中華律藏

中華律藏

第五卷

歷代大藏經律部文獻·印度撰述（卌五）

國家圖書館出版社

根本說一切有部尼陀那卷第一 [illegible] 尊一

唐三藏法師義淨奉　詔譯

大門摠攝頌曰

初明受近圓　次分亡人物　圓壇弁戶鉤

菩薩像五門

別門初摠攝頌曰

近圓知日數　界別不入地　界邊五衆居

不截皮生肉

第一子攝頌曰

近圓男女狀　非近圓爲師　難等十無師

莫授我七歲

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園

具壽鄔波離來詣佛所禮雙足已在一面坐

合掌恭敬白佛言世尊若苾芻與他受近圓

時彼若根轉得名善受不佛言是受近圓應

可移向苾芻尼處

復次世尊若苾芻與他男子受近圓時而此

男子作女人音聲女人意樂及形狀法式此

人得名爲受近圓不佛言鄔波離是受近圓

諸苾芻得越法罪

若苾芻尼與他女人受近圓時而此女人作

男子音聲男子意樂及形狀法式此人得名

受近圓不佛言是受近圓諸苾芻尼得越法罪

若以不受近圓人爲親教師此人得名受近

圓不佛言是受近圓諸苾芻得越法罪

若人身有難事自言我有諸苾芻爲受近圓

此人得名受近圓不佛言不名受近圓諸苾

芻得越法罪

若人身無難事自言我有諸苾芻爲受近圓

此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻

得越法罪

若人實有難事自言我無諸難苾芻爲受近

圓此人得名受近圓不佛言不名受近圓諸

苾芻無犯

若人實無難事復自言無諸苾芻爲受近圓

此人得名受近圓不佛言此名善受

若苾芻與出家者未受十戒而受近圓此人得名受近圓不佛言是受諸苾芻得越法罪

若人受近圓時親教師不現前諸苾芻為受近圓此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻得越法罪

若人受近圓時作如是語莫授我近圓諸苾芻為受此人得名受近圓不佛言非受近圓諸苾芻得越法罪

尊一　二

如世尊說若人年滿七歲能驅烏鳥應與出家者大德若有童子年始六歲於僧食廚能驅烏鳥此人應與出家不佛言許滿七歲此不應與若滿七歲不能驅烏與出家不佛言不應許不能驅烏故

第二子攝頌曰

日數每應知　告白夜須滅　六日十八日
說戒不應頻

尒時佛在室羅伐城有婆羅門居士等至苾芻所問言阿離耶今是何日答言不知諸人告曰聖者外道之類於諸日數及以星曆悉皆善識仁等亦應知日數星曆云何不解而為出家遂默不荅諸苾芻以緣白佛佛言我今聽諸苾芻知日數星曆時諸苾芻悉皆學數星曆及以筭法便生優乱廢修善業佛言應令一人學數雖聞佛教不知誰當合數佛言應令眾首上座數之是時上座忘失其數使知事人亦不能憶佛言可作泥珠或作竹籌滿十五枚每日移一如此作時被風吹亂佛言應取十五枚竹片可長四五指一頭穿孔以繩貫之掛壁要處每日移一時彼舉眾皆共移籌佛言上座及知事者應移

尊一　三

時有婆羅門居士至苾芻所問言聖者今是何日彼便報曰仁今可問上座及知事人諸人告曰仁等亦有計番當直知日人耶時諸苾芻默然無荅以緣白佛佛言應可作白普告眾人時諸苾芻隨處作白佛言不應隨處作白然於眾集在上座前而為秉白大眾應知今是

月一日諸俗聞說復云仁等豈可不說半月黑白分耶荅言不作苾芻白佛佛言當稱黑白月分應如是說若於晡後大衆集時令一苾芻於上座前合掌而立一心恭敬作如是白大德僧伽聽今是黑月一日仁等應爲造寺施主及護寺天神并舊住天神各誦經中清淨妙頌時諸苾芻雖復日日告白不稱造寺施主名字佛言當稱造寺施主名字亦應稱說明日設食施主名字令彼施主所願隨意福善彌增若更有餘施主皆同此說及餘天衆八部之類師僧父母皆悉稱名普及一切衆生皆令福利增長時諸苾芻聞是語已即皆各說清淨伽陀曰

所爲布施者　必獲其義利　若爲樂故施
後必得安樂　菩薩之福報　無盡若虛空
施獲如是果　增長無休息

時有施主請諸苾芻當設供養苾芻知已不爲宣告施主名及以住處佛言應預宣告施主名字云施主某甲明日當爲大衆設食住在其處復有婆羅門居士至苾芻處問言聖者今是何日荅言是十五日彼復問曰時人皆云十四日如何仁等言十五耶豈可苾芻不爲減夜荅言不作時諸苾芻以緣白佛佛言應爲減夜時諸苾芻頻於半月而爲減夜俗人問言聖者今是何日荅是十四彼言聖者時人皆云十五日如何仁等頻於半月而爲減夜時諸苾芻以緣白佛佛言汝等不應頻於半月而減其夜然須計時過月半已應爲減夜（謂從正月十六日至二月十五日爲一月從二月十六日至月盡即是月半今減一夜爲其小月餘皆倣此爲東西不同故）尊一 四 如是一歲摠有六日是十四日有六日是十五日爲長淨事時有婆羅門居士來問苾芻曰聖者今是何月荅言今是室羅末拏月（當五月十六日已去至六月十五日）彼復問言聖者諸人咸云阿沙荼月（從四月十六日至五月十五日）仁等乃云室羅末拏月豈可仁等不爲閏月耶荅言不爲人皆共

笑時諸苾芻以緣白佛佛言應爲閏月時諸苾芻於每年中恒爲閏月俗人來問聖者今是何月答言是阿沙荼月彼復問言聖者諸人咸云今是室羅末拏月仁等乃云是阿沙荼月豈可仁等於每年中爲閏月耶答言如是同前譏笑苾芻以緣白佛佛言不應於年年中而作閏月應至六歲方爲閏月（即是五六當三十月此謂古法與今不同）時有國王至二年半便爲一閏苾芻不隨人共嫌耻佛言苾芻應隨王法爲其閏月若星道行參差者亦應隨其星道而數用之是故汝等應可識知日月星分與俗同行令諸外道來求過者不得其便大德頗有苾芻住處令授學人得說戒不佛言不得

第三子攝頌曰

界別不告淨　亦不爲羯磨　乘空不持欲

解前方結後

尒時佛在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰任界內人得向界外者告清淨不佛言不得

任界外人得向界內者告清淨不佛言不得任界內人得爲界外者作羯磨不佛言不得任界外人得爲界內者作羯磨不佛言不得若有乘空持欲去時成持欲不佛言不成應更取欲若不解前界得結後界不佛言不得應以白四解前然後方結

第四子攝頌曰

不入界捨界　樹界有世尊　不越及可越

羯磨者身死

具壽鄔波離請世尊曰頗得以界入餘界不佛言不得有幾種界不相涉入佛言謂小壇場及現停水處并苾芻苾芻尼界此皆不入

若先結界有幾種捨法佛言有五一謂大衆悉皆歸俗二謂大衆同時轉根三謂大衆決心捨去四謂大衆俱時命過五謂秉白四羯磨解得以一樹爲二界標不佛言各取一邊得爲三界標式爲四界標量知分齊皆得成就尒時世尊在迦尸國人間遊行遇到一處

遂便微笑世尊常法若微笑時即於口中出五種色青黃赤白及以紅光或時下照或復上昇其光下者至等活地獄黑繩地獄衆合地獄號叫地獄大號叫地獄燒然地獄大燒然地獄無間地獄皰形地獄連皰地獄阿吒吒地獄阿呵呵地獄阿呼呼地獄青蓮花地獄紅蓮花地獄大紅蓮花地獄如是等處若受炎熱皆得清涼居處寒氷便獲溫暖彼諸有情各得安樂皆作是語我與汝等爲從此死生餘處耶

尒時世尊令彼有情生信心故復現餘相彼見相已咸作是語我等不於此死而生餘處然我必由希有大人威神力故令我身心現處安樂既生敬信能滅地獄所有諸苦於人天處受勝妙身當爲法器得見真理其光上昇者從四大王衆天至三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨天少淨

尊一　六

天無量淨天遍淨天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善現天善見天乃至色究竟天於此光中演說苦空無常無我等法并說二伽陀曰

汝當求出離　於佛教勤修　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　常爲不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際

時彼光明遍照三千大千世界已還至佛所若佛世尊說過去事光從背入若說未來事光從胸入若說地獄事光從足下入若說傍生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入若說人事光從膝入若說力輪王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天事光從臍入若說聲聞事光從口入若說獨覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三菩提事光從頂入是時光明遶佛三帀從頂而入時具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言世尊如來應正等覺熙怡微笑非無因緣即說

伽陀而請佛曰

口出種種妙光明　流滿大千非一相
周遍十方諸剎土　如日光照盡虛空
佛是衆生最勝因　能除憍慢及憂慼
無緣不啓於金口　微笑當必演希奇
安詳審諦牟尼尊　樂欲聞者能爲說
準一　七
如師子王發大吼　願爲我等決疑心
如大海內妙山王　若無因緣不搖動
自在慈悲現微笑　爲渴仰者說因緣

尒時世尊告阿難陀曰如是如是阿難陀非無因緣如來應正等覺輒現微笑阿難陀此地方所乃是過去迦攝波佛爲聲聞衆說法之處時阿難陀聞是語已疾疾取七條衣疊爲四重白佛言世尊我已敷座願佛知時可於斯坐冀令此地有二正覺受用之處謂迦攝波佛及今世尊佛告阿難陀曰善哉善哉我雖不說汝自知時尒時世尊即便就座復告阿難陀曰此地方所是迦攝波佛所住之寺此是經行處此是廊宇門屋洗足之處此是淨廚地此是浴室處汝等應知是時鄔波離白佛言世尊如佛所說淨不淨地者不知齊何名淨不淨佛言乃至正法住世有淨不淨正法若滅悉皆不淨世尊齊何名正法住世云何名滅佛告鄔波離乃至有秉羯磨有如說行者是則名爲正法住世若不秉羯磨無如說行是則名爲正法滅壞復白佛言若無上大師在於界外苾芻得秉羯磨不佛言不得若大師在於界內餘人得秉羯磨不佛言得又得以世尊足僧數不佛言不得佛寶僧寶體差別故於不可越界得越過不佛言不得大德不知有幾不可越界佛言有其五種謂苾芻界苾芻尼界小壇場現停水處二界中間大德若有深塹及以可澗不可越界頗得越不佛言若常有橋梁越之非咎如其橋梁破壞得齊幾時名不失界佛言得齊上夜此據有心修理無心修理隨

破即失若有苾芻正結界時秉羯磨者忽然命過得成結不佛言若知標相所作羯磨已秉多分此雖命過得成結界若未知標相所秉羯磨未過多分此時命終不成結界若苾芻尼結界成不准此應知

第五子攝頌曰 尊一

地牆等秉事　結界無與欲 八　但於一處坐　得為四羯磨

緣在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰在地居人共地居者遙秉羯磨得成秉不佛言不成與欲得成大德在地之人與牆頭者共秉羯磨得成秉不佛言不成大德在地之人與樹上者共秉羯磨得成秉不佛言不成大德在地之人與居空者共秉羯磨得成秉不佛言不成應知以樹牆空為頭各有四句亦如是知世尊說有百一羯磨幾合與欲幾不合與欲佛言唯除結界餘並與欲大德若以神變幻術而作標相得為標不佛言不得神力幻術非實有故或以日月星宿為標相者得成標不佛言不得日月星宿非定住故若以水波浪得成標不佛言不得由其波浪疾移轉故若苾芻為他持欲淨秉空而去此得名為持欲淨不佛言不成應更取欲若有苾芻秉一羯磨於四住處並得成不佛言得如其四界各有四人事現前者各於其處別置三人時秉法者或席或牀或版或薦壓四界上而秉羯磨以秉法者添彼四數咸成作法如是若於四界有別事起作七羯磨等謂驅擯羯磨令怖羯磨折伏羯磨求謝羯磨不見罪羯磨不如法悔羯磨不捨惡見羯磨若作此等羯磨之時其秉法人在彼四界角相近處若以席版牀薦揔壓而坐秉法皆成

第六子攝頌曰 尊一

大界兩驛半　下水上山巔 九　異見明相過　五衆受七日

具壽鄔波離請世尊曰如世尊說應結大界

者齊幾許來是大界量佛言大界者齊兩踰膳那半應可結之言踰膳那者當三十里是此一驛言由旬者訛也欲令易了故有言驛之處若過兩踰膳那半亦是界不佛言若過非界向下齊何名爲大界佛言齊至水來名爲大界兩踰膳那半外方至水者此之剩處得名界不佛言不是向上齊何名爲大界佛言上至樹杪或齊牆頭名爲界入大德兩踰膳那半外方至杪頭斯之剩處得名界不佛言不是若上山巔齊何名界佛言齊其水處兩驛半外方至其水亦名界不佛言不是世尊若於夏中僧伽破壞時有苾芻故從法黨向非法黨爲是破夏爲非破耶佛言此之苾芻樂其異見至惡黨處經明相時便即破夏若不樂異見至惡黨處雖過明相不名破夏如世尊說若在夏中有緣須出應受七日去者不知何人應受佛言所謂五衆苾芻苾芻尼正學女求寂求寂女此於何處應受佛言可於界內隨意可向一苾芻前合掌而住作如是語具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲爲僧伽事故守持七日出界外若無難緣還來此處我於今夏在此安居如是三說或有六日事來乃至一日准七日應受具如餘處

第七子攝頌曰

五衆坐安居　親等請日去　於經有疑問
求解者應行

具壽鄔波離請世尊曰如世尊說應夏安居者未知誰合安居佛言五衆合作所謂苾芻苾芻尼正學女求寂求寂女在於屏處對一苾芻當前蹲居作如是說具壽存念今僧伽五月十六日作夏安居我苾芻某甲亦於五月十六日作夏安居我苾芻某甲於此住處界內前三月夏安居以某甲爲施主某甲爲營事人某甲爲瞻病人於此住處乃至若有圮裂穿壞當修補之我於今夏在此安居第

二第三亦如是說或前或後隨意應作應知尼亦對尼准苾芻作其求寂應對苾芻正學女及求寂女對尼應作如世尊說苾芻坐夏之時若有鄔波索迦等請喚之事守持七日去者若有外道及親族等請喚亦得去不佛言此亦應去若於三藏有疑須欲諮問亦得去不佛言得去若苾芻未得求得未解求解未證求證及有疑心須往開決爲斯等事亦得守持七日去不佛言皆得若受一日二日等准此應作

根本說一切有部尼陀那卷第一　尊一

大唐景龍四年歲次庚戌四月壬午朔十五日景申三藏法師大德沙門義淨宣釋梵本并綴文正字

翻經沙門吐火羅大德達磨秣磨證梵義

翻經沙門中天竺國大德拔努證梵義

尊一　士

翻經沙門罽賓國大德達磨難陀證梵文

翻經沙門淄州大雲寺大德慧沼證義

翻經沙門洛州崇光寺大德律師道琳證義

翻經沙門福壽寺主大德利明證義

翻經沙門渭州太平寺大德律師道恪證義

翻經沙門大薦福寺大德勝莊證義

翻經沙門相州禪河寺大德玄傘證義筆受

翻經沙門大薦福寺大德智積證義正字

翻經沙門德州大雲寺主慧傘證義

翻經沙門西涼州白塔寺大德慧積讀梵本

翻經婆羅門右驍衛翊府中郎將員外置宿衛臣李釋迦讀梵本

翻經婆羅門東天竺國左屯衛翊府中郎將員外置同正員臣瞿金剛證義

翻經婆羅門東天竺國大首領臣伊金羅證梵本

翻經婆羅門左領軍衛中郎將迦濕彌羅國王子臣何順證義

翻經婆羅門東天竺國左領軍右執戟直中
書省臣頗具讀梵本
翻經婆羅門龍播國大達官准五品臣李輸
羅證譯
金紫光祿大夫守尚書左僕射同中書門下
三品上柱國史舒國公臣韋臣源監譯
尚書右僕射同中書門下三品上柱國許國
公臣蘇瓌監譯
特進行太子少師同中書門下三品上柱國
宋國公臣唐休璟監譯
特進太子少保兼楊州大都督同中書門下
三品監修國史上柱國彭國公臣韋溫監譯
特進同中書門下三品修文館大學士監修
國史上柱國趙國公臣李嶠筆受兼潤色
特進侍中監修國史上柱國公韋安石監譯
侍中監修國史上柱國越國公臣紀處訥監譯
光祿大夫行中書令修文館大學士監國史
上柱國郢國公臣宗楚客監譯

章一　十二

中書令監修國史上柱國鄭國公臣蕭至忠
監譯
翻經學士銀青光祿大夫守兵部尚書門下
三品修文館大學士上柱國逍遙公臣韋嗣立
翻經學士中散大夫守中書侍郎同中書門
下三品著紫佩金魚修文館學士上柱國臣
趙彥昭
翻經學士太中大夫守秘書監員外置同正
員修國史修文館學士上柱國臣劉憲
翻經學士銀青光祿大夫行中書侍郎修文
館學士兼修國史上柱國朝陽縣開國子臣
岑羲
翻經學士通議大夫守吏部侍郎修文館學
士兼修國史上柱國臣崔湜
翻經學士朝議大夫守兵部侍郎兼修文館
學士修國史上柱國臣張說
翻經學士太中大夫檢校兵部侍郎騎尉修
文館學士安平縣開國子臣崔日用

翻經學士朝請大夫守中書舍人兼檢校吏
部侍郎修文館學士輕車都尉臣盧藏用
翻經學士銀青光祿大夫行禮部侍郎修文
館學士修國史上柱國慈源縣開國子臣徐
堅貞
翻經學士正議大夫行國子司業修文館學　十三
士上柱國臣郭山惲　尊一
翻經學士禮部郎中修文館直學士輕車都
尉河東縣開國男臣薛稷
翻經學士正議大夫前蒲州刺史修文館學
士上柱國高平縣開國子臣徐彥伯
翻經學士中大夫行中書舍人修文館學士
上柱國臣李
翻經學士中書舍人修文館學士上柱國金
鄉縣開國男臣韋元旦
翻經學士中大夫行中書舍人修文館學士
上柱國臣馬懷素
翻經學士朝請大夫守給事中修文館學士
上柱國臣李適
翻經學士中書舍人修文館學士上柱國臣
蘇頲
翻經學士朝散大夫守著作郎修文館學士
兼修國史臣鄭愔
翻經學士朝散大夫行起居郎修文館直學
士上護軍臣沈佺期
翻經學士朝請大夫行考功員外郎修文館
直學士上輕車都尉臣武平
翻經學士著作佐郎修文館直學士臣閻朝隱
翻經學士修文館直學士臣符鳳
書手祕書省楷書令史臣趙希令寫
孔目官文林郎少府監掌治署丞臣殷庭龜
判官朝散大夫行著作佐郎臣劉令植
使金紫光祿大夫行祕書監檢校殿中監兼
知內外閑廐隴右三使上柱國嗣號臣王邕
鄔波(上一古反)苾蒭(上頻必反又步結反下楚俱反)枚(音梅)秉(音丙)末
拏(下尼加反)羯磨(上居謁反下去聲)標(必苗反)分齊(二字並去聲)　十四

疱（蒲孝反）足跟（下音根）熙怡（上許之反下余之反）塹（七焰反）版（板字）壓（音押）踰膳那（此云四十里一云三十里）剩（承證反）樹杪（下眉小反）山巔（下音顛）屏處（上音餅）蹲（音存）圯裂（上比弭反）

根本說一切有部卷第一　尊一

根本說一切有部尼陀那卷第二

唐三藏法師義淨奉　制譯

第八子攝頌曰

假令不截衣　有緣皆得著　衣可隨身量
若短作篅衣

具壽鄔波離請世尊曰不割截衣得守持不佛言不得若有難緣者得著不割截衣得入聚落不得往俗舍不得入外道住處不佛言並皆不得必有難緣者亦無犯若不割截衣得於外道舍坐不佛言不得若外道不在舍時坐亦無犯如世尊說稱肘量衣方合持者若人身大肘短亦依肘量而作衣耶佛言此人應取身量為衣設取身量仍不周遍佛言若不遍者應縫作厥蘇洛迦衣而守持之（此譯為篅長四肘闊二肘縫之使合入中牽上以條繫之迷如餘處昔云祇脩羅者人皆不識其事此則形如小篅是尼五衣之數也應譯為裙）

第九子攝頌曰

不畜五種皮　由有過失故　開許得用處
齊坐卧容身

具壽鄔波離白佛言世尊如世尊說象王之皮不作鞋用者餘之象皮得為鞋不佛言此亦不得所以者何此象亦有鼻牙力故如世尊說智馬之皮不應將作鞋者餘馬之皮得為鞋不佛言不得此亦能走有大力故如世尊說師子虎豹之皮不應用為鞋者雖非此獸是此類皮得用作不佛言不得斯等亦有爪牙力故如世尊說若此諸獸皮皆不應坐餘合坐者齊大小來而得畜用佛言齊容坐處應畜如世尊說皮合卧者齊大小皮應卧佛言纔可容身畜之無犯

第十子攝頌曰

生肉及諸醋　有五種不用　痔病爪不傷
迴施知希望

尒時薄伽梵在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰如大德說開四羯多苾芻爲病因緣得食生肉者不知於何處當取佛言於五屠人處取云何爲五謂是殺羊雞猪捕鳥獵獸者大德誰當合取佛言令敬信者取令誰授與佛言還遣信人於此城中時有苾芻身遭疾苦詣醫人所問曰我有痟渴病賢首願爲處方醫人荅言宜可服酥必當平復苾芻報曰佛未聽許爲病服酥醫人荅曰世尊大悲爲緣二病所須亦應開服時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻爲病醫遣服酥者應可服之時病苾芻雖已服酥仍患渴逼醫人問曰尊者服酥氣力何似苾芻荅曰猶被渴逼醫人報曰酥不差者酸漿諸醋何不飲之苾芻荅曰世尊不許非時而飲云何得服醫人報曰世尊慈悲爲病所須亦應聽服時諸苾芻以緣白佛佛言我今開許應飲醋漿時諸苾芻不知何者醋漿如何當飲復往白佛佛言醋漿有六皆可服用一大醋二麥醋三藥醋四小醋五酪漿六鑽酪漿此等醋漿若欲飲時應以少水滴之作淨仍用絹疊羅濾澄清如竹荻色若時與非時有病無病飲皆無犯勿致疑惑言大醋者謂以砂糖和水置諸雜果或以蒲桃木蜜餘甘子等久釀成醋麥醋者謂磨麵麥等雜物令碎釀以成醋藥醋者謂以根莖等藥酸棗等果釀之成醋小醋者謂於飯中投熱饙汁及以飯漿續取續添長用不壞酪漿者謂酪中漿水鑽酪漿者謂鑽酪取酥餘漿水是緣二於此城中時有苾芻身患痔病其頭下出便以爪甲截去極受苦痛遍切身心不能堪忍便生是念我遭此苦極爲難忍世尊大慈寧不哀愍尒時世尊由大悲力之所引故至苾芻所問言苾芻汝何所苦三時病苾芻即

便合掌瞻仰世尊憂情內感流淚哽噎具以病苦而白世尊佛告苾芻豈我先時不遮汝等患痔病者不應截去白言世尊佛巳不許若尒何故汝今作如是事白言世尊爲苦所逼佛言爲苦逼故汝無有犯今告汝等雖患苦逼不以爪甲等而截其痔然治痔病有其二種或時以藥或復禁呪若有苾芻雖遭苦痛其痔不應自截亦不使他截如違教者得越法罪

尒時世尊告諸苾芻曰此痔病經我於餘處巳曾宣說今爲汝等更復說之若誦持者必得除差若有誦者乃至盡形終無痔病共相逼惱亦得宿命智能憶過去世時七生之事即說呪曰

怛姪他　阿魯泥去　末魯泥　鼻泥　俱麗婆鞞世沙婆鞞　三婆鞞　莎訶

汝等苾芻若誦呪時復作是說於此北方有大雪山王中有大樹名薛地多樹有三花一名相續二名柔軟三名乾枯如彼枯花至乾燥時即便墮落我之痔病或是風痔熱痔癃痔血痔糞痔及餘諸痔亦皆墮落乾燥勿復血出膿流致生苦痛即令乾燥莎訶

又復呪曰

怛姪他　苦謎　苦末泥去　莎訶

時諸苾芻聞佛說巳歡喜奉行

尒時世尊於釋迦住處在那雉商人聚落是時彼村有一長者素有信心情懷喜捨造一住處奉施尊者羅怙羅尒時尊者住未多時執鉢持衣人間遊行長者聞去作是思惟尊者遊行未知來不便將此寺奉施僧伽羅怙羅隨情遊訖執持衣鉢還詣那雉商人處問知施僧即往佛所頂礼雙足而白佛言有一長者素有信心情生敬重造一住處獨施於我住少多時我有緣出去後不久將施餘僧我欲如何願佛爲決世尊告曰汝可詣彼長者之處作如是言仁不於我若身語意曾生

婦二　四

片許猒惡心耶羅怙羅奉佛敎已詣長者處告曰仁非於我若身語意曾生片許猒惡心耶長者荅曰我於尊處曾無此意羅怙羅還詣佛所具陳長者無猒捨心

尒時佛告阿難陀曰汝往詣彼那雉村中現住苾芻揔令集在供侍堂處時阿難陀奉佛勑已便詣彼村至住處已告苾芻曰應可並集供侍堂中時阿難陀既言告已還詣佛所頂礼雙足而白佛言我已往彼那雉村中謹宣聖旨現住苾芻咸皆已集尒時世尊將諸苾芻及羅怙羅至彼寺已就座而坐告諸苾芻曰汝等應知若有施主以所施物施一別人後時復迴此物施一別人此則施者非法受者亦非法名不淨受用如是若更迴與二人或與三人或與僧伽斯等皆名施不如法受不如法不淨受用汝等苾芻若有施主以所施物施二別人後時復迴此物施一別人此則施者受者俱名非法所有受用皆是不淨如是若更迴與二人三人或與僧伽施者受者俱名非法所有受用皆是不淨汝等苾芻若有施主以所施物施三別人後時復迴此物施一二三人或與僧伽施者受者俱名非法所有受用皆是不淨汝等苾芻若有施主以所施物施與僧伽後時復迴此物施與一二三人或與餘僧伽施者受者俱名非法所有受用皆是不淨若先施苾芻僧伽後迴與尼僧伽或復翻此皆名不淨汝等苾芻若其僧伽破為二部先施此部復將此物迴與彼部乃至皆是不淨受用汝等苾芻若施一人不迴與一人施者受者皆名如法所有受用皆名清淨如是若施二人三人僧伽此尼此部更不迴與餘者乃至受用皆名清淨如上廣說汝等苾芻前是施後非施汝等苾芻地屬於王物屬於主房舍卧具施主為主衣鉢資具苾芻為主所有施寺等物若有破落施主應自修補不應持此迴施餘人先施是

施後非施也汝等苾芻應與羅怙羅先所住處若苾芻施彼與此除有難緣得越法罪諸苾芻既奉佛教即便授與羅怙羅先時住處如世尊說應作五年及六年頂髮大會時有敬信婆羅門及諸長者皆以種種餅果飲食奉施僧伽時諸苾芻食皆不盡便將所餘持與求寂時諸求寂既至明旦還將餅果重與苾芻苾芻問曰汝於何處得此餅來荅言是仁所惠苾芻疑念此之餅果是我食餘今更重餐惟法有罪以緣白佛佛言若有希望心食與時惡作食便墮罪若無希望心與有希望心食與時無犯食便墮罪若有希望心與無希望心食與時得惡作食時無犯若無希望心與無希望還得其食二俱無犯

尼陀那別門第二摠攝頌曰

分亡及唱導　張衣授學人　重作收攝驅
求寂同牆上

第一子攝頌曰

分亡者衣物　互無應互取　見鬬應須諫
墮頭向處分

尒時佛在室羅伐城有一長者唯有一子年既長大愛樂出家於正法中而受圓具忽遇疾苦因即命終時諸苾芻衣鉢及屍悉皆同弃諸俗人見來白苾芻我輩流俗現有兒孫所求易得死人之物尚不輕弃尊者既是出家復無男女所有資財苦求方得於死人物何故不收諸苾芻荅曰世尊未許收死人衣苾芻以緣白佛佛言苾芻身亡所有衣鉢不應棄擲復有苾芻遇病而死收取其衣露屍而送俗人見嫌佛言不應露身而棄應以裙帔蓋身而送時諸苾芻以好衣蓋佛言勿用好衣時諸苾芻以破碎衣蓋佛言應以非好非惡處中衣蓋時諸苾芻白佛所餘衣鉢如何處分佛言有貧苾芻應可與之時六衆類常多貧乏佛言勿與六衆應從上座次第行與少年苾芻竟不曾得佛言衆應同集先以

言白衆既和許可賣共分
緣處同前有一苾芻忽然身死所有衣鉢並寄苾芻尼邊殯送事了時諸苾芻知其身死於尼處索尼聞索時問曰彼於何處死荅言尼寺尼言在僧寺死物可屬仁在尼寺死者彼則是我同法兄弟所有衣鉢我合得之尼既不還苾芻白佛佛言不合與尼苾芻應分
緣處同前有一苾芻尼遇病身死所有衣鉢在苾芻邊諸苾芻尼詣苾芻所白言尊者尼名某甲今已身亡所寄之衣願尊見與苾芻聞死便作是言彼死之尼即我同法姊妹彼有衣鉢我合得之以緣白佛佛言應可還尼
緣處同前有一苾芻遊歷人間到一聚落在俗人舍忽然遇病因即命終是時長者殯送既訖爲掌衣鉢時有諸苾芻尼遊行至此長者見已白言聖者先有苾芻於我家死彼之衣鉢咸在我邊應可持去時諸尼衆荅長者言亡苾芻衣尼不合得諸苾芻尼白苾芻知苾芻以緣白佛佛言若處無苾芻者尼即應受
緣處同前有一苾芻尼執持衣鉢遊行人間至一村內在俗人家遇病身死尒時家主送往屍林爲舉衣鉢有諸苾芻行至於此長者見已白言聖者先有一尼於我家死彼之衣鉢咸在我邊仁應將去苾芻荅曰亡尼之物我不合得時諸苾芻以緣白佛佛言若於其處無尼衆者苾芻應取此亦無犯
具壽鄔波離請世尊曰大德若諸苾芻在俗人家而命過者所有衣鉢誰當合得佛言最初到者應得若二人俱到誰當合得佛言先索者得若二俱索誰當合得佛言二俱合得或隨俗人情樂與者當取
緣處同前有二苾芻共相鬪諍諸餘苾芻看鬪而住俗人見已作如是言聖者我是俗流見他鬪時尚爲撣解如何尊者看鬪而住苾芻報曰此皆儜人好爲鬪諍誰能爲解諸苾芻以緣白佛佛言應可止諫不應看住時諸

苾芻雖設言諫仍不止息佛言若諫不止者是可與作捨置羯磨有二苾芻共為論議研覈是非因生瞋忿懷諍而住時諸苾芻與作捨置時彼二人作如是說我等論議研尋道理仁輩何因輒作羯磨苾芻報曰鬭諍之人佛令捨置由此因緣與汝羯磨以緣白佛佛言不應如是為作羯磨若現有一師者應為諫誨若滿十夏離依止者諸苾芻應諫若不止者衆應與作捨置羯磨具壽鄔波離請世尊曰若有苾芻於兩界中而命過者此之衣鉢誰當合得佛言隨頭向處合得若頭在兩界此欲如何佛言二處俱得 經二 八

第二子攝頌曰

唱導乘車轝　得衣應舉掌　僧伽獲衣利
凡聖可同分

尒時佛在室羅伐城時此城中先多外道於此而住由佛來至令諸外道無復威光利養寡少時諸俗流信外道者皆悉乞求為與供養給孤獨長者毎於晨朝往詣佛所路逢外道從長者乞欲為外道而興供養長者見已作如是念外道邪徒修習惡法尚能告乞供養已師如佛世尊於諸經中作如是說若不信者勸令生信使其調伏住正法中如其大師見聽許者我告衆人於此福田而興供養作是念已入逝多林頂礼世尊在一面立即以上事具白世尊唯願聽我隨情告乞供養佛僧世尊告曰隨意應作長者即便巡行告乞時諸居士及婆羅門咸白長者曰若諸聖衆共來乞者我等福利倍更增多是時長者以緣白佛佛告苾芻應與長者共相借助時諸苾芻既奉教已便與長者相隨告乞諸人告曰若布施時稱我名字普告知者斯曰善哉世尊告曰若有施主奉物之時當唱其名為作呪願然後當受便遣俗人唱其名字諸人報曰若令聖衆唱我名者其福增多佛言應令苾芻唱其名字時有施主將其財物就 經二 九

寺而施佛言若來寺中者亦爲稱名呪願方受時彼苾芻周遍宣告唱導之時衆人雲集共相排逼不暇近前佛言其唱導者應可乘車或舁高轝若時暑熱或遭風雨佛言應爲幰蓋遍覆其身一面開門人多閙宜佛言應開四門令四人唱導時給孤獨長者巡告之時多獲上氎百千万雙及餘資物其數巨億便作是念我今求乞多獲珍財我今宜應設大施會佛及聖衆普皆供養當持此物安在衆前一時奉施作是念已於逝多林所以種種繒綵周帀莊嚴三衣資具架上盈滿各令諸人而爲守護便禮佛足白言世尊我欲明日廣設大會奉佛及僧是時世尊默然而受給孤長者即於其夜備辦種種上妙飲食明旦寺中敷設座褥往白時至佛與大衆咸皆就坐飲食竟收鉢已嚼齒木澡漱訖長者以諸衣物置上座前即便前禮佛足白言世尊於此人間幾是福田佛言有二謂學及無學

學人差別有十八種無學之人有其九種是謂福田堪銷物利云何十八種有學人謂預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向隨信行隨法行信解見至家家一間中生有行無行上流是名十八何等名爲九種無學謂退法思法護法住法堪達法不動法不退法慧解脱俱解脱是名爲九

尒時世尊作是語已復説頌曰

於此世間學無學　是可恭敬應供養
質直身語心清淨　施此福田招大果

時給孤獨長者在上座前立請宣唱人唯願聖者作如是白若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上福田堪受世間所有物利者此之衣物隨意當受其宜唱者在上座前立作如是白大德僧伽聽若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上福田堪受世間所有利物者此之衣物隨意當受是時大衆聞告白已諸有遠離貪瞋癡者作如是念給

孤長者作是宣告若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上福田堪受世間所有利物者此之衣物隨意當受諸阿羅漢作如是念我是僧中獲無上果於此物利應合受用如世尊言汝等苾芻自有勝善當須內秘現麁惡相我今如何爲此衣利自揚己德而云我是無上離欲之人作是念已皆默然住諸有餘惑尚未盡者亦作斯念此物擬施無上福田我惑未盡是不應得彼亦默住諸有具縛異生亦作是念此施無上福田我今具縛灼然無分是時衆中竟無一人取其利物尒時長者便作是念我今豈與諸聖凡衆覆鉢事耶須臾之頃形容憔悴面色痿黃詣世尊所禮佛足已在一面坐即以上事具白世尊尒時世尊知而故問具壽阿難陀曰給孤長者以多衣物奉施大衆何意衆中無人爲受阿難陀曰給孤長者作如是白於此衆中若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應禮拜無上

福田堪受世間所有利物者此之衣物隨意當受時諸大衆聞此白已聖凡皆默由此因緣無人爲受尒時世尊告阿難陀曰汝今宜去告諸苾芻現住室羅伐城及以餘處皆令揔集供侍堂中時具壽阿難陀奉佛教已便往告衆令集堂中還至佛所礼足白言大衆

歸二 十一

揔集願佛知時于時善逝便往堂中就座而坐告諸苾芻曰給孤長者多施衣服何故汝等而無受者時諸苾芻默然無對于時大師知而故問阿難陀曰何故苾芻我問之時默尒無荅時阿難陀即以前事具白世尊佛告諸苾芻豈非汝等先以信心來投於我出家離俗求涅槃耶諸苾芻曰如是世尊佛言汝等若以信心投我出家情求涅槃修淨行者此諸苾芻所著衣服直一億金錢所住房舍直金錢五百所噉飲食具足百味如是等事我皆聽受汝並堪銷若有苾芻破重戒者於僧住處乃至不銷一口之食僧伽藍地不容

一足何以故汝等應知破戒之人有十種過失自知我是破戒惡人他亦知是破戒之者所有天神不來親附同梵行者知法善人咸生輕賤罪惡音響四遠共知未證悟者不復能證已證法者悉皆退失曾所聽聞咸皆忘念命欲終時心生懊悔捨命之後生地獄中

又諸苾芻應知受用有其五種一者爲主受用二者父母受用三者聽許受用四者負債受用五者盜賊受用云何爲主受用謂阿羅漢永除三毒云何父母受用謂諸學人尚有餘惑云何聽許受用謂淳善異生於戒清淨勤修禪誦無懈怠心云何負債受用謂雖防禁戒而不勤修覺品善法云何盜賊受用謂於四重禁中隨犯其一是故汝等知是事已應當修學然此長者所施衣物及獲餘利大衆應可平等共分

十二末

根本說一切有部尼陀那卷第二

篅市緣反　痔病上直里反　宍肉字　麰麥上俱盧反　饙音分　苫謎
上失賴反下莫閇反　儜獰上尼耕反下囡翳　研覈下閑爾反　瘦黃上烏鴉反
闐噎上音田下於結反

根本說一切有部尼陀那卷第三　尊三

唐三藏法師義淨奉　制譯

第三子攝頌曰

有張有不張　有出有不出　若在於界外
鬪生隨喜心

介時佛在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰頗有苾芻僧伽共張羯耻那衣在於衆中而非張衣耶佛言有若苾芻共張衣時不與他欲而便昏睡或時入定此人雖復與在衆中不得名爲共張衣也然而大衆名善張衣頗有苾芻僧伽共張羯耻那時而不領受成張衣不佛言若有苾芻僧伽共張衣時與他欲

已或時入定或復睡眠雖不覺知亦成張衣頗有苾芻僧伽共出羯恥那時雖在衆中不名出衣耶佛言有若苾芻僧伽出衣之時不與他欲而便入定或復睡眠此人不名出衣然而僧伽得名出衣頗有苾芻僧伽共出衣時身在衆中心不領受名出衣耶佛言若有苾芻僧伽出衣與他欲已或入定睡眠然而僧伽成共出衣若有苾芻出於界外聞衆已出羯恥那衣生隨喜心亦名出衣

第四子攝頌曰

授學等不秉　作法不成訶　十二人成訶
不淨犯根本

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰授學之人得秉一切羯磨法不佛言不得若半宅迦等諸有難人得不佛言不得其授學之人合行籌不佛言不得犯四重人得行籌不佛言不得如世尊說如爲彼人作如法羯磨彼人訶不成訶者若爲彼人作非法羯磨其人訶成訶不佛言此即成訶若十二種人衆差遣時作如是語不須差我此等諸人訶成訶不佛言此得成訶然此等人據其兩事我密意說訶不成訶謂不清淨人大德如世尊說不清淨人訶不成訶者云何名不清淨佛言四他勝中隨犯一事斯即名爲不清淨人（言據兩事者一）

第五子攝頌曰（爲作如法羯磨二是不清淨人）

更應重作法　勿使求寂行　守護善用心
見處離聞處

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰如授學人爲他作法秉羯磨已作法成不佛言不成應須更作犯四重人亦皆如是時有求寂欲受近圓彼親教師爲辦衣鉢二師及證皆爲喚來爲有他緣使令出界彼之親族聞欲近圓來覓求寂見便將去妨廢勝業障礙近圓時諸苾芻以緣白佛佛言如轉輪王最大長子已受灌頂將登位時晝夜令人防護看守此

尊三　二　方

出各分置於露處令雨爛壞時諸苾芻以緣白佛佛言大衆卧具不應經夏令雨損壞不收舉者得惡作罪時諸苾芻著僧伽衣浣染造鉢令衣損壞佛言若著衆衣染衣造鉢得惡作罪六衆苾芻人間遊行遇到一村於彼村中有僧住處夜過初更方始入寺至親友

緣處同前鄔波離請世尊曰如世尊說若爲其人已作令怖羯磨後於衆中求乞收攝爲觸羯磨具足幾法應收攝耶佛言具其五法方爲收攝一者心有踊悅二者於衆順伏三者於罪請除四者表申禮敬五者於其鬪緣皆悉捨棄大德在何處所爲作解法佛言可於界内如世尊說鬪諍苾芻應可爲作令怖羯磨正秉法時現不伏相者此欲如何佛言爲擧衣鉢驅令出界不肯出去抱門柱者所抱門柱咸可截却若抱門框亦須斬截所損柱門誰合料理佛言大衆或可教化共俗修營若苾芻尼爲合鬪者此欲如何佛言作法

尊三　三　方

驅擯一准苾芻二衆求寂及正學女若衆爲作驅擯羯磨不肯去者並可同前大德若苾芻若苾芻尼行汙家時亦應爲作驅擯法耶佛言應作二衆求寂及正學女皆同如是

第七子攝頌曰

破戒應驅逐　伏處亦皆除　惱俗應收謝
餘衆咸同此

緣處同前鄔波離請世尊曰如世尊說破戒苾芻應驅擯者誰當作擯佛言僧伽若不伏時爲持衣物驅之令出抱柱門框並悉同前大德如世尊說若有苾芻與諸居士共相輕毀應可爲作求謝羯磨若與苾芻共相輕毀亦應與作求謝法不佛言應作大德若於尼處及下三衆爲輕毀者亦應與作求謝法不佛言亦作尼及下衆若更互相惱亦皆如是爲作羯磨及驅擯法

第八子攝頌曰

與求寂令怖　爲受成近圓　五法成就特

五夏離依去
具壽鄔波離請世尊曰若大衆爲求寂作令
怖法後時大衆授彼近圓得成受不佛言成
受近圓授者得罪應先爲其人作解羯磨如
世尊說五法成就年滿五夏得離依止隨處
遊行乃至十夏所到之處仍須依止者如其
四夏五法成就得離依止隨處遊不佛言不
得令滿五夏故已滿五夏五法仍虧得離依
止不佛言不得五法虧故年至三夏善通三
藏具證三明除盡三垢此人亦須依止師不
佛言此亦須依制教定故若滿五夏五法成
就許往人間隨情遊履如其到處得齊幾日
無依止師佛言得至五夜此據有心若無心
求一夜不得於僧受用飲食之類皆不合受
弟九子攝頌曰
同分非同分　有齊限及無　有覆無覆殊
名一種便異
具壽鄔波離請世尊曰如大德說有同分罪
尊三　四　方

非同分罪何者是耶佛言同分罪者謂波羅
市迦望波羅市迦名爲同分若望餘部名非
同分下之四部同分亦然如世尊說有齊限
罪無齊限罪何者是耶佛言若有苾芻不能
記憶罪及夜數名無齊限若有能憶知罪及
夜名有齊限如佛所說有覆藏罪無覆藏罪
何者是耶佛言覆有二種一者覆夜二者覆
心若有苾芻雖覆其夜不名爲覆若覆其心
便名爲覆世尊於諸罪處說有名種何者是
名何者是種佛言波羅市迦謂之爲名此所
作事謂之爲種下之四部名種亦然
第十子攝頌曰
不牆上行法　非於一二三　不對破戒人
不取授學欲
緣處同前如世尊說若有苾芻欲行波利婆
娑及摩那馳者應可與法時六衆苾芻弃彼
界處於垣牆上而行其法諸苾芻問六衆言
仁何所爲六衆答曰我行波利婆娑諸苾芻

曰斯及覆藏何成行法時諸苾芻以緣白佛佛言汝等不應於垣牆上而行其法亦復不應於一苾芻及二三苾芻處而行其法宜於四苾芻中或時過此行治罰法時六衆苾芻行其復本波利婆娑於四授學人處取法而行佛言不應於彼授學人處行復本法亦不應於四波利婆娑人處作其行法不應於四波羅市迦人令其秉法受其行法非三犯重人加一清淨人亦非加二加三如為一人作行覆藏法時諸大衆並悉清淨復須同見乃至六夜出罪咸須清淨鄔波離白佛言授學之人得與其欲不佛言不得得受此人欲不佛言得由是苾芻故

別門第三摠攝頌曰

圓壇求寂墮　一衣煙藥器　鐵柱髮及門
不應隨鐵作

第一子攝頌曰

圓壇及天廟　兩驛半依止　無鉢不度人
鉢等不書字

尒時佛在室羅伐城時諸苾芻隨處洗鉢及以濯足遂令其地多諸蝇蟻時婆羅門及諸居士問苾芻曰此是聖者便利處耶苾芻答言非是便利是我洗鉢濯足之所居士聞已遂生譏嫌作如是語但諸苾芻咸不淨潔洗鉢濯足不擇處所時諸苾芻以緣白佛佛言不應隨處洗鉢濯足汝等當知若洗鉢處應可塗拭作小水壇時諸苾芻作圓曼荼羅居士見已咸作是言諸釋迦子供養於日世尊告曰不應圓作時諸苾芻作曼荼羅形如半月居士復言苾芻事月佛言壇有二種一如稍刃二如甕形或可隨彼水流勢作若作日月形曼荼羅者得惡作罪若為三寶隨何形勢悉皆無犯

尒時世尊為摩竭陀國大臣婆羅門名曰行兩略宣法要説伽他曰

若正信丈夫　供養諸天衆　能順大師教

諸佛所稱揚
時六衆苾芻即便供養羯吒布呾那摩登伽
瞿利迦天時婆羅門及諸居士咸作是言聖
者既於善說法律之中而爲出家寧容更
敬事天神時諸苾芻以緣白佛佛言我爲俗
人密意而說非是汝等苾芻所爲是故汝等
尊三　六　方
於諸天神勿爲敬事時有苾芻於天神處便
生輕賤彼天神曰我等於仁有何過失而見
欺凌時諸苾芻以緣白佛佛言汝等從今於
天神處不應供養亦勿欺凌時有苾芻後於
餘處見羯吒布呾那及摩登伽瞿利迦像即
便打破時諸居士作如是言此天神像無有
心識聖者何故輒毀破耶時諸苾芻以緣白
佛佛言汝等苾芻於天神像不應毀壞有諸
苾芻隨處遊行時彼路便右繞天廟佛言苾
芻不應右繞天廟遂即避路便爲棘刺之所
傷損佛言應取舊路若因道便而右繞者誦
聖伽他謦欬彈指令其警覺具壽鄔波離白

佛言世尊如說大界極兩驛半令諸弟子於
親教師軌範師處每日三時請教白事是佛
親制彼諸弟子去親教師及軌範師有兩驛
半路遙時促未審如何佛言應半月就禮若
去師五俱盧舍應七八日一去禮拜若一俱
盧舍每日一去若更相近乃至同處應每日
三時而爲禮敬若異此者得越法罪時鄔波
難陀無鉢度人時諸苾芻各洗鉢已安置龕
中請白二師旋繞制底鄔波難陀所度弟子
有緣須鉢便往尊者憍陳如鉢邊欲取其鉢
尊者告曰此是我鉢汝不須觸時彼復往餘
人鉢處同前欲取還復見遮時諸苾芻問曰
尊三　七
誰是汝師彼便答言鄔波難陀時諸苾芻以
緣白佛佛言不應無鉢度他出家及與近圓
得惡作罪汝諸苾芻凡欲度人出家爲求寂
者應與鉢及小鉢并以銅椀無令廢闕
時阿尼盧馱有一弟子爲師掌鉢師與弟子
鉢形相似彼不能識遂生疑曰爲是師鉢爲

我鉢耶時彼即便於其鉢底各書名字有一長者奉請世尊及苾芻衆就家受食長者先與婬女有私通事遂遣使人報婬女曰我於今日請佛及僧明日就家謹設供養汝可來此手自奉食是時婬女遇有他緣不及親往佛及僧伽至時赴請飯食已訖說施伽他從座而去時彼長者是阿尼盧馱弟子知識佛僧去已唯彼弟子未出其舍是時長者白言大德願以此鉢暫時相借以所餘食欲寄與人苾芻即以師鉢與之長者以鉢盛滿香餅寄與婬女并附言曰賢首我請三寶奉獻斯往佛及僧伽並已食竟汝可隨喜是時婬女既得鉢食置餘器中便於鉢底見尊者字知是聖者阿尼盧馱所用之鉢便作是念阿遮利耶乃是人天之所供養我今有幸得見彼鉢若我空然而送還者失大福利事不應余即取其鉢周遍揩拭復用香湯再三淨洗塗以香泥置妙座上右膝著地持妙花鬘虔誠供養燒香普熏發願而住時有婆羅門亦於婬女先有相知來至其所見女供養問言賢首汝何所爲答曰此鉢乃是尊者阿尼盧馱所受用器即是人天所共尊重我於此鉢略申供養婆羅門曰汝以婬染摠攝諸人沙門釋子亦不見放時諸苾芻聞是事已以緣白佛佛言凡諸苾芻於已物上書名字者有如是過是故不應書已名字時諸苾芻不知何物是不應書佛言有五種物皆不應書謂別解脱戒經別解脱廣釋及諸事等與律教相應之義并私已物於已物上不應書字可作私記憶持具壽鄔波離白佛言世尊若律教等皆不合書者於當來世諸苾芻等心無持力咸多忘念於諸緣起尚不能憶如斯等事當復云何佛言若如是者應書紙葉而受持之

第二子攝頌曰

求寂墮鉢破　開餘存念者　作二種熏籠
并隨所須物

尒時佛在室羅伐城有一苾芻畜一求寂常令持鉢後於異時手脫損鉢令師廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言不應令彼求寂洗鉢時舍利子有一求寂名曰准陀常令持鉢來請師曰鄔波馱耶願見與鉢我當洗之舍利子言佛爲損鉢已制學處彼便白言我豈當作如斯過耶時諸苾芻以緣白佛佛言若知求寂能存護者聽其洗鉢

時有苾芻守持鐵鉢垢生損壞多有孔隙以緣白佛佛言凡畜鐵鉢應可熟燒時諸苾芻多積柴薪而燒其鉢即便損破佛言不應如是火燒其鉢可於籠內安置燒之彼便不知云何作籠佛言籠有二種一者匠作二者自爲言匠作者諸是陶師言自作者或時以甕或可用坻截破用之彼安在地打著便碎佛言盛灰令滿使人擎持然後以釘徐徐踈孔鑿爲兩段時彼於外不以泥塗佛言應以草麫作泥遍塗彼不以物塗拭於內佛言應以

尊三　九

麻滓作泥塗拭待乾然所燒鉢猶未受色佛言內安稻麫以籠合之口邊泥塗彼便以鉢置地而熏佛言應用物支於上重安事亦同此彼物薄小鉢便相著佛言應可高支勿令相近仍不受色佛言應數數洗然後更燒籠內煙出佛言應灰擁口彼以牛糞積爲大聚燒便損鉢佛言應壘牛糞從上放火不知欲遣何人看火佛言苾芻應自看守若有別緣囑餘苾芻看然後應去地上燒鉢多損諸虫佛言應淨灑掃是故我今聽諸苾芻畜熏鉢籠及隨此籠所須之物用皆無犯

第三子攝頌曰

一衣不互作　澡浴可遮人　於褥不剃頭
病人隨服食

尒時佛在室羅伐城時有施主造立浴室奉施僧伽六衆苾芻各著一裙互指身體俗人入見作如是語此等諸人是何外道時敬信者荅云是釋迦子居士聞已便起譏嫌彼之

大師常有慚愧云何此等無著恥耶時諸苾芻聞以緣白佛佛言不應一裙互相揩洗若有犯者得惡作罪時諸苾芻在浴室內令俗人入見苾芻等以手揩足復更摩頭俗人譏曰沙門釋子作斯鄙法是不淨潔既揩足已復用摩頭時諸苾芻以緣白佛佛言入浴室時無信敬人不應令入亦勿令作若交作者得惡作罪時諸苾芻在浴室內無人守護有諸居士來入其室見苾芻等以手揩足復將洗面便譏嫌曰沙門釋子實為鄙惡以手揩足復將洗面佛言若洗浴時無令俗人入浴室內應差苾芻為守護者時給孤獨長者與一無敬信婆羅門往逝多林苾芻見已報長者曰勿使此人入浴室內婆羅門曰我有何過而見遮止時諸苾芻以緣白佛佛言若知彼人有淨信者應許入室時有婆羅門入既被遮見餘不障婆羅門曰彼諸俗人皆許入室何故於我而獨見遮苾芻報曰此已歸依

尊三 十

受諸學處彼便答曰我亦歸依受其學處願聽我入報言可尒便與受戒即許其入彼既入已見諸苾芻揩身下分復用摩頭遂起譏曰沙門釋子實為鄙穢苾芻白佛佛言若知其人久懷信者許入若初信者勿聽

緣處同前時有長者請佛及僧入室洗浴是時世尊將諸苾芻詣彼長者洗浴之處見有苾芻與一苾芻揩摩身體世尊告曰汝等見此苾芻與彼苾芻揩摩身不曰言已見佛告苾芻其為揩者是阿羅漢諸漏已盡彼受揩者是破戒人行罪惡法汝等當知不應師子與彼野干而為給事

緣處同前有一長者娶妻未久誕生一息年既長大於善說法律而為出家常求勝已尋義他方博學多聞還來至此室羅伐城父聞子至便詣其所共相問訊是時苾芻即為其父略宣法要勸歸三寶受五學處後於異時復為其父說七有事福業功德父聞子說深

生敬信作如是言尊者當知我今亦願作七有事福業功德彼便荅言可隨意作父便問言先作何事荅曰當爲僧伽營理浴室聞已還家營理事畢來報子曰尊者當稱我名請佛及僧就舍澡洗其子聞已即詣佛所稱父名字而爲請佛時彼長者發深信心自爲苾芻香油塗身以米屑揩去澡浴事畢報其子曰我極疲勞爲我塗背其子荅曰世尊於此已制學處父便問曰所制學處其事云何荅曰勿以師子供侍野干故我不應而爲執事父問子曰誰是師子誰是野干子荅父言我是師子父是野干父曰斯爲妙事以我野干能生師子時諸苾芻以緣白佛佛言凡是父毋於其子處能爲難事荷負衆苦假令父毋是極破戒其子亦應爲作供侍是故我聽於其五處縱極破戒應爲供給所謂父毋親教師軌範師及諸病人尒時佛在室羅伐城有一長者於阿蘭若處造立其舍令諸苾芻隨

緣乞食依此而住時乞食者鬚髮既長詣長者處長者見已問言聖者何故鬚髮如是太長荅言賢首無淨髮人長者告曰我遣人來可令除髮其剃髮人詣苾芻所於卧褥上令彼剃髮時彼長者作是思惟應觀尊者除髮以不即往蘭若苾芻住處到已即於卧褥上坐髮著其衣長者還舍其妻遂見衣上有髮白言因何過彼剃髮人舍令此衣上有其髮汙長者思惟將非聖者於彼褥上而剃髮耶即重往觀見其褥上有剃髮處白言大德可於餘處剃髮勿令汙褥時諸苾芻聞已白佛佛言不應褥上而剃鬚髮便於淨地剃除鬚髮佛言凡是僧伽灑掃淨地不應剃髮若有犯者得惡作罪時有老病苾芻不能出外剃髮復遭風雨佛言若無力者隨處剃除然應掃除塗拭令淨若不尒者得惡作罪又諸苾芻並剪手足甲隨處棄擲佛言僧伽淨地若棄爪甲得惡作罪

縁處同前時有苾芻身嬰重病爲苦所逼便往醫處報言賢首以所宜藥爲我處方彼醫荅言以水和麨非時可食荅言賢首世尊已制不許我等非時噉食醫人荅曰聖者大師慈悲必縁此事開諸病人以縁白佛佛言有無齒牛食噉糠麥後時便出其粒仍全用此爲麨非時應服時病苾芻雖服不差醫人問曰聖者先時所苦得瘳損不荅曰賢首今猶未除醫人曰豈非聖者未服水麨令病不差苾芻荅曰我已服竟醫曰當如何服時病苾芻具以事告醫言聖者此非是藥應用生麥麨以縁白佛佛言多將水攪以物濾之然後應服病猶不差復以此事告彼醫人醫人荅言勿濾而服以縁白佛佛言醫人處方令服麨飲若稠若團隨意應服

尊三　廿

縁處同前時有苾芻身嬰重病往醫人處問言賢首以所宜藥爲我處方彼醫荅言以大肉團非時煮飲荅曰賢首世尊已制醫人荅曰聖者大師慈悲必縁此事開諸病者苾芻以縁白佛佛言有獸名犲腹中腸直噉肉便出體猶未變應取彼肉煮而飲服雖服不差醫人問曰聖者所苦得除損不荅曰未損醫曰豈可聖者未服肉汁令斯疾病而無損耶苾芻具荅其事醫言聖者此是故物不堪爲藥應取新肉煮而飲汁白佛佛言先以物濾然後飲之病猶不差彼以此事告彼醫人醫人荅言勿濾而服以縁白佛佛言醫人處方隨意應服若乾若濕令有氣味皆應服食勿生疑慮佛告諸苾芻凡所有事我於病人非時開者於病差後咸不應作若有作者得越法罪

十三末

根本說一切有部尼陀那卷第三　尊三

半宅迦此云黄門　門框下音匡　駈擯下必刃反　料理上音寮　虵就身切早也反　垣墻上音囿　濯足上音濁　矟刃上音朔　甕於貢反　呾那上下達反　棘刺上居力反下七賜反　謦欬上苦頂反下苦

亥反

軌範 上俱水反 下音犯 龕 苦含反 盧駄 下唐賀反 饌 去戀反

花髮 下莫班反 孔隙 下正逆反 丘 陶師 上音桃 玩 戶江反

鑿 音昨 鬄 音異 麻滓 下側史反 壘 倫水反 鄙 碑美反 誕 音但 訊 詵

音信二同 屑 先節反 蘭若 下汝者反 身嬰 下一盈反 麩 尺分反 瘻

音抽 攪 古巧反 稠 直流反 狩 音柴

根本說一切有部尼陀那卷第四　尊四

唐三藏法師義淨奉　制譯

第四子攝頌曰

煙筒壞色衣　鼻筒飲水器　鍼筒非寶物

眼藥合并椎

介時佛在室羅伐城具壽鄔波離白世尊言如世尊說開諸苾芻畜歛煙筒不知何物是所應作佛言唯除寶物餘皆得畜如世尊說開諸苾芻著壞色衣者不知何物是佛言以七種縷作者隨喜應畜又開諸苾芻畜灌鼻筒不知以何物作佛言除寶又開諸苾芻畜飲水器不知以何物作佛言除寶又開諸苾芻畜盛鍼筒者不知以何物作佛言除寶又許畜眼藥椎及小藥合不知以何物作佛言除寶餘皆應畜

第五子攝頌曰

藥器及氈氍　承足枯瀉藥　苾芻不應畜

當擇死人衣

緣處同前具壽鄔波離白世尊言如世尊說開諸苾芻畜貯藥器當用何物佛言除諸寶物又開諸苾芻畜用氈氍不知何者是所應畜佛言七種縷作應可畜持又開諸苾芻為洗足故畜承足枯不知何物佛言除寶

緣處同前時有長者身嬰重病往醫人處問言賢首以所宜藥為我處方醫人荅言先食膩物令其動病然後應可服於瀉藥長者聞已遂服酥油時有苾芻是彼長者常所供養來過其舍慰問病人氣力安不荅言聖者我仍帶病醫人處方先服酥油後服瀉藥時彼苾芻報長者曰我善醫方介有藥直擬酬醫

者宜將與我我有瀉藥可持與汝長者聞已荅言甚善苾芻持藥與彼令服是時長者藥利過度令一使人疾往醫所問言賢首我之家主藥利不停彼醫問言何人授藥使者報曰有一苾芻醫人聞已情生瞋忿汝應往彼問是何藥及其覆往苾芻處問時彼長者便巳命終時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應賣藥若苾芻善醫方者起慈愍心應病與藥然諸苾芻不應與他瀉藥捨之而去應自觀察勿令過度設有他行囑人看守然後應去仍報彼言利若過度應以某藥為解若有苾芻受他價直然後與藥及以受雇為客作者得惡作罪

尊四　二

緣處同前時有一人負長者債因被拘留經七八日共立要契某日當還時負債人便作是念期日既逼無可還彼我應藏避復更思惟捨家逃竄此事為難我當殺彼是時長者近逝多林為負債人之所殺害身有衣服六眾見已共相謂言今得豐足糞掃之衣作是語已即便共取是時長者親族來見惡言罵曰聖者著大仙衣作斯非法極為鄙賤六眾報曰此非我殺別有怨家來斷其命我等今者取糞掃衣此有何過時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應輒取此糞掃衣若其大眾共知棄物是衣應取若不尒者得惡作罪

第六子攝頌曰

鐵鍋并杵杓　自身不負擔
毛毯不充衣　以食供父母

尒時佛在室羅伐城具壽鄔波離白世尊言如佛所說為溫水故開諸苾芻畜大鐵鍋令安鎖者以何物作佛言除寶聽諸苾芻畜煎藥故畜杓器者以何物作佛言除寶

緣處同前時六眾苾芻身自負擔或於肩上擎持大樸時婆羅門居士見已譏曰聖者我等俗人為於父母妻子眷屬求覓衣食以身荷負仁等為誰自為勞事時諸苾芻以緣白

尊四　三

佛佛言汝諸苾芻不應頭皆肩腰而爲擔負
擎持大樸若有犯者得惡作罪
緣處同前時有居士娶妻未久便誕一息顏
貌端正人所樂觀父便爲子設初生會付諸
乳母令其養育子漸長大於佛法出家日初
分時著衣持鉢入室羅伐城而行乞食忽遇
其父問曰汝已出家答言出家其父告曰汝
之此身由我生育今得成長於苦樂事須相
憂念汝弃出家誰當濟我苾芻報曰我豈能
爲俗家之事時諸苾芻以緣白佛佛言父母
於子能爲難事荷負衆苦假令出家於父母
處應須供給時彼不知何物應與佛言應除
衣鉢餘物供給若無餘物可從施主隨時乞
求若乞求難得應以僧常所得利物共相供
給若無利物應以僧常所食之分減取其半
而爲供濟若常乞食隨他活者以已所須滿
腹食內應取其半濟於父母
緣處同前時有施主於聚落中造立住處供

養衆僧有者苾芻依此而住時老苾芻爲禮
制底往逝多林六衆苾芻爲貪利故共作制
法每爲番次常遣一人在門外立鄔波難陀
次當其直即於門外經行而住遙遙見彼老
苾芻來便作是念此向上座我應就彼申其
禮敬到已問言善來善來彼便答曰我今敬
禮阿遮利耶鄔波難陀即作是念此乃是其
出家老叟非但不識根本二師亦復未曾知
其敬法便調之曰善來老父因即引入逝多
林中爲作解勞令其暫息時老苾芻白言大
德鄔波難陀我今須出彼時問曰欲何所之
答曰我禮制底事了還來鄔波難陀復勸令
住彼言大德我先不作在外住意遂於本處
留著三衣故我不應久爲停息鄔波難陀曰
此有三衣勿爲憂慮我當相與應守持之即
便授與大被毛緂小褥氍毹持作三衣并充
下服於日晡後鳴揵稚時禮制底人悉皆共
集老苾芻曰鄔波難陀我暫出房旋禮制底
尊四　四

荅言老叟汝無三衣云何禮敬即取小褥充其下衣又以麁繩繞䙱纏束復持毛毯以毛向外作嗢怛羅僧伽重大毛毯亦毛向外作僧伽胝既作是已報言莫訶羅今可隨意而爲禮敬時老苾芻既著衣已即出房外諸苾芻見咸作是言莫訶羅何處著此戲弄衣來荅言我此三衣皆以守持如佛所制何名戲耶苾芻問曰何人爲汝持此三衣荅言大德鄔波難陀諸人聞已咸作是言除此人輩誰復能爲如此惡事以緣白佛佛言長毛衣服有如是過汝諸苾芻但是一切長毛之物咸悉不應持作三衣若有犯者得惡作罪如世尊說制諸苾芻咸不應畜長毛三衣時有淨信婆羅門及諸居士以上毛㲲及餘厚帔施諸苾芻苾芻生疑便不敢受彼諸居士報言聖者若佛世尊未出於世我等便以外道爲勝今者世尊降臨生界我以仁等爲上福田施此微物不蒙納受豈令我等捨善資糧從此世間趣於後世時諸苾芻以緣白佛佛言應爲受取作彼物想守持而用若是毛短體輕薄者此物應作長衣持之凡是厚大長毛等物咸應作彼施主物心而爲畜用

第七子攝頌曰

髮爪窣堵波　任作鮮白色　隨意安燈處
尊四　　五
一髀出高簷

尒時佛在室羅伐城給孤獨長者往世尊處請世尊曰我今願以世尊髮爪造窣堵波唯願世尊慈哀聽許世尊告曰當隨意作復言世尊唯願許我於彼髮爪窣堵波上以鮮白物而爲塗拭復於其處行列然燈而爲供養佛言皆隨意作長者以燈安在級上油下汙塔佛言可於級下行列燃燈有犬食油墜損油器長者白佛請造燈樹佛言隨作牛來觸破長者白佛請爲燈架佛言應作四面安燈便非顯望長者白佛請作高簷佛言隨意

第八子攝頌曰

門戶并簷屋　及以塔下基　赤石紫礦塗
此等皆隨作
尒時給孤獨長者白世尊言唯願許我於髮爪窣堵波中間空者爲作門戶復安簷屋并造塔基復以赤石塗拭其柱於塔壁上紫礦圖畫佛言隨意

第九子攝頌曰

不應以橛釘　及昇窣堵波　開許金銀花
塔上以含蓋
尒時佛在室羅伐城諸苾芻衆於供養時欲以花鬘掛於塔上即便登躡以釘釘塔挂諸花鬘時婆羅門居士咸作是言仁等大師久除釘刺何故今者以釘釘之時諸苾芻以緣白佛佛言不應於窣堵以上尖刺釘之若有犯者得惡作罪然於瑚始造塔之時應出傍橛作象牙杙時諸苾芻主供養時遂便啓上窣堵波頂而安燈蓋佛言不應於香臺頂上而設燈明若有犯者得惡作罪時諸苾芻上窣堵波安置幡蓋供養之物時婆羅門居士咸共譏嫌不淨登躡佛言應使俗人若無俗人應使求寂若無求寂諸苾芻等應先濯足淨以香湯或塗香泥作如是念我今爲欲供養大師然後昇塔若異此者得惡作罪若窣堵波形高大者應可以繩繫相輪下攀緣而

尊四　六

上有婆羅門居士咸來詣髮爪窣堵波處各持花鬘奉獻供養所有乾花而不屏除不能淨潔佛言屏除時給孤獨長者請世尊曰我今願以金銀花鬘供養髮爪窣堵波佛言隨作塔上鳥栖不淨穢汙欲於其上造立覆舍佛言應作復爲無門室間損壞佛言隨意開門

第十子攝頌曰

鐵作窣堵波　及以金銀等　許幡旗供養
并可用香油
尒時佛在室羅伐城給孤獨長者請世尊曰願許我造鐵窣堵波佛言隨作復言欲以金銀瑠璃水精銅等造作佛言應作雖作塔上

未善莊嚴欲以幡旗并雜繒綵而爲供養佛言應作時彼不解造旗法式佛言有四種旗謂師子旗牛旗金翅鳥旗及龍旗等於旗幡上畫作四形後白佛言我今先欲香油塗拭次此紫礦鬱金栴檀等作妙香水洗髮爪窣堵波唯願聽許佛言皆隨意作第三門了

別門第四揔攝頌曰

戶鐶隨處用　霑衣大小便　滌衣損認衣
賒衣果無淨

第一子攝頌曰

戶鐶倚帶網　取米爲衆食　寺內作私房
居人應受用

尒時佛在室羅伐城具壽鄔波離白佛言如世尊說於戶扇上應安鐶紐苾芻不知當用何物佛言除寶餘物應作如世尊說苾芻應作倚帶不知當用何物佛言七種縷中隨一應爲如世尊說聽畜網者應用何物佛言茅蒯麻芒皆悉應作世尊復說許安窻網當用何物佛言除寶餘並應用

緣處同前於此城中有一長者於三寶中深生敬信意樂賢善遂於露形外道娶女爲妻長者告曰賢首無上慈父是我大師常所供養及諸僧伽勝上福田衣服飲食尒應供養時諸苾芻常依僧次日日之中恒至此家而受其食時彼長者遇有他緣詣餘村邑告其妻曰我今有事須向彼村如我在時於佛僧處常爲供養勿令闕之荅言聖子我依敎作時彼長者往苾芻處白言聖者我今有事須至餘村唯願僧伽恒依僧次就我家食荅言可尒時諸苾芻共相議曰彼長者婦先無信心依僧次者及時早赴時長者妻見苾芻至恚而告曰我未辦食座復未敷何故仁等平旦來至時諸苾芻自相謂曰彼長者妻久知無信我等早至今已見瞋明日臨中應可就宅時長者婦明朝淩旦辦食敷座而待苾芻是時僧伽臨中方至女人報曰聖者我無餘

事業唯作此耶我於晨朝早已辦食并敷牀座何故仁等臨午方來時諸苾芻互相謂曰我等早來已見嗔責臨中而至還復被訶我等苾芻乞食常事宜可巡家以自供濟更不往彼俗家而食時彼長者事了還家問其妻曰賢首我諸聖者常來食不荅曰唯初兩日就斯受食後更不來長者思惟應是我婦現慳悋相令諸聖者不來受食時諸苾芻巡家乞食入長者門長者見已問言聖者仁等何不常來受食報言長者我等先是乞食之人但持鉢行足得充濟荅言聖者秖是我婦生慳悋心然我田中歲禾新熟隨意持去以充午食苾芻報曰佛未聽許以緣白佛佛言作彼物想意爲僧伽持者無犯後有長者於逝多林爲諸苾芻造一別房於其房內多置牀褥及諸利養時諸苾芻番次守護將別房物置衆物中以緣白佛佛言其別房物隨處受用又將利養和雜衆物佛言不應和雜住別

萬四　八

房者應可受用

第二子攝頌曰

隨處當用物　營作人所須　器具食燈油
隨施主應用

尒時佛在室羅伐城時有長者於舊寺內別造一房於彼房中多施牀褥及以利養並皆豐足時諸苾芻便將別物入衆物中佛言應隨住人而爲受用所有利養亦不應和隨本施用時諸苾芻分衆利物不肯分與別房住人佛言雖受別房亦與衆利時諸苾芻差授事人以見別房遂不差遣佛言依次應差於此城中有一乞食苾芻勸彼施主歸依三寶受五學處復於一時爲彼施主說七有事福業讚其勝利施主荅曰我亦能作當作何事荅言應爲僧伽造立住處施主報曰我有財物欲營福業未有人助苾芻曰尒可將來我能助作時彼施主持物授與即請爲造苾芻領物安已房中不爲修造施主念曰我暫往

萬四　九

觀新造住處營作了未施主既至不曾見有營作之處白言聖者何故多時不爲營作苾芻答曰營作之具是我所須此物並無若爲興建施主報曰我所施物何不充用苾芻報曰此物已屬四方僧伽誰能損用時諸苾芻以緣白佛佛言施主聽者應取此物作其器具時此苾芻因行乞食到施主家長者遥見作如是言聖者仁既日日巡家乞食我所造寺誰當檢校苾芻報曰我豈忍飢爲人造寺長者答言我所施物何不取食報言此物已屬四方僧伽佛未聽許以緣白佛佛言施主聽者應用便作上妙美好飲食隨情食用佛言不應如是應食麁食食麁食時無力檢校佛言如僧常類苾芻食時藏其器具內閫室中復須燈油巡家而乞時彼施主復見乞油門言聖者欲何所作以事而答長者報言何不用物具答如前佛言施主聽者用時無犯彼便通夜不滅燈明佛言不應經夜留燈若收物竟便可滅除如是應知塗足等物所緣營事准上應用

第三子攝頌曰

令雨霑僧物　夜半共分牀　小座並依年
敷席咸同此

尒時佛在室羅伐城六衆苾芻披僧伽胝既出各分置於露處令雨爛壞時諸苾芻以緣白佛佛言大衆卧具不應經夏令雨損壞不收舉者得惡作罪時諸苾芻若僧伽衣浣染造鉢令衣損壞佛言若著衆衣浣衣造鉢得惡作罪六衆苾芻人間遊行遇到一村於彼村中有僧住處夜過初更方始入寺至親友處各爲解勞六衆告曰汝諸具壽大師正法現住於世仁等如何而不依敎勿令於後生悔恨心尒可隨年授我卧具時舊住人便於夜半摠集僧祇所有小座牀褥一處共分六衆苾芻便取卧具隨處眠息供給纔了遂至天明是時六衆告諸苾芻尒等收取卧具吾

尊四　十

欲進途主人告曰上座但求一夜自取身安遂令大衆得黄熱病時諸苾芻以縁白佛佛言不應於夜分僧卧具應隨親友一夜而住若更停留可隨年與若異此者得惡作罪時六衆苾芻遊歷人間至一聚落於彼村中有一住處既入寺已見舊牀席是時六衆便於大牀并諸弟子各隨眠息然此六衆並是耆年曾無有人輒能移動自餘耆宿便於地上隨處而卧至天明已詣逝多林時諸苾芻見已告言善來善來所有遊履得安樂不答曰寧有安樂在地上卧竟夜不安報言具壽尒於昨夜何處房眠即以上事具告諸人時諸苾芻以縁白佛佛言若大牀座及餘敷褥應從上座隨次行與

第四子攝頌曰

大小便利處　經行不惱他　洗足及拭鞋
釜篋不奪用

縁處同前時六衆苾芻常於大小便室來往經行并共談語教授讀誦種種調戲見他苾芻將欲入時遂相遮止告言汝且莫入我是耆年故作稽留令他生惱時諸苾芻起嫌賤心以縁白佛佛言大小便處不應經行久住相惱若有犯者得越法罪時六衆苾芻於洗足處貯水甕邊驅他令起自言我是耆年應

尊四　十一

合先用佛言於洗足處若先洗時事未了者不應強喚令起得越法罪時有苾芻前入小便六衆後至告言我老佛言於先到者即可前入此處不應隨其年次復有苾芻洗足欲半六衆後來告言我大汝應相避佛言不應如是凡爲上座須識時宜雖合在先看事未周不應令起若令起者得越法罪時有苾芻以物拭鞋可欲將半六衆見奪報言我老佛言不應依年待先用竟未了奪者得越法罪復有苾芻釜中煎藥尚未煎半六衆便奪荅言我老此應先用瀉之於地自將其釜佛言不合依年待先事畢然後方用若不依者得

越法罪僧祇鐵篦苾芻先用攪藥未了六衆復奪佛言不應若有犯者得越法罪

第五子攝頌曰

染釜及水瓶　僧鉢并飲器　刀石瓜鼻物
支牀不問年

緣處同前有諸苾芻用僧伽染器瓶釜等物以煮染汁事欲將半六衆報曰我應先用時諸苾芻以緣白佛佛言不應依年待先用竟若強奪者得越法罪時有苾芻先用衆鉢食猶未了六衆告曰我是耆年應與我用以緣白佛佛言待彼食了不應強取若故奪者得越法罪飲水器物准上應知時有苾芻剃髮將半六衆來至遂奪其刀佛言若剃未了不應取用其磨刀石准上應知剪甲小刀用割纔半淨鼻鉗子現用未了及支牀物彼卧時奪以緣白佛佛言此等諸物並不依年待彼事終方可就取若不依者得越法罪

第六子攝頌曰

羯恥那衣損　絣線正縫時　染汁雜物等
用時不應奪

緣處同前是時大衆有羯恥那衣損有一苾芻用此衣損張僧伽胝等作衣纔半六衆來見即便強奪我是耆宿理應先用時諸苾芻以緣白佛佛言他用未了不應輒奪待彼事十二末畢方可取之如其奪者得越法罪如是應知絣線縫刺纔半用時六衆便奪佛言待了方取不竟取者得越法罪若用染汁刀子及針剃髮衣坐砧皆不應奪准前應知

根本說一切有部尼陀那卷第四　尊四

椎直追反　歃許及反　氍毹上音衢下山朱反　下　枯砧二同知林反
扉正故音　逃竄下麁亂反　要契上徼反　鍋古和反　杵杓上梵下同
毛緤上尺下時約反　他敢反或作毯　調之上徒弔反　犍稚上下直
嗢咀上烏下丁骨反　伽胝下遲反　窣堵波上珍反下蘇
簷音鹽　紫礦下猛反　釘上丁字平聲　躡尼輒反
釘釘上平聲下去聲　擲昌狀反　屏除上餅　瓫音盆　翅下施音　戶

鐶音還 損作孫 茅蒯下苦怪反茅草之類 絣線上補耕反 慳悋上苦閒反下良刃反 鷄鉗下巨兼反 秪是上音只 釜篦上音必迷反 瞽留上音

根本說一切有部尼陀那卷第五　尊五

唐三藏法師義淨奉　制譯

第七子攝頌曰

外道覆認衣　作記死時施　有五種親友

得法獨應行

尒時佛在王舍城住竹林園時摩竭陀主影勝大王聞說妙法得見諦已遂與八萬諸天子衆并摩竭陀國長者居士婆羅門等過百千數於大衆中制立嚴敕擊鼓宣令普告國人不得有人輒爲竊盜若有犯者驅令出國所有家資庫藏財物悉皆給與被賊之人是時世尊爲憍薩羅國勝光大王說少年經得調伏已亦於國界作其嚴制於我國中不得有人輒行竊盜如有犯者斷其命根所有家資庫藏財物悉皆給與被賊之人尒時羣賊咸悉逃竄二國中間屯營而住摩竭陀國有諸商人相隨而往憍薩羅國到彼界已時諸商主告其伴曰我今平安仁可歸去從者去已賊便遙見知無護者便共劫奪時諸商人咸悉走向憍薩羅國投勝光王既到王所前白王曰大王當知於此國界先多交易今由群賊商侶不來時勝光王勑大將軍名毗盧宅迦卿可急往捕捉群賊并所盜財將來見朕是時大將部領四兵勇力軍衆象馬車步往賊營處曠野林中彼諸群賊摠集險林放捨兵戈分所得物尒時將軍既遇見賊便於四面周遍列軍戰鼓纔鳴群賊驚懾或有奔迯或遭殘害或時被殺或復生擒收所盜財并諸賊黨還至王所啓大王曰此是彼賊并所盜財時勝光王告諸人曰汝之本物各任

將去商估賈客既認物已諸外道輩亦取自財及赤石染服并將苾芻所有衣鉢時諸苾芻後至王所王曰仁等亦應認取衣鉢苾芻報曰此貨物中無我衣鉢王曰仁等豈非先被賊劫荅曰我亦被賊王曰若無者宜應喚彼外道并將所認衣物隨來時彼外道既聞王喚持衣即來苾芻見衣作如是語此是我僧伽胝此是僧脚欹王告外道曰彼是小賊汝是大賊強認他衣彼默無對王言聖者仁於衣物有記驗不令我得知此屬外道此屬苾芻苾芻報曰我衣無記以緣白佛佛言苾芻衣物應為記驗不知云何佛言應為細結或墨點淨及餘記驗方乃持之 二

尊五

佛在室羅伐城有一長者娶妻未久誕生一息其妻身死更娶後妻未久之間復生一子其第二子為母所苦於善法律情希出家既出家已遊歷人間其父後時遇遭重病定知將死命長子曰我所有財應作三分子承父命遂即分三便報子言此是汝分用光家業一分屬吾以供葬事餘之一分與出家子便自歎曰

積聚皆消散　崇高必墮落　會合終別離
有命咸歸死

說是語已遂即命終其出家子聞父身亡即到兄所孔懷相見兩共哀號問訊既終兄乃告曰父亡之日先有遺言留一分財可宜收取苾芻念曰如世尊說死後當與此非法財時諸苾芻以緣白佛佛言凡在家者命欲終時有攀緣心如是施財並宜收取父分與財勿生疑慮既受財已於三寶中而興供養其出家者臨終之日無顧戀心若言我死後與者如是之財即不應取

緣處同前有二苾芻共為親友言談得意同處而居時一苾芻人間遊行隨緣施化於本房中及經行等處忘遺衣物并齒木土屑時彼親友為收舉已遂起疑心 三 即往白佛佛言

尊五

收取無犯然而親友有其五種云何爲五一者相愛二者心喜三者師長四者得意五者彼聞用物情生悅樂如斯五種聽許收用緣處同前時有長者娶妻未久誕生一女年既長大便捨俗累於佛法中而爲出家時屬飢儉乞求難得巡門乞食漸至父家父見女來即前問曰聖女尒於今者云何濟命便報父曰乞食巡門實誠難得雖經辛苦亦不充虛飢火所燒甚難堪忍父聞斯語慘然不悅便告女曰尒昔在家不出家者設無憐愛終須供給從今已往每日可來家中受食既受請已便於他日復將一伴來詣父舍受其請食父報女言我今無力能濟二人宜可獨來而取於食女報父言世尊不許一女獨行佛若許者不遭斯苦時苾芻尼具以上事白諸苾芻苾芻以緣白佛佛言若時飢儉乞求難得不充濟者聽苾芻尼從衆乞法於父母舍而作往還應如是乞敷座席鳴揵稚言白既周尼衆集已時乞法尼先從上座次第禮僧於衆首前合掌恭敬蹲踞而住應如是乞大德尼僧伽聽我苾芻尼某甲今逢儉歲飲食難得若無飲食不能存濟我某甲今從尼僧伽乞於親族邊作往還住止羯磨願尼僧伽與我某甲於親族邊作往還住止羯磨是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說羯磨白二准此應作如百一中說

若苾芻尼大衆爲作與諸俗親往還羯磨竟此苾芻尼得獨行無犯往親族家隨意而食復至豐時即不應往如獨往者得越法罪

第八子攝頌曰

賒取他衣去　又爲他和市　不高下買衣
應二三酬價

緣處同前時有苾芻於俗人處賒買他衣將至寺內遂即身亡時彼衣主既聞消息急詣寺中告諸人曰某甲苾芻今何所在苾芻答曰彼已身死衣主告曰彼於我處賒取衣來

今可還直苾芻報曰仁今可去詣彼屍林隨索衣直衣主報曰所有衣鉢仁等共分遣向林中從屍索債如何釋子欺誑於人時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻身死所有衣鉢應還衣價復有苾芻於俗人處賒取貴衣乃至苾芻身亡之後是時衣主來至寺中問言某甲苾芻今何所在荅曰彼已身亡衣主告曰其人我處賒取衣來時諸苾芻還將本衣卻付衣主報言彼所將物是貴價衣今此相還全無所直時諸苾芻不知云何以緣白佛佛言應隨現前所有之物可充衣價應告彼言其人已死現有斯物今以相還宜生歡喜時有二居士共為交易一人問曰此衣幾價衣主荅曰二十迦利波沙拏買衣人曰我今酬汝十迦利波沙拏時鄔波難陀來至其所彼之二人作如是念諸大苾芻出言決定我等宜應請斷其價二人共問鄔波難陀大德此之衣物價直幾多是時鄔波難陀私問一人汝欲買衣為當賣衣荅言我買鄔波難陀報曰此衣價直二十迦利波沙拏又問第二汝欲賣衣報言我賣鄔波難陀報曰此衣可直四十迦利波沙拏二人交易賣索四十買酬二十因致紛諍買衣人曰我於和市人邊聞直二十衣主復云我於和市人邊聞直四十互相謂曰我等二人共於一處聽其斷價兩種不同定是彼人故為鬪亂諸苾芻聞已白佛佛言凡諸苾芻不應為他俗人斷價亦復不應於交易處輒論貴賤如和市法若有犯者得惡作罪時諸苾芻欲買衣服高下酬價俗人報曰我是小興生人仁等乃是大興生人時諸苾芻以緣白佛佛言苾芻不應酬價高下若諸苾芻欲買衣者應令俗人酬其買價若無俗人應可二三得自酬價過此酬者得惡作罪

第九子攝頌曰

果樹差修理　四種不應分　果熟現前分

觀時莫諠戲
尒時佛在王舍城時頻毗娑羅王以一千根菴没羅樹施與僧伽時諸苾芻雖取果食不令看守遂致摧折而便荒穢頻毗娑羅王見樹摧折問左右曰此菴没羅林是誰園樹大臣荅曰此是大王先以千株菴没羅樹施與苾芻僧伽僧伽食已而不看守因即摧殘致斯荒穢然諸聖者曾不修理時諸苾芻以緣白佛佛言於寺基業不應弃捨大衆應差守園之人令其修理時守園人遂安籬柵計諸果樹分布與人於樹根下而嚼齒木或時漱口或洗手面濯足浣衣是時林樹被溉灌已枝葉滋榮果實豐熟有衆多客苾芻來告舊人曰美果新熟仁應惠我舊人荅曰我等已分仁何得食報言此是軌範師分此是親教師分此同親教師分此同軌範師分時諸苾芻以緣白佛佛言有四種物皆不應分云何爲四一者四方僧物二者窣堵波物三者衆家病藥四者寺資產物若有遮者得惡作罪此等諸果應行與僧時有賊來偷果世尊告曰大衆應差守護園人既受差已專爲守護因斯闕食佛言更別差人應早食已替彼令食如世尊說菴没羅果分與衆僧時守園人平等分與其果有蟲佛言應審觀察蟲者簡却先作淨已然後行之諸苾芻等淨果之時（尊五 六）高聲諠戲口出涎唾濆汙其果佛言不得諠雜應聖默然而爲觀察若諠鬧者得惡作罪

第十子攝頌曰

無淨人自行　自取不應食　不選開其病
結界諮耕人

如世尊說菴没羅果應行與僧不知誰應合行佛言令淨人行若無淨人應使求寂求寂無者先作淨已苾芻受取應可自行如世尊說差守園人令其守護淨人求寂繞去之後衆鳥咸來啄損其果佛言應以樹葉蓋覆淨人求寂事畢還來宜應指示時六衆苾芻次

差守園簡取美好菴沒羅果持至住處受已而食時諸苾芻互相謂曰美好之果久不見行報曰無可將來咸被六眾簡取好者持至住處令他授與皆自噉食時諸苾芻以緣白佛佛言不應自取而食若有食者得惡作罪時六眾苾芻自選好者令授而食與此與彼遂便鬧亂佛言不應自選而食若有食者得惡作罪無犯者若火力微應取熟者火力強盛應可食生

緣處同前時諸苾芻人間遊行遇至一村於中有寺既入寺已不見一人舊住苾芻先向晝日遊處寺內皆空時客苾芻自相謂曰此之空寺既無苾芻我等豈於無界之處而為居住當共結界先結小界時舊苾芻遂即來至客便告曰善來善來具壽仁可來此我為解勞主人報曰具壽何為却與我等解勞我是主人暫向晝日閑靜之處客便告曰我欲結界已於此處先結小界主人報曰我於此處先已結界彼此懷疑為取先界為取後耶以緣白佛佛言應取先界後結不成凡客苾芻至他住處應可住經七八日已無人來者應共結界若異此者得惡作罪

葬五　七

緣處同前有一苾芻住阿蘭若處有二耕人共為鬪諍遂以身手互相捶打時此二人便以苾芻為證見者時彼一人相牽俱至王所各申道理言有證人令喚苾芻苾芻既至王自問曰此事如何苾芻白言大王若能自立要契如轉輪王者我能白王王然其契苾芻荅曰此二鬪人更互相瞋俱行拳棒王既聞已二皆與罪苾芻告曰大王何故行罰向者立要如轉輪王行化於世王曰輪王如何行化荅曰夫輪王者止其無益令行有益王曰若如是者二俱有犯各與輕罰兩皆釋放是時二人各生嫌恨時諸苾芻以緣白佛佛言有鬪打者苾芻不應在傍看住特見諍者急捨而去如不去者得惡作罪

別門第五總攝頌曰

菩薩像供養　吉祥大衆良　大會草稕居
集僧鳴大鼓

第一子攝頌曰

聽爲菩薩像　復許五種旗　爲座置尊儀
鐵竿隨意作

緣處同前若佛世尊自居衆首爲上座者便有威肅衆皆嚴整世尊不在即無上事是時給孤獨長者來至佛所禮雙足已退坐一面而白佛言我今欲作贍部影像唯願聽許佛言應作欲安幡蓋佛言隨意時彼長願不知欲造何幡佛言有五種旗幡謂師子幡莫羯羅幡龍幡揭路茶幡牛王幡長者復請爲贍部影像作座佛言可作又作鐵竿而懸旗幡佛言應作

第二子攝頌曰

供養菩薩像　并作諸瓔珞　塗香及車轝
作傘蓋旗幡

尊五　八

緣處同前給孤獨長者白佛言豈非佛爲菩薩時廣作供養佛言如是我今欲爲贍部影像隨意供養佛言應作世尊爲菩薩時著諸瓔珞佛言如是我今欲爲贍部影像作諸瓔珞佛言隨意唯除脚釧耳璫餘皆任作我今欲作磨香塗香拭佛手足佛言應作佛爲菩薩時乘轝出入或乘御車我今欲作輦轝佛言應作復言爲菩薩時常持傘蓋隨從幡旗我今欲爲影像作其傘蓋并造諸幡佛言應作菩薩在家常著花鬘瓔珞以爲嚴飾我今亦作用莊嚴像佛言如是種種莊飾之具我皆聽作

第三子攝頌曰

吉祥并供養　花鬘及香合　諸人大集時
晝開門夜閉

尒時給孤獨長者請世尊曰佛爲菩薩時一切大衆以吉祥事恭敬供養佛若聽者我於贍部像前爲吉祥事并設供養佛言隨意應

尊五　九

作我今復欲作頂上髮及諸香合供贍部像佛言應作長者言我因贍部像莊嚴寺宇時諸苾芻彩畫其寺以諸香泥花鬘燒香抹香奏諸鼓樂廣設供養時衆人等見此希奇生未曾有共相謂曰此之住處極妙莊嚴時諸苾芻見人鬧亂晝日閉門俗人見已便起譏嫌云障生善以緣白佛佛言若有鼓樂爲供養時晝日開門至夜宜閉

第四子攝頌曰

大衆集會食　薜舍佉月生　香臺五六年
並應爲大會

尒時給孤獨長者設供養時衆多苾芻等七衆俱集長者見已生大歡喜作如是念如世尊說苾芻有五種時施云何爲五一者於客來人及將行者而爲給施二者於病人及贍病者而行給施三者於飢儉年及在險路而行給施四者若得新穀新果及新節歲先於持戒有德爲供給已後當自食五者若遇風雨寒雪之時應持餅粥麨及諸漿往施衆僧勿令聖者冒涉艱辛受我飲食安樂而住我今見此苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦遠來至此疲於道路若佛聽者我當爲此而設大會即往佛所禮雙足已在一面坐白佛言世尊如佛所說有五種時施廣如上說由觀菩薩大會供養四方人衆悉皆雲集行路辛苦若佛聽者我當設供佛言隨意應作長者遂設無遮大會

尒時長者白佛言我今更設大會佛言應作長者白佛菩薩生時是何月日佛告長者薜舍佉月日月圓時是我生日我今欲作生日大會佛言應作我今欲爲贍部影像而作香臺佛言應作世尊爲菩薩時經於幾歲而除頂髮佛言五歲我今欲作五歲大會佛言應作世尊菩薩於幾歲時重立頂髻佛言六歲餘如前說世尊我欲爲作贍部影像作佛陀大會佛言應作

尊五　十

第五子攝頌曰

大會爲草稕　不應雜亂坐　應打揵稚鼓
告時令普知

給孤獨長者設大會時六大都城並皆雲集時諸苾芻亦復來至由斯席薦並皆闕少佛言長者應結草稕隨時坐食苾芻食已不收而去以緣白佛佛言苾芻食了應收草稕舉置一邊方隨意去若作佛陀會已應須弃之時諸苾芻不依大小越其次第相雜而坐令行食者久延時節或時食竟更有人來失其時候佛言應告時至雖告時至衆鬧不聞世尊告曰應打揵稚猶尚不聞佛言應可吹螺并復擊鼓然未普聞佛言打大鍾鼓佛令打鼓打三下已即便長打諸有病者及授事人致有闕乏佛言應待病人請得食已并授事人食竟然後長打若不尒者得越法罪

第六子攝頌曰

集僧鳴大鼓　供了去幢幡　若多獲珍財
隨應悉分與

如世尊說應打揵稚及吹雙螺者雖如是作猶不普聞佛言應打大鼓令響普聞爲大會時遠近咸集設會雖竟人猶不散世尊告曰應除供養所設幢幡時衆見已自然散去作此會時苾芻僧衆多獲珍財不知云何佛言據合得者先從上座乃至行末隨其大小准法平分時諸苾芻猶自紛擾佛言衆若多者應可千人與其一分各自分之或復百人或三十人乃至十人而爲一分令自分取鄔波離白佛言十人分中若一身死亡人之分誰合得耶佛言若十人内已分衣竟亡人之分應入僧伽如其未分九人合得多亦准斯尼陀那了　　十一末

根本說一切有部尼陀那卷第五　尊五

摩揭下居烈反　迸鼠上非字下筐第反　懾之涉反　脚敧下丘奇反
慘然上七感反　蹲音存　迦利波沙拏迦利壯十六數一云八十也波

沙縠 此云銅 亦云具珠 籬栅 下又陌反 浣涗 胡伴反 二同 澣濯 上古

愛甑 反二音下昔貫 涎唾 上似連反 濆汙 上讀 音 啄 音卓 捶打 上之

委音 反頂 下 拳棒 上巨項反 下負之反 稕閏 玔釧 下昌戀反 工

耳璫 下當平音 輦轝 上力展反 下余預二音 薜舍佉 上蒲閉反 下丘迦反

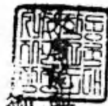
前泉州路僧錄加足八發心捨施中統鈔叁伍定助刊 大藏尊經所集

殊勳仰報

佛囙心下資三有東與加足八身宮康泰仕路亨通壽算延長吉祥如意者

大德十年五月　日題

◎此經・磧砂藏本

三藏聖教序
御製

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象茫茫者地莫川岳以成形仰觀天文既如彼也俯循地理又若斯焉夫以妙旨幽微名言之路攸絶真如湛寂性相之義都捐然即發啓心智資法雷之數響將導迷衆俟覺首以司方故知假名不壞於常名樂説乃詮於无説理若象外之象獨稱三界之尊天中之天爰著六通之聖法王利見孕育於七十二君梵帝乘時牢籠於萬八千歲周星閟彩言符降誕之徵漢日流祥載叶通神之夢故能威揚沙劫化被塵區玉毫舒曜而除昏金口弘宣而遣滯破煩惱之賊詐藉千戈壞生死之軍唯憑慧力闡圓明之界廣納於无邊開常樂之門普該於有識縱使浮天欲浪境風息而俄澄漲日情塵法雨霑而便廓歸依者銷殃而致福迴向者去危而獲安可謂巍巍乎其有成功蕩蕩乎而无能名者矣

侶四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱纏有結詎知空花不實水月非堅馳逐於五陰之中播遷於三界之域納諸品渠終俟法門自白馬西來玄言東被世尊則隨類敷演衆生乃逐性開迷馬鳴擅美於瓊編龍樹騰芳於寶偈於是遷通褒旦遠布閻浮半滿之教區分大小之乘並驁澄安俊德接武於勝場琳遠高人翮跡於法宇遂使微言普範歷千古而暢英聲至蹟流覩周十方而騰茂實須屬後周脅運大扇冤風遂使天下招提咸從毀廢寰中法侶並混編甿唵子問寂禪居空留宴坐之處荒涼慧苑无復經行之跡爰洎開皇重將修建逢大業又遇分崩鬼哭神吟山鳴海沸既遭塗炭寧有伽藍正法消淪邪見增長於是人迷覺路遍迴於苦集之區俗蔽真宗羈絆於蓋纏之內我大唐之有天下也上凌巢燧俯覗羲軒三聖重光萬邦一統威加有截澤被无垠掩坤絡以邁淳亘乾維而獻欽再懸佛日重補梵天龍宮將八柱

齊安鷲嶺共五峯爭峻大弘釋教諒屬皇朝者焉大福先寺翻經三藏法師義淨者范陽人也俗姓張氏五代相韓之後三台仕晉之前朱紫分輝貂蟬合彩高祖為東齊郡守仁風遂扇甘雨隨車化闡六條政行十部爰祖及父俱獻俗榮放曠一丘逍遥三徑舍和體素養性怡神摘芝秀於東山挹清流於南澗可謂幽尋丹觜擭偃白雲鼻鶴於是呑聲場駒以之縶影法師幼挺明悟夙彰聰敏總踰辯李之歲心樂出家甫過遊洛之年志尋西國業該經史學洞古今揔三藏之玄樞明一乘之奥義既而閑居習靜息慮安禪託彼山林遠茲塵累三十有七方遂雅懷以咸亨二年行至廣府發跡結契數乃十人鼓掉昇舶唯存一已巡南濵以遐逝指西域以長騖歷巖岫之千重涉波濤之万里漸届乞苙次至王城佛説法華靈峯尚在如來成道聖躅仍留吠舍城中獻蓋之蹤不泯給孤園内布金之地猶存三道寶堦居然目覩八大靈塔

邇矣親觀所經三十餘國凢歷二十餘載菩提樹下屢攀折以淹留阿耨池邊幾濯纓而藻鑒法師慈悲作室忍辱為衣長齋則一食自資長坐則六時无倦又古来翻譯之者莫不先出梵文後貧漢譯撫詞方憑於學者銓義別稟於僧徒今兹法師不如是矣既閑五天竺語又詳二諦幽宗譯義綴文咸由於已出指詞定理匪假於傍求超漢代之摩騰跨秦年之羅什所將梵本經近四百部合五十萬頌金剛座真容一鋪舍利三百粒以證聖元年夏五月方屆都焉

則天大聖皇帝出震膺期秉乾握紀紹隆為務弘濟為心爰命百寮兼整四衆虹幡翳日鳳吹遏雲香散六銖花飄五色鏘鏘濟濟煒煒煌煌迎于上東之門置于授記之寺共于闐三藏及大福先寺主沙門復禮西崇福寺主法藏等翻華嚴經後至大福先寺與天竺三藏寶思末多及授記寺主惠表沙門勝莊慈訓等譯根本部律其大德等莫不四禪凝慮六度宣懷懸法鏡於心臺朗戒珠於性海詞林挺秀將覺樹而連芳慧炬揚暉澄桂輪而合彩渾金璞玉諒屬其人誠梵宇之棟梁寔法門之龍象已翻諸雜經律二百餘卷繕寫云畢尋並進內其餘戒律諸論方俟後詮五篇之教具明八法之一備曉持珠尚護蟲命无傷浮囊必取於不虧油鉢終期於靡覆崇聖教之綱紀啓含生之耳目伏願上資先聖長隆七廟之基下逮微躬恒佐九天之命還懷生於壽域致薄俗於淳源歲稔時和遠安迩肅顧以万機務揔四海事煩莫懸乙夜之餘式贊弥天之德課虛扣寂聊題序云

根本說一切有部尼陀那卷第一　別

大唐三藏法師義淨奉　制譯

大門揔攝頌曰

初明受近圓　次分亡人物　圓壇并戶鈎
蓋蔭像五門

別門初揔攝頌曰

近圓知日數　界別不入地　界邊五眾居
不識皮生內

第一子攝頌曰

近圓男女狀　非近圓為師　難等十无師
莫授我七歲

介時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園具壽鄔波離來詣佛所礼雙足已在一面坐合掌恭敬白佛言世尊若苾芻與他受近圓時彼若根轉得名善受不佛言是受近圓應可移向苾芻尼處

復次世尊若苾芻與他男子受近圓時而此男子作女人音聲女人意樂及形狀法式此人得名為受近圓不佛言鄔波離是受近圓諸苾芻得越法罪

若苾芻尼與他女人受近圓時而此女人作男子音聲男子意樂及形狀法式此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻尼得越法罪

若以不受近圓人為親教師此人得名受近圓不佛言是受近圓諸苾芻得越法罪

若人身有難事自言我有諸苾芻為受近圓此人得名受近圓不佛言不

名受近圓諸苾芻得越法罪
若人身无難事自言我有諸苾芻為
受近圓此人得名受近圓不佛言是
受近圓諸苾芻得越法罪
若人實有難事自言我无諸難苾芻
為受近圓此人得名受近圓不佛言
不名受近圓諸苾芻无犯
若人實無難事復自言无諸苾芻為
受近圓此人得名受近圓不佛言此
名善受
若苾芻與出家者未受十戒而受近
圓此人得名受近圓不佛言是受諸
苾芻得越法罪
若人受近圓時親𡮢師不現前諸苾
芻為受近圓此人得名受近圓不佛
言是受近圓諸苾芻得越法罪
若人受近圓時作如是語莫授我近
圓諸苾芻為受此人得名受近圓不
佛言非受近圓諸苾芻得越法罪
如世尊說若人年滿七歲能駈烏鳥
應與出家者大德若有童子年始六
歲於僧食厨能駈烏鳥此人応與出
家不佛言許滿七歲此不應與若滿

七歲不能駈烏與出家不佛言不應
許能駈烏故
第二子攝頌曰
日數每應知　告白夜須減　六日十八日
說戒不應頻
尒時佛在室羅伐城有婆羅門居士
等至苾芻所問言阿離耶今是何日
荅言不知諸人告曰聖者外道之類
於諸日數及以星曆悉皆善識仁等
亦應知日數星曆云何不解而為出家
遂默不荅諸苾芻以緣白佛佛言我
今聽諸苾芻知日數星曆時諸苾芻
悉皆學數星曆及以餘法便生擾亂
癈修善業佛言應令一人學數雖聞
佛教不知誰當合數佛言應令衆首
上座敎之是時上座忘失其數便使知
事人亦不能憶佛言可作泥珠或作
竹籌滿十五枚每日移一如此作時
被風吹乱佛言應取十五枚竹片可
長四五指一頭穿孔以繩貫之挂壁
要處每日移一時彼舉衆皆共移籌
佛言上座及知事者應移時有婆羅
門居士至苾芻所問言聖者今是何

日彼便報曰仁今可問上座及知事
人諸人告曰仁等亦有計畫當直知
日人耶時諸苾芻默然无荅以緣白
佛佛言應可作白普告衆人時諸苾
芻隨處告白佛言不應隨處作白然
於衆集在上座前而為秉白大衆應
知今是月一日諸俗聞說復云仁等
豈可不說半月黑白分耶荅言不作
苾芻白佛佛言當稱黑白月分應如
是說若於晡後大衆集時令一苾芻
於上座前合掌而立一心恭敬作如
是白大德僧伽聽今是黑月一日仁
等應為造寺施主及護寺天神并舊
住天神各誦經中清淨妙頌時諸苾
芻雖復日日告白不稱造寺施主名
字佛言當稱造寺施主名字亦應稱
說明日設食施主名字令彼施主所
願隨意福善弥增若更有餘施主皆
同此說及餘天衆八部之類師僧父
母皆悉稱名普及一切衆生皆令福
利增長時諸苾芻聞是語已即皆各
說清淨伽他曰
所為布施者　必獲其義利　若為樂故施

後必得安樂　菩薩之福報　无盡若虛空
施獲如是果　增長无休息

時有施主請諸苾芻當設供養苾芻知已不為宣告施主名及以住處佛言應預宣告施主名字云施主某甲明日當為大衆設食住在某處復有婆羅門居士至苾芻處問言聖者今是何日荅言是十五日彼復問曰時人皆云十四日如何仁等言十五耶豈可苾芻不為稱夜荅言不作時諸苾芻以緣白佛佛言應為稱夜時諸苾芻頻於半月而為稱夜俗人問言聖者今是何日荅是十四彼言聖者時人皆云十五日如何仁等頻於半月而為稱夜時諸苾芻以緣白佛佛言汝等不應頻於半月而稱其夜然須計時過月半已應為稱夜（謂從正月十六日至二月十五日為一月從二月十六日至月盡即是月半今成一夜為其小月餘皆放此為來不同收）如是一歲揔有六日是十四日有六日是十五日為長淨事時有婆羅門居士來問苾芻曰聖者今是何月荅言今是室羅末拏月（當五月十六日至六月十五日）彼復問言聖者諸人咸云阿沙荼

切有部尼陀那卷第五　第十張　刊

月（從四月十六日至五月十五日）仁等乃云室羅末拏月豈可仁等不為閏月耶荅言不為人皆共笑時諸苾芻以緣白佛佛言應為閏月時諸苾芻於每年中恒為閏月俗人來問聖者今是何月荅言是阿沙荼月彼復問言聖者諸人咸云今是室羅末拏月仁等乃云是阿沙荼月豈可仁等於每年中為閏月耶荅言如是同前譏笑苾芻以緣白佛佛言不應於年年中而作閏月應至六歲方為閏月（即是五年當三十月一閏古來共知不用）時有國王至二年半便為一閏苾芻不隨人共嫌恥佛言苾芻應隨王法為其閏月若星道行彩老者亦應隨其星道而數用之是故汝等應可識知日月星分與俗同行令諸外道來求過者不得其便大德頗有苾芻住處令授學人得說戒不佛言不得

第三子攝頌曰

界別不告淨　亦不為羯磨　乘空不持欲
解前方結後

尒時佛在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰住界內人得向界外者乞清

切有部尼陀那卷第五　第十一張　刊

淨不佛言不得住界外人得向界內者告清淨不佛言不得住界內人得為界外者作羯磨不佛言不得住界外人得為界內者作羯磨不佛言不得若有乘空持欲去時欲排欲不佛言不成應更取欲若不解前界得結後界不佛言不得應以白四解前然後方結

第四子攝頌曰

不入界捨界　樹界有世尊　不越及可越
羯磨者身死

具壽鄔波離請世尊曰頗得以界入餘界不佛言不得有幾種界不相涉入佛言謂小壇場及現停水處并苾芻苾芻尼界此皆不入若先結界有幾種捨法佛言有五一謂大衆走皆歸俗二謂大衆同時轉根三謂大衆決心捨去四謂大衆俱時命過五謂秉白四羯磨解得以一樹為二界標不佛言各取一邊得為三界標或為四界標量知分齊皆得成就

尒時世尊在迦尸國人間遊行遇到處逆便微笑世尊常法若微笑時

切有部尼陀那卷第五　第十二張　刊

即於口中出五種色青黃赤白及以紅光或時下照或復上昇其光下者至等活地獄黑繩地獄衆合地獄號叫地獄大號叫地獄燒然地獄大燒然地獄無間地獄疱形地獄連疱地獄阿吒吒地獄阿呵呵地獄阿呼呼地獄青蓮花地獄紅蓮花地獄大紅蓮花地獄如是等處若受炎熱皆得清涼居處寒氷便獲溫暖彼諸有情各得安樂皆作是語我與汝等為從此死生餘處耶

尒時世尊令彼有情生信心故復現餘相彼見相已咸作是語我等不於此死而生餘處然我必由希有大人威神力故令我身心現處安樂既生敬信能滅地獄所有諸苦於人天處受勝妙身當為法器得見真理其光上昇者從四大王衆天至三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天大梵天少光天无量光天極光淨天少淨天無量淨天遍淨天無雲天福生天廣果天无煩天无熱天善現天善見天乃至色

究竟天於此光中演說苦空无常無我等法并說二伽他曰

汝當求出離 於佛教勤修 降伏生死軍
如象摧草舍 於此法律中 常為不放逸
能竭煩惱海 當盡苦邊際

時彼光明遍照三千大千世界已還至佛所若佛世尊說過去事光從背入若說未來事光從胷入若說地獄事光從足下入若說傍生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入若說人事光從膝入若說力輪王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天事光從臍入若說聲聞事光從口入若說獨覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三菩提事光從頂入是時光明遶佛三匝從頂而入時具壽阿難陀合掌恭敬而白佛言世尊如來應正等覺熈怡微笑非无因緣即說伽他而請佛曰

口出種種妙光明 流滿大千非一相
周遍十方諸剎土 如日光照盡虛空
佛是衆生㝡勝因 能除憍慢及憂慼
无緣不啓於金口 微笑當必演希奇

安詳審諦牟尼尊 樂欲聞者能為說
如師子王發大吼 願為我等決疑心
如大海內妙山王 若无因緣不搖動
自在慈悲現微笑 為渴仰者說因緣

尒時世尊告阿難陀曰如是如是阿難陀非無因緣如來應正等覺輙現微笑阿難陀此地方所乃是過去迦攝波佛為聲聞衆說法之處時阿難陀聞是語已疾疾取七條衣疊為四重白佛言世尊我已敷座願佛知時可於斯坐與令此地有二正覺受用之處謂迦攝波佛及今世尊佛告阿難陀曰善哉善哉我難不說汝自知時尒時世尊即便就座復告阿難陀曰此地方所是迦攝波佛所住之寺此是經行處此是廊宇門屋洗足之處此是淨厨地此是浴室處汝等應知是時鄔波離白佛言世尊如佛所說淨不淨地者不知齊何名淨不淨佛言乃至正法住世有淨不淨正法若滅悉皆不淨世尊齊何名正法住世云何名滅佛告鄔波離乃至有秉羯磨有如說行者是則名為正法住

世若不秉羯磨无如說行是則名為
正法滅壞
復白佛言若无上大師在於界外苾
芻得秉羯磨不佛言不得若大師在
於界內餘人得秉羯磨不佛言得又
得以世尊足僧數不佛言不得佛寶
僧寶體差別故於不可越界得越過不
佛言不得大德不知有幾不可越界
佛言有其五種謂苾芻界苾芻尼界
小壇場現停水處二界中間大德若
有深塹及以河澗不可越界頗得越
不佛言若常有橋梁越之非各如其
橋梁破壞得齊幾時名不失界佛言
得齊七夜此據有心修理无心修理
隨破即失若有苾芻正結界時秉羯
磨者忽然命過得成結不佛言若知
標相所作羯磨已秉多分此雖命過
得成結界若未知標相所秉羯磨未
過多分此時命終不成結界若苾芻
尼結界成不准此應知
第五子攝頌曰
地墻等秉事　結界无與欲　但於一處坐
得為四羯磨

緣在室羅伐城具壽鄔波離請世尊
曰在地居人共地居者逕秉羯磨得
成秉不佛言不成與欲得成大德在
地之人與墻頭者共秉羯磨得成秉
不佛言不成大德在地之人與樹上
者共秉羯磨得成秉不佛言不成大
德在地之人與居空者共秉羯磨得
成秉不佛言不成應知以樹墻空為
頭各有四句亦如是𠀋世尊說有百一
羯磨幾合與欲幾不合與欲佛言唯
除結界餘並與欲大德若以神變幻
術而作標相得為標不佛言不得神
力幻術非實有故或以日月星宿為
標相者得成標不佛言不得日月星
宿非定住故若以水波浪得成標不
佛言不得由其波浪疾移轉故若苾
芻為他持欲淨乘空而去此得名為
持欲淨不佛言不成應更取欲若有
苾芻秉一羯磨於四住處並得成不
佛言得如其四界各有四人事現前
者各於其處別置三人時秉法者或
席或牀或板或薦壓四界上而秉羯
磨以秉法者添彼四數成成作法如

是者於四界有別事起作七羯磨等
謂驅擯羯磨令怖羯磨折伏羯磨求
謝羯磨不見罪羯磨不如法悔羯磨
不捨惡見羯磨若作此等羯磨之時
其秉法人在彼四界角相近處若以
席板牀薦裍壓而坐秉法皆成
第六子攝頌曰
大界兩驛半　下水上山嶺　畏見明相過
五衆受七日
具壽鄔波離請世尊曰如世尊說應
結大界者齊幾許來是大界量佛言
大界者齊兩踰膳那半應可結之言踰膳那者言含三十里是卅一驛由旬者並欲令易了故有言驛之處
若過兩踰膳
那半亦是界不佛言若過非界向下
齊何名為大界佛言齊至水來名為
大界兩踰膳那半外方至水者此之
剩處得名界不佛言不是向上齊何
名為大界佛言上至樹抄或齊墻頭
名為界分大德兩踰膳那半外方至
抄頭斯之剩處得名界不佛言不是
若上山嶺齊何名界佛言齊其水處
兩驛半外方至其水亦名界不佛言
不是世尊若於夏中僧伽破壞時有

苾芻故從洪黨向非法黨為是說夏為非破耶佛言此之苾芻樂其異見至惡黨處經明相時便即破夏若不樂異見至惡黨處雖過明相不名破夏如世尊說若在夏中有緣須出應受七日去者不知何人應受佛言所謂五衆苾芻苾芻尼正學女求寂求寂女此於何處應受佛言可於界內隨意可向一苾芻前合掌而住作如是語具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲為僧伽事故守持七日出界外若无難緣還來此處我於今夏在此安居如是三說或有六日事來乃至一日作七日應受具如餘處

第七子攝頌曰

五衆坐安居　親等請日去　於經有疑問
求解者應行

具壽鄔波離請世尊曰如世尊說應夏安居者未知誰合安居佛言五衆合作所謂苾芻苾芻尼正學女求寂求寂女在於屏處對一苾芻當前蹲踞作如是說具壽存念今僧伽五月十六日作夏安居我苾芻某甲亦於五月十六日作夏安居我苾芻某甲於此住處界內前三月夏安居以某甲為施主某甲為營事人某甲為瞻病人於此住處乃至若有坼裂穿壞當修補之我於今夏在此安居第二第三亦如是說或前或後隨意應作應知尼亦對尼准苾芻作其求寂應對苾芻正學女及求寂女對尼應作如世尊說苾芻坐夏之時若有鄔波索迦等請喚之事守持七日去者若有外道及親族等請喚亦得去不佛言此亦應去若於三藏有疑須欲諮問亦得去不佛言得去若苾芻未得求得未解求解未證求證及有疑心須往開決為斯等事亦得守持七日去不佛言皆得若受一日二日等准此應作

根本說一切有部尼陀那卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部尼陀那卷第二　別

大唐三藏法師義淨奉　制譯

第八子攝頌曰

假令不截衣　有緣皆得著　衣可隨身量
若短作篇衣

具壽鄔波離請世尊曰不割截衣得守持不佛言不得若有難緣者得著不割截衣得入聚落不得往俗舍不得入外道住處不佛言並皆不得必有難緣者亦无犯者不割截衣得於外道舍坐不佛言不得若外道不在舍時坐亦無犯如世尊說稱肘量衣方合持者若人身大肘短亦依肘量而作衣耶佛言此人應取身量為衣設取身量仍不周遍佛言若不遍者應縫作厥蘇洛迦衣而守持之（此[illegible]）

第九子攝頌曰

不畜五種皮　由有過失故　開許得用處
齋坐卧容身

具壽鄔波離白佛言世尊如世尊說

象王之皮不作鞋用者餘之象皮得
為鞋不佛言此亦不得所以者何此
象亦有鼻牙力故如世尊說智馬之
皮不應將作鞋者餘馬之皮得為鞋
不佛言不得此亦能走有大力故如
世尊說師子虎豹之皮不應用為鞋
者雖非此獸是此類皮得用作不佛
言不得斯等亦有爪牙力故如世尊
說若此諸獸皮皆不應坐餘合坐者
齊大小夾而得畜用佛言齊容坐處
應畜如世尊說皮合卧者齊大小皮
應卧佛言繞可容身畜之无犯
第十子攝頌曰
生肉及諸醋　有五種不用　痔病爪不傷
迴施知希望
尒時薄伽梵在室羅伐城具壽鄔波
離請世尊曰如大德說開西羯多苾
芻為病因緣得食生肉者不知於何
處當取佛言於五屠人處取云何為
五謂是煞羊雞猪捕鳥獵獸者大德
誰當合取佛言令敬信者取令誰授
與佛言遣遣信人於此城中時有苾
芻身遭疾苦詣醫人所問曰我有痾

渴病賢首願為處方醫人荅言宜可
服酥必當平復苾芻報曰佛未聽許
為病服酥醫人荅曰世尊大悲為病
所須亦應聽服時諸苾芻以緣白佛
佛言苾芻為病醫遣服酥者應可服
之時病苾芻雖已服酥仍患渴逼醫
人問曰尊者服酥氣力何似苾芻荅
曰猶被渴逼醫人報曰酥不差者酸
漿諸醋何不飲之苾芻荅曰世尊不
許非時而飲云何得服醫人報曰世
尊慈悲為病所須亦應聽服時諸苾
芻以緣白佛佛言我今聞許應飲醋
漿時諸苾芻不知何者醋漿如何當
飲彼性白佛佛言醋漿有六皆可服
用一大醋二走醋三菜醋四小醋五
酪漿六鑽酪漿此等酸漿若欲飲時
應以少水渧之作淨仍用絹疊羅濾
澄清如竹葉色若時與非時有病無
病飲皆无犯勿致疑惑言大醋者謂
以砂糖和水置諸雜果或以蒲桃木
蜜餘甘子等久釀成醋麥醋者謂磨
麵麥等雜物令碎釀以成醋藥醋者
謂以根莖等藥酸棗等果釀之成醋

小醋者謂於餅中投熱鑽汁及以餅
漿續取續添長用不壞酪漿者謂酪
中漿水鑽酪漿者謂鑽酪取酥餘漿
水是
於此城中時有苾芻身患痔病其頭
下出便以爪甲截去極受苦痛逼切
身心不能堪忍便生是念我遭此苦
極為難忍世尊大慈寧不哀愍尒時
世尊由大悲力之所引故至苾芻所
問言苾芻汝何所苦時病苾芻即便
合掌瞻仰世尊憂情內感流淚哽噎
具以病苦而白世尊佛告苾芻豈我
先時不遮汝等患痔病者不應截去
白言世尊佛已不許若尒何故汝今
作如是事白言世尊為苦所逼佛言
為苦逼故汝无有犯今告汝等雖患
苦逼不以爪甲等而截其痔然治痔
病有其二種或時以藥或復禁呪若
有苾芻雖遭苦痛其痔不應自截亦
不使他截如違教者得越法罪
尒時世尊告諸苾芻曰此痔病經我
於餘處已曾宣說今為汝等更復說
之若誦持者必得除差若有誦者乃

至盡形終无痔病苦相逼惱亦得宿
命智能憶過去世時七生之事即說
呪曰
怛姪他　阿魯泥去　末魯泥鼻泥
俱蘭婆鞞世沙婆鞞　三婆鞞　莎訶
汝等苾芻若誦呪時復作是說於此
北方有大雪山王中有大樹名薛地
多樹有三花一名相續二名柔軟三
名乾枯如彼枯花至乾燥時即便墮
落我之痔病或是風痔熱痔癊痔血
痔糞痔及餘諸痔亦皆墮落乾燥勿
復血出膿流致生苦痛即令乾燥莎訶
又復呪曰
怛姪他　苫謎　苫末泥去　莎訶
時諸苾芻聞佛說已歡喜奉行
尒時世尊在釋迦住處在鄔雉商人
聚落是時彼村有一長者素有信心
情懷喜捨造一住處奉施尊者羅怙
羅尒時尊者住未多時執鉢持衣人
間遊行長者聞去作是思惟尊者遊
行未知來不便將此寺奉施僧伽羅
怙羅隨情遊訖執持衣鉢還詣鄔雉
商人處問知施僧即從佛所頂礼雙

足而白佛言有一長者素有信心情
生敬重造一住處獨施於我住少多
時我有緣出去後不久將施餘僧我
欲如何顧佛為決世尊告曰汝可詣
彼長者之處作如是言仁不於我若
身語意曾生片許猒惡心耶羅怙羅
奉佛教已詣長者處告曰仁非於我
若身語意曾生片許猒惡心耶長者
答曰我於尊處曾无此意羅怙羅還
詣佛所具陳長者无猒捨心尒時佛
告阿難陁曰汝往詣彼鄔雉村中現
住苾芻揔令集在供侍堂處時阿難
陁奉佛勅已便詣彼村至住處已告
苾芻曰應可並集供侍堂中時阿難
陁既言告已還詣佛所頂礼雙足而
白佛言我已往彼鄔雉村中謹宣聖
旨現住苾芻咸皆已集尒時世尊將
諸苾芻及羅怙羅至彼寺已就座而
坐告諸苾芻曰汝等應知若有施主
以所施物施一別人後時復迴此物
施一別人此則施者非法受者亦非
法名不淨受用如是若更迴與二人
或與三人或與僧伽斯等皆名施不

如法受不如法不淨受用汝等苾芻
若有施主以所施物施二別人後時
復迴此物施一別人此則施者受者
俱名非法所有受用皆是不淨如是
若更迴與二人三人或與僧伽施者
受者俱名非法所有受用皆是不淨
汝等苾芻若有施主以所施物施三
別人後時復迴此物施一二三人或
與僧伽施者受者俱名非法所有受
用皆是不淨汝等苾芻若有施主以
所施物施與僧伽後時復迴此物施
與一二三人與餘僧伽施者受者俱
名非法所有受用皆是不淨若先施
苾芻僧伽後迴與尼僧伽或復翻此
皆名不淨汝等苾芻若其僧伽破為
二部先施此部復將此物迴與彼部
乃至皆是不淨受用汝等苾芻若施
一人不迴與一人施者受者皆名如
法所有受用皆名清淨如是若施二
人三人僧伽此尼此部更不迴與餘
者乃至受用皆名清淨如上廣說汝
等苾芻前是施後非施汝等苾芻地
屬於王物屬於主房舍臥具施主為

主衣鉢資具苾芻為主所有施寺等
物若有破落施主應自修補不應持
此迴施餘人先施是施後非施也汝
等苾芻應與羅怙羅先所住處若苾
芻施彼與此除有難緣得越法罪諸
苾芻既奉佛教即便授與羅怙羅先
時住處
如世尊說應作五年及六年頂緞大
會時有敬信婆羅門及諸長者皆以
種種餅果飲食奉施僧伽時諸苾芻
食皆不盡便將所餘持與求寂時諸
求寂既至明旦還將餅果重與苾芻
苾芻問曰汝於何處得此餅來答言
是仁所惠苾芻疑念此之餅果是我
食餘今更重食准法有罪以緣白佛
佛言若有希望心食與持恶作食便
墮罪若无希望心與有希望心食與
時无犯食便墮罪若有希望心與無
希望心食與時得恶作食時无犯若
無希望心與无希望還得其食二俱
無犯
尼陁那別門第二捴攝頌曰
分亡及唱導　張衣授學人　重作及攝駈

一切有部尼陀那目得迦卷第二　第八張　刻

求寂同墻上
第一子攝頌曰
分亡者衣物　末无應下取　見鬪應須諫
隨頭向處分
尒時佛在室羅伐城有一長者唯有
一子年既長大愛樂出家於正法中
而受圓具忽遇疾苦因即命終時諸
苾芻衣鉢及屍悉皆同弃諸俗人見
来白苾芻我輩流俗現有兒孫所求
易得死人之物尚不輕弃尊者既是
出家復无男女所有資財苦求方得
於死人物何故不取諸苾芻答曰世
尊未許取死人衣苾芻以緣白佛佛
言苾芻身亡所有衣鉢不應棄擲復
有苾芻遇病而死取取其衣露屍而
送俗人見嫌佛言不應露身而棄應
以裙帔蓋身而送時諸苾芻以好衣
蓋佛言勿用好衣時諸苾芻以破碎
衣蓋佛言應以非好非恶處中衣蓋
時諸苾芻白佛所餘衣鉢如何處分
佛言有貪苾芻應可與之時六衆類
常多貪乏佛言勿與六衆應從上座
次第行與少年苾芻竟不曾得佛言

一切有部尼陀那目得迦卷第二　第九張　刻

衆應同集先以言白衆既和許可貴
共分
緣處同前有一苾芻忽然身死所有
衣鉢並寄苾芻尼邊殯送事了時諸
苾芻知其身死於尼處索尼聞索時
問曰彼於何處死答言尼寺尼言在
僧寺死物可屬仁在尼寺死者彼則
是我同法兄弟所有衣鉢我合得之
尼既不還苾芻白佛佛言不合與尼
苾芻應分緣處同前有一苾芻尼遇
病身死所有衣鉢在苾芻邊諸苾芻
尼詣苾芻所白言尊者尼名某甲今
已身亡所寄之衣願尊見與苾芻聞
死便作是言彼死之尼即我同法姊
妹彼有衣鉢我合得之以緣白佛佛
言應可還尼緣處同前有一苾芻遊
歷人間到一聚落在俗人舍忽然遇
病因即命終是時長者殯送既訖為
掌衣鉢時有諸苾芻尼遊行至此長
者見已白言聖者先有苾芻於我家
死彼之衣鉢咸在我邊應可持去時
諸尼衆答長者言亡苾芻衣尼不合
得諸苾芻尼白苾芻知苾芻以緣白

一切有部尼陀那目得迦卷第二　第十張　刻

佛佛言若處无苾芻者尼即應交

緣處同前有一苾芻尼執持衣鉢遊行人間至一村內在俗人家遇病身死尒時家主送往屍林為舉衣鉢有諸苾芻行至於此長者見已白言聖者先有一尼於我家死彼之衣鉢或在我邊仁應將去苾芻答曰亡尼之物我不合得時諸苾芻以緣白佛佛言若於其處亡尼衆者苾芻應取此亦无犯

具壽鄔波離請世尊曰大德若諸苾芻在俗人家而命過者所有衣鉢誰當合得佛言㝡初到者應得若二人俱到誰當合得佛言先索者得若二俱索誰當合得佛言二俱合得或隨俗人情樂與者當取

緣處同前有二苾芻共相闘諍諸餘苾芻習闘而住俗人見已作如是言聖者我是俗流見他闘時尚為揮解如何尊者習闘而住苾芻報曰此皆俸人好為闘諍誰能為解諸苾芻以緣白佛佛言應可止諫不應看住時諸苾芻雖設言諫仍不止息佛言若諫不止者應可與作捨置羯磨有二苾芻共為論議研覈是非因生瞋忿懷諍而住時諸苾芻與作捨置時彼二人作如是說我等論議研尋道理仁輩何因輙作羯磨苾芻報曰闘諍之人佛令捨置由此因緣與汝羯磨以緣白佛佛言不應如是為作羯磨若現有一師者應為諫誨若滿十夏離依止者諸苾芻應諫若不止者衆應與作捨置羯磨具壽鄔波離請世尊曰若有苾芻於兩界中而命過者此之衣鉢誰當合得佛言隨頭向處合得若頭在兩界此欲如何佛言二處俱得

第二子攝頌曰

唱導衆車乘　得衣應狠掌　僧伽獲衣利
凡聖可同分

尒時佛在室羅伐城時此城中先多外道於此而住由佛來至令諸外道无復威光利養寡少時諸俗流信外道者皆悉乞求為興供養給孤獨長者每於晨朝往詣佛所路逢外道從長者乞欲為外道而興供養長者見已作如是念外道邪徒修習惡法尚能告乞供養巳師如佛世尊於諸經中作如是說若不信者勸令生信使其調伏住正法中如其大師見聽許者我告衆人於此福田而興供養作是念已入逝多林頂礼世尊在一面立即以上事具白世尊唯願聽我隨情告乞供養佛僧世尊告曰隨意應作長者即便巡行告乞時諸居士及婆羅門咸白長者曰若諸聖衆共来乞者我等福利倍更增多是時長者以緣白佛佛告苾芻應與長者共相借助時諸苾芻既奉教已便與長者相隨告乞諸人告曰若布施時稱我名字普告知者斯曰善哉世尊告曰若有施主奉物之時當唱其名為作呪願然後當受便遣俗人唱其名字諸人報曰若今聖衆唱我名者其福增多佛言應令苾芻唱其名字時有施主將其財物就寺而施佛言若来寺中者亦為稱名呪願方受時彼苾芻周遍宣告唱導之時衆人雲集共相排逼不暇近前佛言其唱導者應

可乘車或昇高舉若時暑熱或遮寒雨佛言應為幰蓋遍覆其身一面開門人多闐噎佛言應開四門令四人唱導時給孤獨長者巡告之時多獲上疊百千万雙及餘資財其數巨億便作是念令我求乞多獲珎財我今亘應設大施會佛及聖衆普皆供養當持此物安在衆前一時奉施作是念已於逝多林所以種種繒綵周匝莊嚴三衣資具絮上盈滿各令諸人而為守護便札佛足白言世尊我欲明日廣設大會奉佛及僧是時世尊默然而受給孤長者即於其夜備辦種種上妙飲食明旦寺中敷設座褥往白時至佛與大衆咸皆就座飲食竟收鉢已嚼齒木澡漱訖長者以諸衣物置上座前即便前札佛足白言世尊於此人間幾是福田佛言有二謂學及无學學人差別有十八種无學之人有其九種是謂福田堪銷物利云何十八種有學人謂預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向隨信行隨法行信解見至家家一間中生有行无行上流是名十八何等名為九種無學謂退法思法護法住法堪達法不動法不退法慧解脫俱解脫是名為九

尒時世尊作是語已復說頌曰

於此世間學無學　是可恭敬應供養
質直身語心清淨　施此福田招大果

時給孤獨長者在上座前立請宣唱人唯願聖者作如是白若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應札拜无上福田堪受世間所有物利者此之衣物隨意當受其宣唱者在上座前立作如是白大德僧伽聽若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應札拜无上福田堪受世間所有利物者此之衣物隨意當受是時大衆聞告白已諸有遠離貪瞋癡者作如是念給孤長者作是宣告若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應札拜无上福田堪受世間所有利物者此之衣物隨意當受諸阿羅漢作如是念我是僧中獲无上果於此物利應合受用如世尊言汝等苾芻自有勝善當須內秘現衆惡相我今如何為此衣利自揚已德而云我是无上離欲之人作是念已皆默然住諸有餘惑尚未盡者亦作斯念此物擬施无上福田我惑未盡是不應得彼亦默住諸有具縛異生亦作是念此施无上福田我今具縛灼然無分是時衆中竟无一人取其利物尒時長者便作是念我今豈與諸聖凡衆覆鉢事耶須臾之頃形容憔悴面色痿黃往世尊所札佛足已在一面坐即以上事具白世尊尒時世尊知而故問具壽阿難陁曰給孤長者以多衣物奉施大衆何意衆中无人為受阿難陁曰給孤長者作如是白於此衆中若是世尊聲聞弟子是合恭敬是應札拜无上福田堪受世間所有利物者此之衣物隨意當受時諸大衆聞此白已聖凡皆默由此因緣无人為受尒時世尊告阿難陁曰汝今宜去告諸苾芻現住室羅伐城及以餘處皆令揔集供侍堂中時具壽阿難陁奉佛教已便往告衆令集堂中還至佛所礼足白言大衆揔集願佛

知時于時善逝便往堂中就座而坐告諸苾芻曰給孤長者多施衣服何故汝等而无受者時諸苾芻默然無對于時大師知而故問阿難陁曰何故苾芻我問之時默尒无荅時阿難陁即以前事具白世尊佛告諸苾芻豈非汝等先以信心来投於我出家雜俗求涅槃耶諸苾芻曰如是世尊佛言汝等若以信心投我出家情求涅槃修淨行者此諸苾芻所著衣服直一億金錢所住房舍直金錢五百所服飲食具足百味如是等事代皆聽受汝並堪銷若有苾芻破重戒者於僧住處乃至不銷一口之食僧伽藍地不容一足何以故汝等應知破戒之人有十種過失自知我是破戒惡人他亦知是破戒之者所有天神不来親附同梵行者知法善人咸生輕賤罪惡音響四遠共知未證悟者不復能證已證法者悉皆退失曾所聽聞咸皆忘念命欲終時心生悔惱捨命之後生地獄中又諸苾芻應知受用有其五種一者為主受用二者

一切有部尼陁那卷第二　第十七張　刊

父財受用三者聽許受用四者負債受用五者盜賊受用云何為主受用謂阿羅漢永除三毒云何父財受用謂諸學人尚有餘惑云何聽許受用謂淨善異生於戒清淨勤修權誦无解怠心云何負債受用謂雖防禁戒而不勤修覺品善法云何盜賊受用謂於四重禁中隨犯其一是故汝等知是事已應當修學然此長者所施衣物及俗餘利大衆應可平等共分

根本說一切有部尼陁那卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

一切有部尼陁那卷第二　第十八張　刊

根本說一切有部尼陁那卷第三　別

大唐三藏法師義淨奉　制譯

第三子攝頌曰

有張有不張　有出有不出　若在於界外
聞生隨喜心

尒時佛在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰頗有苾芻僧伽共張羯恥那衣在於衆中而非張衣耶佛言有若苾芻共張衣時不與他欲而便昏睡或時入定此人雖復廢在衆中不得名為共張衣也然而大衆名善張衣頗有苾芻僧伽共張羯恥那時而不領受成張衣不佛言有若苾芻僧伽共張衣時與他欲已或時入定或復睡眠雖不覺知亦成張衣頗有苾芻僧伽共出羯恥那時雖在衆中不名出衣耶佛言有若苾芻僧伽出衣之時不與他欲而便入定或復睡眠此人不名出衣然而僧伽得名出衣頗有苾芻僧伽共出衣時身在衆中心不領受名出衣耶佛言有若苾芻僧伽出衣與他欲已或入定睡眠然而

僧伽成共出衣若有苾芻出於界外，聞衆已出羯恥那衣生隨喜心亦名出衣

第四子攝頌曰

授學等不秉　作法不成訶　十二人成訶
不淨犯根本

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰授學之人得秉一切羯磨法不佛言不得若半宅迦等諸有難人得不佛言不得其授學之人合行籌不佛言不得犯四重人得行籌不佛言不得如世尊說如為彼人作如法羯磨彼人訶不成訶者若為彼人作非法羯磨其人訶成訶不佛言此即成訶若十二種人衆差遣時作如是語不須差我此等諸人訶成訶不佛言此得成訶然此等人據其兩事我密意說訶不成訶謂不清淨人大德如世尊說不清淨人訶不成訶者云何名不淸淨佛言四他勝中隨犯一事斯即名為不清淨人言據兩事者一為作如法者二是不清淨人

第五子攝頌曰

更應重作法　勿使求寂行　守護善用心
見處離聞處

緣處同前具壽鄔波離請世尊曰如授學人為他作法秉羯磨已作法成不佛言不成應須更作犯四重人亦皆如是時有求寂欲受近圓彼親教師為辦衣鉢二師及證皆為喚來為有他緣使令出界彼之親族聞欲近圓來覓求寂見便將去妨廢勝業障受近圓時諸苾芻以緣白佛佛言如轉輪王實七長子已受灌頂將登位時尊者令人防護看守此之求寂亦復如是將近圓時極須防護凡有求寂欲受近圓洗等不應使令出外，置在見處離於聞處向衆虔誠合掌而住

第六子攝頌曰

取攝於界內　於衆心降伏　截柱及門楗
尼等同驅擯

緣處同前鄔波離請世尊曰如世尊說若為其人已作令怖羯磨後於衆中求乞取攝為解羯磨具足幾法應取攝耶佛言具其五法方為取攝一者心有踊悅二者於衆順伏三者於界請除四者表申禮敬五者於於闕緣皆悉捨棄大德在何處所為作解法佛言可於界內如世尊說鬪諍苾芻應可為作令怖羯磨正秉法時現不相伏者此欲如何佛言為挈衣鉢驅令出界不肯出去抱門柱者所抱門柱咸可截却若抱門楗亦須斬截所損柱門諭合料理佛言大衆或可教化共俗修營若苾芻尼為合鬪者此欲如何佛言作法驅擯一准苾芻二衆求寂及正學女若衆為作驅擯羯磨不肯去者並可同前大德若苾芻若苾芻尼行污家時亦應為作驅擯法耶佛言應作二衆求寂及正學女皆同如是

第七子攝頌曰

破戒應驅遣　伏處亦皆除　惱俗應取謝
餘衆咸同此

緣處同前鄔波離請世尊曰如世尊說破戒苾芻應驅擯者誰當作擯佛言僧伽若不伏時為持衣物驅之令出抱柱門楗並悉同前大德如世尊說若有苾芻與諸居士共相輕毀應可為作求謝羯磨若與苾芻共相輕

毀亦應與作求謝法不佛言應作大德若於尼處及下三衆為輕毀者亦應與作求謝法不佛言亦作尼及下衆若更手相惱亦皆如是為作羯磨及駈擯法

第八子攝頌曰

與求寂令怖　為受成近圓　五法成就時　五夏離依去

具壽鄔波離請世尊曰若大衆為求寂作令怖法後時大衆授彼近圓得成受不佛言成受近圓授者得罪應先為其人作解羯磨如世尊說五法成就年滿五夏得離依止隨處遊行乃至十夏所到之處仍須依止者如其四夏五法成就得離依止隨處遊不佛言不得令滿五夏故已滿五夏五法仍虧得離依止不佛言不得五法虧故年至三夏善通三藏具證三明除盡三垢此人亦須依止師不佛言此亦須依制教定故若滿五夏五法成就許往人間隨情遊履如其到處得齋幾日无依止師佛言得至五夜此據有心若无心求一夜不得於

一切有部尼陀那卷第三　第五張　刋

僧受用飲食之類皆不合受

第九子攝頌曰

同分非同分　有齊限及無　有覆无覆殊　名一種便異

具壽鄔波離請世尊曰如大德說有同分罪非同分罪何者是耶佛言同分罪者謂波羅市迦望波羅市迦名為同分若望餘部名非同分下之四部同分亦然如世尊說有齊限罪元齊限罪何者是耶佛言若有苾芻不能記憶罪及夜數名無齊限若有能憶知罪及夜名有齊限如佛所說有覆藏罪無覆藏罪何者是耶佛言覆有二種一者覆夜二者覆心若有苾芻雖覆其夜不名為覆若覆其心便名為覆世尊於諸罪處說有名種何者是名何者是種佛言波羅市迦謂之為名此所作事謂之為種下之四部名種亦然

第十子攝頌曰

不墻上行法　非於一二三　不對破戒人　不取授學欲

一切有部尼陀那卷第三　第六張　刋

緣處同前如世尊說若有苾芻欲行波利婆娑及摩那䭾者應可與法時六衆苾芻弃彼界處於垣墻上而行其法諸苾芻問六衆言仁何所為六衆荅曰我行波利婆娑諸苾芻曰斯乃覆藏何成行法時諸苾芻以緣白佛佛言汝等不應於垣墻上而行其法亦復不應於一苾芻及二三苾芻處而行其法宜於四苾芻中或時過此行治罰法時六衆苾芻行其復本波利婆娑於四授學人處取法而行佛言不應於彼授學人處行復本法亦不應於四波利婆娑人處作其行法不應於四波羅市迦人令其秉法受其行法非三犯重人加一清淨人亦非加二加三如為一人作行覆藏法時諸大衆並悉清淨復須同見乃至六夜出罪咸須清淨鄔波離白佛言授學之人得與其欲不佛言不得得受此人欲不佛言得由是苾芻故

不應隨鐵作

尼陁那別門第三捴攝頌曰

圓壇求寂墮　一衣烟樂器　鐵椎鼓及門

第一子攝頌曰

一切有部尼陀那卷第二　第七張　刋

圓檻及天廟　兩驛半依止　无鉢不度人
鉢等不書字
尒時佛在室羅伐城時諸苾芻隨處
洗鉢及以濯足遂令其地多諸蠅蟻
時婆羅門及諸居士問苾芻曰此是
聖者便利處耶苾芻荅言非是便利
是我洗鉢濯足之所居士聞已遂生
譏嫌作如是語但諸苾芻咸不淨潔
洗鉢濯足不擇處所時諸苾芻以緣
白佛佛言不應隨處洗鉢濯足汝等
當知若洗鉢處應可塗拭作小水壇
時諸苾芻作圓曼荼羅居士見已咸
作是言諸釋迦子供養於日世尊告
日不應圓作時諸苾芻作曼荼羅形
如半月居士復言苾芻事月佛言壇
有二種一如稍刃二如瓮形或可隨
彼水流勢作若作日月形曼荼羅者
得惡作罪若為三寶隨何形勢悉皆
无犯
尒時世尊為摩揭陀國大臣婆羅門
名曰行雨略宣法要說伽他曰
若正信丈夫　供養諸天衆　能順大師教
諸佛所稱揚

時六衆苾芻即便供養羯吒布呾那
摩登伽瞿利迦天時婆羅門及諸居
士咸作是言聖者既於善說法律之
中而為出家寧容反更敬事天神時
諸苾芻以緣白佛佛言我為俗人容
意而說非是汝等苾芻所為是故汝
等於諸天神勿為敬事時有苾芻於
天神處便生輕賤彼天神曰我等於
仁有何過失而見欺陵時諸苾芻以
緣白佛佛言汝等從今於天神處不
應供養亦勿欺陵時有苾芻後於餘
處見羯吒布呾那及摩登伽瞿利伽
像即便打破時諸居士作如是言此
天神像无有心識聖者何故輒毀破
耶時諸苾芻以緣白佛佛言汝等苾
芻於天神像不應毀壞有諸苾芻隨
處遊行時彼路便右繞天廟佛言苾
芻不應右繞天廟遂更逆路便為棘
刺之所傷損佛言應取舊路若因道
便而右繞者誦聖伽他警欬彈指令
其警覺具壽鄔波離白佛言世尊如
說大界極兩驛半令諸弟子於親教
師軌範師處每日三時請教白事是佛

親制彼諸弟子去親教師及軌範師
有兩驛半路遙時促未審如何佛言
應半月就礼若去師五俱盧舍應七
八日一去礼拜若一俱盧舍每日一
去若更相近乃至同處應每日三時
而為礼敬若異此者得越法罪時鄔
波難陀无鉢度人時諸苾芻各洗鉢
巳安置龕中請白二師旋遶制底鄔
波難陀所度弟子有緣須鉢便往尊
者憍陳如鉢邊欲取其鉢尊者告曰
此是我鉢汝不須觸時彼復往餘人
鉢處同前欲取還復見遮時諸苾芻
問曰誰是汝師彼便荅言鄔波難陀
時諸苾芻以緣白佛佛言不應無鉢
度他出家及與近圓得惡作罪汝諸
苾芻凢欲度人出家為求寂者應與
鉢及小鉢并以銅椀无令廢闕時阿
尼盧馱有一弟子為師掌鉢師與弟
子鉢形相似彼不能識遂生疑曰為
定師鉢為我鉢耶時彼即便於其鉢
底各書名字有一長者奉請世尊及
苾芻衆就家受食長者先與婬女有
私通事遂遣使人報婬女曰我於今

日請佛及僧明日就家謹設供養汝可來此手自奉食是時婬女遇有他緣不及親往佛及僧伽至時赴請餅食已訖説施伽他從座而去時彼長者是阿尼盧馱弟子知識佛僧去已唯彼弟子未出其舍是時長者白言大德願以此鉢暫時相借以所餘食欲寄與人苾芻即以師鉢與之長者以鉢盛滿香饌寄與婬女并附言曰賢首我請三寶奉獻斯食佛及僧伽並已食竟汝可隨喜是時婬女既得鉢食置餘器中便於鉢底見尊者字知是聖者阿尼盧馱所用之鉢便作是念阿遮利耶乃見人天之所供養我今有幸得見彼鉢若我空然而送還者失大福利事不應尒即取其鉢周遍揩拭復用香湯再三淨洗塗以香泥置妙座上右膝著地持妙花鬘虔誠供養燒香普熏發願而住時有婆羅門亦於婬女先有相知來至其所見女供養問言賢首汝何所為答曰此鉢乃是尊者阿尼盧馱所受用器即是人天所共尊重我於此鉢修

申供養婆羅門曰汝以婬染捻攝諸人沙門釋子亦不見放時諸苾芻聞是事已以緣白佛佛言凡諸苾芻於己物上書名字者有如是過是故不應書已名字時諸苾芻不知何物是不應書佛言有五種物皆不應書謂別解脱戒經別解脱廣釋及諸事等與律教相應之義并私已物於已物上不應書字可作私記憶持具壽鄔波離白佛言世尊若律教等皆不合書者於當來世諸苾芻等心無持力咸多忘念於諸緣起尚不能憶如斯等事當復云何佛言若如是者應書紙葉而受持之、

第二子攝頌曰

求寂鉢破　開餘存念者　作二種重籠
并隨所須物

尒時佛在室羅代城有一苾芻由一求寂常令持鉢後於異時手脱損鉢令師廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言不應令彼求寂洗鉢時舍利子有一求寂名曰准陀常令持鉢來請師曰鄔波馱耶願見與鉢我當洗之舍利

子言佛為損鉢已制學處彼便白言我豈當作如斯過耶時諸苾芻以緣白佛佛言若知求寂能存護者聽其洗鉢

時有苾芻守持鐵鉢垢生損壞多有孔隙以緣白佛佛言凡畜鐵鉢應可熟燒時諸苾芻多積柴薪而燒其鉢即便損破佛言不應如是火燒其鉢可於籠內安置燒之彼便不知云何作籠佛言籠有二種一者匠作二者自為言匠作者謂是陶師言自作者或時以瓮或可用瓨截破用之彼安在地打者便碎佛言盛灰令滿使人擎持然後以釘徐徐踈孔鑿為兩段時彼於外不以泥塗佛言應以草麩作泥遍塗彼不以物塗拭於內佛言應以麻滓作泥塗拭待乾然所燒鉢猶未受色佛言內安稻麩以籠合之口邊泥塗彼便以鉢置地而熏佛言應用物支於上重安事亦同此彼物薄小鉢便相著佛言應可高支勿令相近仍不受色佛言應數數洗然後更燒籠內烟出佛言應灰擁口彼以

牛糞積為大聚燒便損鉢佛言應遮
牛糞從上放火不知欲遣何人看火
佛言苾芻應自看守若有別緣囑餘
苾芻看然後應去地上燒鉢多損諸
蟲佛言應淨灑掃是故我今聽諸苾
芻畜熏鉢籠及隨此籠所須之物用
皆无犯

第三子攝頌曰

一衣不手作　澡浴可遮人　於撙不剃頭
病人隨服食

尒時佛在室羅伐城時有施主造立
浴室奉施僧伽六衆苾芻各著一裙
手揩身體俗人入見作如是語此等
諸人是何外道時敬信者答言是釋
迦子居士聞已便起譏嫌彼之大師
常有慙愧云何此等无耆恥耶時諸
苾芻聞以緣白佛佛言不應一裙手
相揩洗若有犯者得惡作罪時諸苾
芻在浴室內令俗人入見苾芻等以
手揩足復更摩頭俗人譏曰沙門釋
子作斯鄙法是不淨潔既揩足已復
用摩頭時諸苾芻以緣白佛佛言入
浴室時無信敬人不應令入亦勿令

作若教作者得惡作罪時諸苾芻在
浴室內无人守護有諸居士來入其
室見苾芻等以手揩足復將洗面便
譏嫌曰沙門釋子實為鄙惡以手揩
足復將洗面佛言若洗浴時无令俗
人入浴室內應差苾芻為守護者時
給孤獨長者與一无敬信婆羅門性
逝多林苾芻見已報長者曰勿使此
人入浴室內婆羅門曰我有何過而
見遮止時諸苾芻以緣白佛佛言若
知彼人有淨信者應許入室時有婆
羅門入既被遮見餘不障婆羅門曰
彼諸俗人皆許入室何故於我而獨
見遮苾芻報曰此已歸依受諸學處
彼便答曰我亦歸依受其學處願聽
我入報言可尒任與受戒即許其入
彼既入已見諸苾芻揩身下分復用
摩頭遂起譏曰沙門釋子實為鄙穢
苾芻白佛佛言若知其人久懷信者
許入若初信者勿聽

緣處同前時有長者請佛及僧入室
洗浴是時世尊將諸苾芻詣彼長者
洗浴之處見有苾芻與一苾芻揩摩

身體世尊告曰汝等見此苾芻與彼
苾芻揩摩身不白言已見佛告苾芻
其為揩者是阿羅漢諸漏已盡彼受
揩者是破戒人行罪惡法汝等當知
不應師子與彼野干而為給事

緣處同前有一長者娶妻未久誕生
一息年既長大於善說法律而為出
家常求勝已尋義他方博學多聞還
來至此室羅伐城父聞子至便詣其
所共相問訊是時苾芻即為其父略
宣法要勸歸三寶受五學處後於異
時復為其父說七有事福業功德父
聞子說深生敬信作如是言尊者當
知我今亦願作七有事福業功德彼
便答言可隨意作父便問言先作何
事答曰當為僧伽營理浴室聞已還
家營理事畢來報子曰尊者當稱我
名請佛及僧就舍澡洗其子聞已即
詣佛所稱父名字而為請佛時彼長
者發深信心自為苾芻香油塗身以
米屑揩去澡浴事畢報其子曰我極
疲勞為我塗背其子答曰世尊於此
已制學處父便問曰所制學處其事

云何答曰勿以師子供侍野干故我
不應而為執事父問子曰誰是師子
誰為野干子答父言我是師子父是
野干父曰斯為妙事以我野干能生
師子時諸苾芻以緣白佛佛言凡是
父母於其子處能為難事尚負衆苦
假令父母是極破戒其子亦應為作
供侍是故我聽於其五處縱極破戒
應為供給所謂父母親教師軌範師
及諸病人尒時佛在室羅伐城有一
長者於阿蘭若處造立其舍令諸苾
芻隨緣乞食依此而住時乞食者鬚
髮既長詣長者處長者見已問言聖
者何故鬚髮如是太長答言賢首乞
淨髮人長者告曰我遣人來可令除
髮其剃髮人詣苾芻所於卧褥上令
彼剃髮時彼長者作是思惟應觀某
者除髮以不即往蘭若苾芻住處到
已即於卧褥上坐髮著其衣長者還
舍其妻遂見衣上有髮白言因何過
彼剃髮人舍令此衣上有其髮汙長
者思惟將非聖者於彼褥上而剃髮
耶即重往觀見其褥上有剃髮處白

一切有部尼陀那卷第五　第十七張　別

言大德可於餘處剃髮勿令汙褥時
諸苾芻聞已白佛佛言不應褥上而
剃鬚髮便於淨地剃除鬚髮佛言凡
是僧伽藍掃淨地不應剃髮若有犯
者得惡作罪時有老病苾芻不能出
外剃髮復遭風雨佛言若無力者隨
處剃除然應掃除塗拭令淨若不尒
者得惡作罪又諸苾芻剪手足甲隨
處棄擲佛言僧伽淨地若棄爪甲得
惡作罪

緣處同前時有苾芻身嬰重病為苦
所逼便往醫處報言賢首以所宜藥
為我處方彼醫答言以水和麨非時
可食答言賢首世尊已制不許我等
非時噉食醫人答曰聖者大師慈悲
必緣此事開諸病人以緣白佛佛言
有元齒牛食噉糠麦後時便出其粒
仍全用此為麨非時應服時病苾芻
雖服不差醫人問曰聖者先時所苦
得瘳損不答曰賢首今猶未除醫人
曰豈非聖者未服水麨令病不差苾
芻答曰我已服竟醫曰當如何服時
病苾芻具以事告醫言聖者此非是

一切有部尼陀那卷第三　第十八張

藥應用生麦麨以緣白佛佛言多將
水攪以物濾之然後應服病猶不差
復以此事告彼醫人醫人答言勿濾
而服以緣白佛佛言醫人處方令服
麨飲若稠若團隨意應服

緣處同前時有苾芻身嬰重病往醫
人處問言賢首以所宜藥為我處方
彼醫答言以大肉團非時煮飲答曰
賢首世尊已制醫人答曰聖者大師
慈悲必緣此事開諸病者苾芻以緣
白佛佛言有獸名豺腹中腸直噉肉
便出體猶未變應取彼肉煮而飲服
雖服不差醫人問曰聖者所苦得除
損不答曰未損醫曰豈可聖者未服
肉汁令斯疾病而无損耶苾芻具答
其事醫言聖者此是故物不堪為藥
應取新肉煮而飲汁白佛佛言先以
物濾然後飲之病猶不差彼以此事
告彼醫人醫人答言勿濾而服以緣
白佛佛言醫人處方隨意應服若乾
若濕令有氣味皆應服食勿生疑慮
佛告諸苾芻凡所有事我於病人非
時開者於病差後咸不應作若有作

一切有部尼陀那卷第三　第十九張　別

者得越法罪

根本說一切有部尼陀那卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

根本說一切有部尼陀那卷第四　別

大唐三藏法師義淨奉　制譯

第四子攝頌曰

烟筒壞色衣　鼻筒飲水器　針筒非寶物
服藥合共推

尒時佛在室羅伐城具壽鄔波離白世尊言如世尊說聽諸苾芻畜飲烟筒不知何物是所應作佛言唯除寶物餘皆得畜如世尊說聽諸苾芻著壞色衣者不知何物是佛言以七種緤作者隨意應畜又開諸苾芻畜灌鼻筒不知以何物作佛言除寶又習諸苾芻畜飲水器不知以何物作佛言除寶又開諸苾芻畜或針筒者不知以何物作佛言除寶又許畜服藥推及小藥合不知以何物作佛言除寶餘皆應畜

第五子攝頌曰

藥器及氍毹　承足拈瀉藥　苾芻不應作
當擇死人衣

緣處同前具壽鄔波離白世尊言如世尊說聽諸苾芻畜貯藥器當用何物佛言除諸寶物又開諸苾芻畜用氍毹不知何者是所應畜佛言七種緤作應可畜持又開諸苾芻爲洗足故畜承足拈不知何物佛言除寶

緣處同前時有長者身嬰重病往醫人處問言賢首以所宜藥爲我處方醫人荅言先食膩物令其動病然後應可服於瀉藥長者聞已遂服酥油時有苾芻是彼長者常所供養來過其舍慰問病人氣力安不荅言聖者我仍帶病醫人處方先服酥油後服瀉藥時彼苾芻報長者曰我善醫方尒有藥直擬酬醫者宜將與我我有瀉藥可持與汝長者聞已荅言甚善苾芻持藥與彼令服是時長者藥利過度令一使人疾往醫所問言賢首我之家主藥利不停彼醫問言何人授藥使者報曰有一苾芻醫人聞已情生瞋忿汝應往彼問是何藥及其飜往苾芻處問時彼長者便已命終時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應貴藥若苾芻善醫方者起慈愍心應病與藥然諸苾芻不應與他瀉藥

捨之而去應自觀察勿令過度設有他行囑人看守然後應去仍報彼言剎若過度應以其藥為解若有苾芻受他價直然後與藥及以受雇為客作者得惡作罪

緣處同前時有一人負長者債因被拘留經七八日共立要契某日當還時負債人便作是念期日既過元可還彼我應藏避復更思惟捨家造究此事為難我當煞彼是時長者近逝多林為負債人之所煞害身有衣服六衆見已共相謂言今時豈足糞掃之衣作是語已即便共取是時長者親族來見惡言罵曰聖者著大仙衣作斯非法極為鄙賤六衆報曰此非我煞別有怨家來斷其命我等今者取糞掃衣此有何過時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應輒取此糞掃衣若其大衆共知棄物是衣應取若不尒者得惡作罪

第六子攝頌曰

鐵鍋并杵杓　自身不負擔　以食供父母

乞縷不充衣

尒時佛在室羅伐城具壽鄔波離白世尊言如佛所説為溫水故開諸苾芻畜大鐵鍋令安鑊者以何物作佛言除寶聽諸苾芻為煎藥故畜杓器者以何物作佛言除寶

緣處同前時六衆苾芻身自負擔或於肩上擎持大幞時婆羅門居士見已譏曰聖者我等俗人為於父母妻子眷屬求覓衣食以身荷負仁等為誰自為勞事時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應頭背肩膂而為擔負擎持大幞若有犯者得惡作罪

緣處同前時有居士娶妻未久便誕一息顏貌端正人所樂觀父便為子設初生會付諸乳母令其養育子漸長大於佛法出家日初分時著衣持鉢入室羅伐城而行乞食忽遇其父問曰汝已出家荅言出家其父告曰汝之此身由我生育令得成長於苦樂事須相憂念汝弃出家誰當濟我苾芻報曰我豈能為俗家之事時諸苾芻以緣白佛佛言父母於子能為難事荷負衆苦假令出家於父母處應須供給時彼不知何物應與佛言應除衣鉢餘物供給若无餘物可從施主臨時乞求若乞求難得應以僧常所得利物共相供給若无利物應以僧常所食之分減取其半而為供濟若常乞食隨他活者以已所須滿腹食內應取其半濟於父母

緣處同前時有施主於聚落中造立住處供養衆僧有老苾芻依此而住時老苾芻為礼制底往逝多林六衆苾芻為貪利故共作制法每為番次常遣一人在門外立鄔波難陀次當其直即於門外經行而住遂遇見彼老苾芻來便作是念此何上座我應慰彼申其礼敬到已問言善來善來彼便荅曰我今敬礼阿遮利耶鄔波難陀即作是念此乃是其出家老叟非但不識報本二師亦復未曾知其敬法便調之曰善來老父因即引入逝多林中為作解勞令其憩息時老苾芻白言大德鄔波難陀我今須出彼時問曰欲何所之荅曰我礼制底事了還來鄔波難陀復勸令住彼言

大德我先不作在外住意遂於本處
留著三衣故我不應久為停息鄔波
難陀曰此有三衣勿為憂慮我當相
與應守持之即便授與七枚毛毯小
褥氍毹持作三衣并充下服於日晡
後鳴揵稚時禮制底人悉皆共集老
苾芻曰鄔波難陀我整出旁旋禮制
底答言老叟汝无三衣云何禮敬即
取小褥充其下衣又以麁繩繞身纏
束復持毛毯以毛向外作嗢呾羅僧
伽重大毛毯亦毛向外作僧伽胝既
作是已報言莫訶羅今可隨意而為
禮敬時老苾芻既著衣已即出旁外
諸苾芻見咸作是言莫訶羅何處著
此戲弄衣來答言我此三衣皆以守
持如佛所制何名戲耶苾芻問曰何
人為汝持此三衣答言大德鄔波難
陀諸人聞已咸作是言除此人輩誰
復能為如此惡事以緣白佛佛言長
毛衣服有如是過汝諸苾芻但是一
切長毛之物咸悉不應持作三衣若
有犯者得惡作罪如世尊說制諸苾
芻或不應畜長毛三衣時有淨信婆

羅門及諸居士以上毛毯及餘厚被
施諸苾芻苾芻生疑便不敢受彼諸
居士報言聖者若佛世尊未出於世
我等但以外道為勝今者世尊降臨
生界我以仁等為上福田施此微物
不蒙納受豈令我等捨善資粮從此
世間趣於後世時諸苾芻以緣白佛
佛言應為受取作彼物想守持而用
若是毛短體輕薄者此物應作長衣
持之凡是厚大長毛等物咸應作彼
施主物心而為畜用
第七子攝頌曰
髮爪窣覩波　任作鮮白色　隨意安燈處
一畔出高層
尒時佛在室羅伐城給孤獨長者往
世尊處請世尊曰我今願以世尊髮
爪造窣覩波唯願世尊慈哀聽許世
尊告曰當隨意作復言世尊唯願許
我於彼髮爪窣覩波上以鮮白物而
為塗拭復於其處行列然燈而為供
養佛言皆隨意作長者以燈安在級
上油下汙塔佛言可於級下行列然
燈有犬食油墜損油器長者白佛請

造竿樹佛言隨作牛來觸破長者白
佛請為燈架佛言應作四面安燈便
非顯望長者白佛請作高層佛言隨意
第八子攝頌曰
門戶并簷屋　及以塔下基　赤石紫礦塗
此等皆隨作
尒時給孤獨長者白世尊言唯願許
我於髮爪窣覩波中開空者為作門
戶復安簷屋并造塔基復以赤石塗
拭其柱於塔壁上紫礦圖畫佛言隨意
第九子攝頌曰
不應以橛釘　及昇窣覩波　聽許金銀花
塔上以傘蓋
尒時佛在室羅伐城諸苾芻眾於供
養時欲以花鬘挂於塔上即便登躡
以釘釘塔挂諸花鬘時婆羅門居士
咸作是言仁等大師久除釘刺何故
今者以釘釘之時諸苾芻以緣白佛
佛言不應於窣覩波上尖刺釘之若有
犯者得惡作罪然於初始造塔之時
應出傍橛作象牙杙時諸苾芻至供
養時遂便登上窣覩波頂而安燈盞
佛言不於香臺頂上而設燈明若有

犯者得惡作罪時諸苾芻上窣覩波安置幡蓋供養之物時婆羅門居士咸共譏嫌不淨登躡佛言應使俗人若无俗人應使求寂若無求寂諸苾芻等應先濯足淨以香湯或塗香泥作如是念我今為欲供養大師然後昇塔若異此者得惡作罪若窣覩波形高大者應可以繩繫相輪下攀緣而上有婆羅門居士咸來詣髮爪窣覩波處各持花鬘奉獻供養所有乾花而不摒除不能淨潔佛言摒除時給孤獨長者請世尊曰我今願以金銀花鬘供養髮爪窣覩波佛言隨作塔上鳥栖不淨穢汙欲於其上造立覆舍佛言應作復為无門室閣損壞佛言隨意開門

第十子攝頌曰

鐵作窣覩波　及以金銀等　許幡旗供養

并可用香油

尒時佛在室羅伐城給孤獨長者請世尊曰願許我造鐵窣覩波佛言隨作復言欲以金銀琉璃水精銅等造作佛言應作雖作塔上未善莊嚴欲

以幡旗并雜繒綵而為供養佛言應作時彼不解造旗法式佛言有四種旗謂師子旗牛旗金翅鳥旗及龍旗等於旗幡上畫作四形復白佛言我今先欲香油塗拭次以紫礦讚金椅綵等作妙香水洗髮爪窣覩波唯願聽許佛言皆隨意作第三門了

尼陀那別門第四總攝頌曰

戶鑰隨處用　露衣大小便　染衣損認衣

除衣果无淨

第一子攝頌曰

戶鑰倚帶網　取米為眾食　寺內作私房

居人應受用

尒時佛在室羅伐城具壽鄔波離白佛言如世尊說於戶扇上應安鏁鈕苾芻不知當用何物佛言除寶餘物應作如世尊說苾芻應作倚帶不知當用何物佛言七種綫中隨一應為如世尊說聽畜網者應用何物佛言芧薊麻芒皆悉應作世尊復說許安窓網當用何物佛言除寶餘並應用緣處同前於此城中有一長者於三寶中深生敬信意樂賢善逆於露形

外道娶女為妻長者告曰賢首无上慈父是我大師常所供養及諸僧伽勝上福田衣服飲食尒應供養時諸苾芻常依僧次日日之中恒至此家而受其食時彼長者遇有他緣詣餘村邑告其妻曰我今有事須向彼村如我在時於佛僧處常為供養勿令闕乏答言聖子我依教作時彼長者往苾芻處白言聖者我今有事須至餘村唯願僧伽恒依僧次就我家食答言可尒時諸苾芻共相議曰彼長者婦先无信心依僧次者及時早赴時長者妻見苾芻至恚而告曰我未辦食座復未敷何故仁等平旦來至時諸苾芻自相謂曰彼長者妻久知無信我等早至今已見瞋明日臨中應可就宅時長者婦明朝凌旦辦食敷座而待苾芻是時僧伽臨中方至女人報曰聖者我无餘事業唯作此耶我於晨朝早已辦食并敷牀座何故仁等臨午方來時諸苾芻手相謂曰我等早來已見瞋責臨中而至還復被訶我等苾芻乞食常事宜可巡

家以自供濟更不往彼俗家而食時
彼長者事了還家問其妻曰賢首我
諸聖者常來食不荅曰唯初兩日既
斯受食後更不來長者思惟應是我
婦現慳悋相令諸聖者不來受食時
諸苾芻巡家乞食入長者門長者見
已問言聖者仁等何不常來受食報
言長者我等先是乞食之人但持鉢
行是得充濟荅言聖者衹是我婦生
慳悋心然我田中歲未新熟隨意持
去以充乏食苾芻報曰佛未聽許以
緣白佛佛言作彼物想為僧伽持
者元犯復有長者於逝多林為諸苾
芻造一別房於其房內多置牀褥又
諸利養時諸苾芻番次守護將別房
物置眾物中以緣白佛佛言其別房
物隨處受用又將利養和雜眾物佛
言不應和雜住別房者應可受用
第二子攝頌曰
隨處當用物　營作人所須　器具食燈油
隨施主應用
尒時佛在室羅伐城時有長者於舊
寺內別造一房於彼房中多施牀褥

又以利養並皆豐足時諸苾芻便將
別物入眾物中佛言應隨住人而為
受用所有利養亦不應和隨本施用
時諸苾芻分眾利物不肯分與別房
住人佛言雖受別房亦與眾利時諸
苾芻差授事人以見別房遂不差還
佛言依次應差於此城中有一乞食
苾芻勸彼施主歸依三寶受五學處
復於一時為彼施主說七有事福業
讚其勝利施主荅曰我亦能作當作
何事荅言應為僧伽造立住處施主
報曰我有財物欲營福業未有人助
苾芻曰尒可將來我能助作時彼施
主持物授與知請為造苾芻領物安
己房中不為修造施主念曰我當往
觀新造住處營作了未施主既至不
曾見有營作之處白言聖者何故多
時不為營作苾芻荅曰營作之具是
我所須此物並无若為興建施主報
曰我所施物何不充用苾芻報曰此
物已屬四方僧伽誰能損用時諸苾
芻以緣白佛佛言施主聽者應取此
物作其器具時此苾芻因行乞食到

施主家長者遙見作如是言聖者仁
既日日巡家乞食我所造寺誰當撿
挍苾芻報曰我豈忍飢為人造寺長
者荅言我所施物何不取食報言此
物已屬四方僧伽佛未聽許以緣白
佛佛言施主聽者應用便作上妙美
好飲食隨情食用佛言不應如是應
食無食食麁食時无力撿挍佛言如
僧常類苾芻食時藏其器具內闇室
中復須燈油巡家而乞時彼施主復
見乞油問言聖者欲何所作以事而
荅長者報言何不用物具荅如前佛
言施主聽者用時无犯彼便通夜不
滅燈明佛言不應經夜留燈若取物
竟便可滅除如是應知塗足等物所
緣營事准上應用
第三子攝頌曰
令雨露僧物　夜半共分牀　小座並依年
敷席咸同此
尒時佛在室羅伐城大眾苾芻披僧
伽胝既出各分置於露處令雨爛壞
時諸苾芻以緣白佛佛言大眾卧具
不應經夏令雨損壞不收舉者得惡

作罪時諸苾芻著僧伽衣浣染造鉢
令衣損壞佛言若著衆衣染衣造鉢
得惡作罪六衆苾芻人間遊行遇到
一村於彼村中有僧住處夜過初更
方始入寺至親友處各為解勞六衆
告曰汝諸具壽大師正法現住於世
仁等如何而不依教勿令於後生悔
恨心尒可隨年授我臥具時舊住人
便於夜半撾集僧衹所有小座牀褥
一處共分六衆苾芻便取臥具隨處
眠息供給纔了遂至天明是時六衆
告諸苾芻尒等收取臥具吾欲進途
主人告曰上座但求一夜自取身安
遂令大衆得黃熱病時諸苾芻以緣
白佛佛言不應於夜分僧臥具應隨
親友一夜而住若更停留可隨年與
若異此者得惡作罪時六衆苾芻遊
歷人間至一聚落於彼村中有一住
處既入寺已見舊牀席是時六衆便
於大牀并諸弟子各隨眠息然此六
衆並是耆年曾无有人輒能移動自
餘耆宿便於地上隨處而臥至天明
已詣逝多林時諸苾芻見已告言善

來善來所有遊履得安樂不答曰寧
有安樂在地上臥竟夜不安報言具
壽尒於昨夜何處房眠即以上事具
告諸人時諸苾芻以緣白佛佛言若
大牀座及餘敷褥應從上座隨次行與

第四子攝頌曰

大小便村處　經行不惱他　洗足及拭鞋
釜筅不棄用

緣處同前時六衆苾芻常於大小便
室來往經行并共談語教授讀誦種
種調戲見他苾芻將欲入時遂相遮
上告言汝且莫入我是耆年故作稽
留令他生惱時諸苾芻起嫌賤心以
緣白佛佛言大小便處不應經行久
住相惱若有犯者得越法罪時六衆
苾芻於洗足處貯水瓮邊駈他令起
自言我是耆年應合先用佛言於洗
足處若先洗時事未了者不應強喚令
起得越法罪時有苾芻前入小便六
衆後至告言我老佛言於先到者即
可前入此處不應隨其年次復有苾
芻洗足欲半六衆後來告言我大汝
應相避佛言不應如是凡為上座須

識時宜雖合在先看事未周不應令
起若令起者得越法罪時有苾芻以
物拭鞋可欲將半六衆見奪報言我
老佛言不應依年待先用竟未了奪
者得越法罪復有苾芻釜中煎藥尚
未煎半六衆便棄答言我老此應先
用瀉之於地自將其釜佛言不合依
年待先事畢然後方用若不依者得
越法罪僧祇鐵筅苾芻先用攪藥未
了六衆復奪佛言不應若有犯者得
越法罪

第五子攝頌曰

染釜及水瓶　僧鉢并飲器　刀石爪鼻物
支牀不問年

緣處同前有諸苾芻用僧伽染器瓶
釜等物以煮染汁事欲將半六衆報
曰我應先用時諸苾芻以緣白佛佛
言不應依年待先用竟若強奪者得
越法罪時有苾芻先用衆鉢食猶未
了六衆告曰我是耆年應與我用以
緣白佛佛言待彼食了不應強取若
故奪者得越法罪飲水器物准上應
知時有苾芻剃髮將半六衆來至遂

奪其刀佛言若剃未了不應取甩其磨刀石准上應知剪甲小刀用割縫半淨鼻鉗子現用未了及文林物彼卧時奪以緣白佛佛言此等諸物並不依年待彼事終方可就取若不依者得越法罪

第六子攝頌曰

羯耻那衣幢　縫線正縫時　染汁雜物等
用時不應奪

緣處同前是時大衆有羯恥那衣幢有一苾芻用此衣幢張僧伽胝等作衣纔半六衆來見即便强奪我是耆宿理應先用時諸苾芻以緣白佛佛言他用未了不應輒奪待彼事畢方可取之如其奪者得越法罪如是應知縫線縫刺纔半用時六衆便奪佛言待了方取不覓取者得越法罪若用染汁刀子及針剃髮衣坐砧皆不應奪准前應知

根本說一切有部尼陀那卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部尼陀那卷第五　別

大唐三藏法師義淨奉　制譯

第七子攝頌曰

外道覆認衣　作記死時施　有五種親友
得法隨應行

尒時佛在王舍城住竹林園時摩揭陀主影勝大王聞說妙法得見諦已遂與八万諸天子衆并摩揭陀國長者居士婆羅門等過百千數於大衆中制立嚴教擊鼓宣令普告國人不得有人輒為竊盜若有犯者驅令出國所有家資庫藏財物悉皆給與被賊之人是時世尊為憍薩羅國勝光大王說少年經得調伏已亦於國界作其嚴制於我國中不得有人輒行竊盜如有犯者斷其命根所有家資庫藏財物悉皆給與被賊之人尒時群賊咸悉逃竄二國中間屯營而住摩揭陀國有諸商人相隨而往憍薩羅國到彼界已時諸商主告其伴曰我今平安仁可歸去從者去已賊便遥見知元護者便共劫奪時諸商人咸悉走向憍薩羅國投勝光王既到王所前白王曰大王當知於此國界先多交易今由群賊商侶不來時勝光王勑大將軍名毗盧宅迦㘅可急往捕捉群賊并所盜財將來見朕是時大將部領四兵勇力軍衆象馬車步往賊營處曠野林中於諸群賊捴集險林放捨兵戈分所得物尒時將軍既還見賊便於四面周遍列軍戰鼓纔鳴群賊驚惱或有奔逃或遭殘害或時被煞或復生擒収所盜財并諸賊黨還至王所啓大王曰此是彼賊并所盜財時勝光王告諸人曰汝之本物各任將去商估賈客既認物已諸外道輩亦取自財及赤石染服并將苾芻所有衣鉢時諸苾芻後至王所王曰仁等亦應認取衣鉢苾芻報曰此貨物中无我衣鉢王曰仁等豈非先被賊劫荅曰我亦被賊王曰若无者宜應喚彼外道并將所認衣物隨來時彼外道既聞王喚持衣即來苾芻見衣作如是語此是我僧伽胝此是僧脚敧王告外道曰彼是小

賊汝是大賊强認他衣彼黙无對王言聖者仁於衣物有記驗不令我得知此屬外道此屬苾芻苾芻報曰我衣无記以緣白佛佛言苾芻衣物應為記驗不知云何佛言應為紐結或墨點淨及餘記驗方乃持之

佛在室羅伐城有一長者娶妻未久誕生一息其妻身死更娶後妻未久之間復生一子共第二子為母所告於善法律情希出家既出家已遊歷人間其父後時遇遭重病定知將死令長子曰我所有財應作三分子汝父命遂即分三便報子言此是汝分用充家業一分屬吾以供葬事餘之一分與出家子便自歎曰

積聚皆消散　崇高必墮落　會合終別離　有命咸歸死

說是語已遂即命終其出家子聞父身亡即到兄所孔懷相見兩共哀號問訖死終兄乃告曰父亡之日乞有遺言留一分財可宜收取苾芻念曰如世尊說死後當與此非法財時諸苾芻以緣白佛佛言凡在家者命欲終時有羣緣心如是施財並宜收取父分與財勿生疑惑既受財已於三寶中而興供養其出家者臨終之日无顧戀心若言我死後與者如是之財即不應取

緣處同前有二苾芻共為親友言談得意同處而居時一苾芻人間遊行隨緣施化於本房中及經行等處忘遺衣物并齒木土屑時彼親友為收舉已遂起疑心即往白佛佛言收取无犯然而親友有其五種云何為五一者相愛二者心喜三者師長四者得意五者彼聞用物情生悅樂如斯五種聽許收用

緣處同前時有長者娶妻未久誕生一女年既長大便捨俗累於佛法中而為出家時屬飢儉乞求難得巡門乞食漸至父家父見女来即前問曰聖女你於今者云何濟命便報父曰乞食巡門實誠難得雖經辛苦亦不充虛飢火所燒其難堪忍父聞斯語憐然不悅便告女曰你若在家不出家者設无憐愛終須供給從今已往每日可来家中受食既受請已便於他日復將一伴来詣父舍受其請食父報女言我今无力能濟二人宜可獨来而取於食女報父言世尊不許一女獨行佛若許者不違斯苦時苾芻尼具以上事白諸苾芻苾芻以緣白佛佛言若時飢儉乞求難得不充濟者聽苾芻尼從衆乞法於父母舍而作往還應如是乞數座席鳴揵稚言白既周尼衆集已時乞法尼先從上座次第礼僧於衆首前合掌恭敬蹲踞而住應如是乞大德尼僧伽聽我苾芻尼某甲今遭儉歲飲食難得若無飲食不能存濟我某甲今從尼僧伽乞於親族邊作往還住止羯磨願尼僧伽與我某甲於親族邊作往還住止羯磨是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說羯磨白二准此應作如百一中說若苾芻尼大衆為作與諸俗親往還羯磨竟此苾芻尼得獨行无犯往親族家隨意而食復至豊時即不應往如獨往者得越法罪

第八子攝頌曰

賖取他衣去　及為他和市　不高下買衣
應二三酬價
緣處同前時有苾芻於俗人處賖買
他衣將至寺內遂即身亡時彼衣主
既聞消息急詣寺中告諸人曰某甲
苾芻今何所在苾芻荅曰彼已身死
衣主告曰彼於我處賖取衣未今可
還直苾芻報曰仁今可去詣彼屍林
隨索衣直衣主報曰所有衣鉢仁等
共分遣向林中從屍索債如何釋子
欺誑於人時諸苾芻以緣白佛佛言
苾芻身死所有衣鉢應還衣價復有
苾芻於俗人處賖取貴衣乃至苾芻
身亡之後是時衣主來至寺中問言
某甲苾芻今何所在荅曰彼已身亡
衣主告曰其人我處賖取衣來時諸
苾芻還將本衣却付衣主報言彼所
將物是貴價衣今此相還全无所直
時諸苾芻不知云何以緣白佛佛言
應隨現前所有之物可充衣價應告
彼言其人已死現有斯物今以相還
宜生歡喜時有二居士共為交易一
人問曰此衣幾價衣主荅曰二十迦

根有部尼陀那卷第五　第六張　刘

利沙波拏買衣人曰我今酬汝十迦
利沙波拏時鄔波難陀來至其所彼
之二人作如是念諸大苾芻出言決
定我等宜應請斷其價二人共問鄔
波難陀大德此之衣物價直幾多是
時鄔波難陀私問一人汝欲買衣為
當賣衣荅言我買鄔波難陀報曰此
衣價直二十迦利沙波拏又問第二
汝欲賣衣報言我賣鄔波難陀報曰
此衣可直四十迦利沙波拏二人交
易賣索四十買酬二十因致紛諍買
衣人曰我於和市人邊聞直二十衣
主復云我於和市人邊聞直四十乎
相謂曰我等二人共於一處聽其斷
價兩種不同定是彼人故為鬪乱諸
苾芻聞已白佛佛言凡諸苾芻不應
為他俗人斷價亦復不應於交易處
輙論貴賤如和市法若有犯者得惡
作罪時諸苾芻欲買衣服高下酬價
俗人報曰我是小興生人仁等乃是
大興生人時諸苾芻以緣白佛佛言
苾芻不應酬價高下若諸苾芻欲買
衣者應令俗人酬其買價若无俗人

根有部尼陀那卷第五　第七張　刘

應可二三得自酬價過此酬者得惡
作罪
第九子攝頌曰
果樹差修理　四種不應分　果熟現前分
覩時莫諠戲
尒時佛在王舍城時頻毗娑羅王以
一千根菴沒羅林施與僧伽時諸苾
芻雖取果食不令看守遂致摧折而
便荒穢頻毗娑羅王見林摧折問左
右曰此菴沒羅林是誰園樹大臣荅
曰此是大王先以千株菴沒羅樹施
與苾芻僧伽僧伽食已而不看守因
即摧殘致斯荒穢然諸聖者曾不修
理時諸苾芻以緣白佛佛言於寺其
業不應棄捨大眾應差守園之人令
其修理時守園人遂安籬柵計諸果
樹分布與人於樹根下而嚼齒木或
時漱口或洗手面灌足浣衣是時林
樹被溉灌已枝葉滋榮果實豐熟有
眾多客苾芻來告舊人曰美果新熟
仁應惠我舊人荅曰我等已分仁何
得食報言此是軌範師分此是親教
師分此同親教師分此同軌範師分

根有部尼陀那卷第五　第八張　刘

時諸苾芻以緣白佛佛言有四種物皆不應分云何為四一者四方僧物二者窣覩波物三者衆家病藥四者寺資產物若有違者得惡作罪此等諸果應行與僧時有賊來偷果世尊告曰大衆應差守護園人既差老已尊為守護因斯闕食佛言更別差人應早食已替彼令食如世尊說菴沒羅果分與衆僧時守園人平等分與其果有蟲佛言應審觀察蟲者簡却先作淨已然後行之諸苾芻等淨果之時高聲諠戲口出涎唾濺汙其果佛言不得諠雜應聖默然而為觀察若諠鬧者得惡作罪

第十子攝頌曰

无淨人自行　自取不應食　不遮開其病
結界證耕人

如世尊說菴沒羅果應行與僧不知誰應合行佛言令淨人行若無淨人應使求寂求寂无者先作淨已苾芻受取應可自行如世尊說差守園人令其守護淨人求寂繞去之後衆烏成來啄損其果佛言應以樹葉益覆

一切有部尼陀那目得迦卷第五　第九張　別

淨人求寂事畢還來互應指示時六衆苾芻次差守園簡取美好菴沒羅果持至住處受已而食時諸苾芻平相謂曰美好之果久不見行報曰無可將來咸被六衆簡取好者持至住處令他授與皆自歎食時諸苾芻以緣白佛佛言不應自取而食若有食者得惡作罪時六衆苾芻自選好者令授而食與此與彼遂便鬧乱佛言不應自選而食若有食者得惡作罪无犯者若火力微應承熱者火力強盛應可食生

緣處同前時諸苾芻人間遊行遇至一村於中有寺既入寺已不見一人舊住苾芻先向盍曰遊處寺內皆空時客苾芻自相謂曰此之空寺既无苾芻我等豈於無界之處而為居住當共結界先結小界時舊苾芻遂即來至客便告曰善來善來具壽仁可來此我為解勞主人報曰具壽何為卸與我等解勞我是主人整向荅曰閑靜之處客便告曰我欲結界已於此處先結小界主人報曰我於此處

一切有部尼陀那目得迦卷第五　第十張　別

先已結界彼此懷疑為取先界為取後耶以緣白佛佛言應取先界後結不成凡客苾芻至他住處應可住經七八日已无人來者應共結界若異此者得惡作罪

緣處同前有一苾芻住阿蘭若處有二耕人共為鬪諍遂以身手而相搒打時此二人便以苾芻為證見者時彼二人相牽俱至王所各申道理言有證人令喚苾芻苾芻既至王自問曰此事如何苾芻白言大王若能白主要契如轉輪王者我能白王王然其契苾芻答曰此二鬪人更手相賺俱行拳捧王既聞已二皆與罪苾芻告曰大王何故行罰向者立要如轉輪王行化於世王曰輪王如何行化答曰夫輪王者止其无益令行有益王曰若如是者二俱有犯各與輕罰兩皆釋放是時二人各生嫌恨時諸苾芻以緣白佛佛言有鬪打者苾芻不應在傍看住若見諍者急捨而去如不去者得惡作罪

尼陀那別門第五總攝頌曰

一切有部尼陀那目得迦卷第五　第十一張　別

菩薩像供養 吉祥大衆食 大會苾芻居
集僧鳴大鼓
第一子攝頌曰
聽為菩薩像 復許五種旗 為座置尊儀
鐵竿隨意作
緣處同前若佛世尊自居衆首為上
座者便有威肅衆皆嚴整世尊不在
即无上事是時給孤獨長者來至佛
所礼雙足已退坐一面而白佛言我
今欲作贍部影像唯願聽許佛言應
作欲安幡蓋佛言隨意時彼長者不
知欲造何幡佛言有五種旗幡謂師
子幡莫羯羅幡龍幡揭路荼幡牛王
幡長者復請為贍部影像作座佛言
可作又作鐵竿而懸旗幡佛言應作
第二子攝頌曰
供養菩薩像 并作諸瓔珞 塗香及車轝
作傘蓋旗幡
緣處同前給孤獨長者白佛言豈非
佛為菩薩時廣作供養佛言如是我
今欲為贍部影像隨意供養佛言應
作世尊為菩薩時著諸瓔珞佛言如
是我今欲為贍部影像作諸瓔珞佛言

隨意唯除脚釧耳璫餘皆任作我今
欲作磨香塗香拭佛手足佛言應作
佛為菩薩時乘轝出入或乘御車我
今欲作車轝佛言應作復言為菩薩
時常持傘蓋隨從幡旗我今欲為影
像作其傘蓋并造諸幡佛言應作菩
薩在家常著花鬘瓔珞以為嚴飾我
今亦作用莊飾像佛言如是種種莊
飾之具我皆聽作
第三子攝頌曰
吉祥并供養 花鬘及香合 諸人大集時
晝開門夜閉
尒時給孤獨長者請世尊曰佛為菩
薩時一切大衆以吉祥事恭敬供養
佛若聽者我於贍部像前為吉祥事
并設供養佛言隨意應作我今復欲
作項上鬘及諸香合供贍部像佛言
應作長者言我因贍部像莊嚴寺宇
時諸苾芻彩畫其寺以諸香泥花鬘
燒香末香奏諸鼓樂廣設供養時衆
人等見此希奇生未曾有共相謂曰
此之住處極妙莊嚴時諸苾芻見人
閙亂晝日閉門俗人見已便起譏嫌

云障生善以緣白佛佛言若有鼓樂
為供養時晝日開門至夜宜閉
第四子攝頌曰
大衆集會食 薛舍佉月生 香臺五六年
並應為大會
尒時給孤獨長者設供養時衆多苾
芻等七衆俱集長者見已生大歡喜
作如是念如世尊說苾芻有五種時
施云何為五一者於客來人及將行
者而為給施二者於病人及瞻病者
而行給施三者於飢儉年及在險路
而行給施四者若得新穀新果及新
節歲先於持戒有德為供給已後當
自食五者若遇風雨寒雪之時應持
餅粥麨及諸藥往施衆僧勿令聖者
冒涉艱辛受我飲食安樂而住我今
見此苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯
迦遠來至此疲於道路若佛聽者我
當為此而設大會即往佛所礼雙足
已在一面坐白佛言世尊如佛所說
有五種時施廣如上說由觀菩薩大
會供養四方人衆悉皆雲集行路辛
苦若佛聽者我當設供佛言隨意應

作長者遂設无遮大會
尒時長者白佛言我今更設大會佛言
應作長者白佛菩薩生時是何月日
佛告長者薛舍佉月日月圓時是我
生日我今欲作生日大會佛言應作
我今欲為贍部影像而作香臺佛言
應作世尊為菩薩時經於幾歲而除
頂髮佛言五歲我今欲作五歲大會
佛言應作世尊菩薩於幾歲時重立
頂髮佛言六歲餘如前說世尊我欲
為作贍部影像作佛随大會佛言應作
第五子攝頌曰
大會為草稕　不應雜乱坐　應打揵稚鼓
告時令普知
給孤獨長者設大會時六大都城並
皆雲集時諸苾芻亦復来至由斯席
薦並皆闕少佛言長者應結草稕隨
時坐食苾芻食已不収而去以緣白
佛佛言苾芻食了應収草稕聚置一
邊方隨意去若作佛随會已應須弃
之時諸苾芻不依大小越其次第相
雜而坐令行食者久延時節或時食
竟更有人来失其時候佛言應告時

至躡告時至衆吏不聞世尊告曰應
打揵稚猶尚不聞佛言應可吹螺并
復擊鼓然未普聞佛言打大鍾鼓佛
令打鼓打三下已即便長打諸有病
者及授事人致有闕乏佛言應待病
人請得食已并授事人食竟然後長
打若不尒者得越法罪
第六子攝頌曰
集僧鳴大鼓　供了去幢幡　若多獲祢賓
隨應恣分與
如世尊說應打揵稚及吹蠡螺者雖
如是作猶不普聞佛言應打大鼓令
響普聞為大會時遠近咸集設會雖
竟人猶不散世尊告曰應除供養所
設幢幡時衆見已自然散去作此會
時苾芻僧衆多獲祢䞼不知云何佛
言攝合得者先從上座乃至行末隨
其大小准法平分時諸苾芻猶自紛
擾佛言衆若多者應可千人與其一
分各自分之或復百人或二十人乃
至十人而為一分令自分取郍救雜
白佛言十人分中若一身死亡人之
分誰合得耶佛言若十人内已分衣

竟亡人之分應入僧伽如其未分九
人合得多亦准斯尼陀那了

根本說一切有部尼陀那卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

切有部目得迦卷第六　別
大唐三藏法師義淨奉　制譯
大門總攝頌曰
家初為懺謝　第二定屬物　第三資具衣
目得迦總頌
別門初總攝頌曰
懺謝草田中　合免王影勝　狗肉並苦蘇
蹈酥根等聽
第一子攝頌曰
懺謝非近圓　觀求寂相貌　苾芻與尼法
下衆法皆成
尒時佛在室羅伐城時諸苾芻分作
兩朋決擇義理便生鬪諍其小苾芻
訶責大者時大苾芻退入房中情生
忿恨如何卑小歘突於我既為瞋火
所燒惱故因茲命斷生毒虵中時小
苾芻心生追悔我為不善共合瞋責
上座苾芻我今應往從乞懺摩作是
念已與諸苾芻俱往其處見彼門閉
便以物開到苾芻所欲申頂禮白言
大德願見容恕遂見蠱毒大虵含瞋
而住是時世尊以大悲力來至其所

告苾芻曰汝今應可禮彼雙足從乞
懺摩白言世尊云何令我禮此虵足
世尊告曰應作昔時苾芻身想而為
禮敬時彼苾芻向虵作禮世尊告曰
賢首汝應容恕即為毒虵說三句法
報言賢首汝於我所已修淨行應生
天上但由瞋火所燒害故生毒虵中
賢首應知諸行皆无常諸法悉无我
寂靜涅槃樂汝宜於我起淨信心由
此功德捨傍生趣生善道中時彼毒
虵便作是念我今不應親於世尊聞
三句法而更噉食養无益身諸傍生
類飢火宰强以不食故便即命終由
於世尊心生淨信於此命過得生天
上凡初生天若男若女皆悉法尒起
三種念我於何處死今於何處生由
何業緣而得來此即自觀見捨彼虵
身生此天上由於佛所起淨信心尒
時天子便作是念令我不應不至佛
所礼拜供養應往佛所報恩奉事時
彼天子即著上妙七寶瓔珞耳璫臂
釧而自莊嚴光明赫奕以天妙花嗢
鉢羅花鉢頭摩花分陀利花持是等

花過中夜已來至佛所即以天花散
布佛前礼雙足已在一面坐由是天
子威光力故令逝多林光明普照尒
時世尊觀彼天子意樂隨眠根性差
別而為說法時彼天子既聞法已即
於座上獲預流果既得果已白世尊
曰我今所證非父母等能作斯事廣
說如餘由依世尊慈善力故從三惡
道拔出於我置天人處生死流轉得
其邊際血淚大海皆令枯竭身骨大
山今已超過无始時來積聚二十有
身見山以智金剛杵而摧碎之證預
流果世尊我於今日歸依三寶證知
我是鄔波索迦始從今日乃至盡形
於三寶所心極淨信時彼天子礼佛
雙足右遶三匝忽然不現還本天宮
時諸苾芻於初後夜警覺勤修澄心
靜慮見逝多林光明赫奕咸作是念
為是梵釋諸天及四天王或是大力
天子等詣世尊所而為礼覲作是念已
行詣佛所頂礼雙足即以上事具白
世尊世尊告曰非梵天主乃至亦非
大力天子來詣我所而為奉覲汝等

頗憶有大毒虵我為彼說三句法不
白佛言見世尊告曰彼既命終得生
天上來詣我所我為說法便得見諦
遂向天宮以是因緣光明普照世尊
告曰以不容忍有如是過是故苾芻
若有瞋諍宜速懺謝共相容忍勿令
後時招斯過失時有苾芻新被訶責
即便就彼請其容恕遂增瞋恚而報
之曰看此與我極為嬈惱佛言不應
新被瞋責便就懺摩待彼停息可求
容恕
於此城中有二苾芻共論法義遂生
瞋忿少年苾芻訶責老者時老苾芻
入房而住起極瞋恚因即命過生毒
虵中尒時世尊命具壽阿難陁曰汝
可詣彼蠚毒虵所稱我言教唱言无
病報言賢首汝已於我正法律中而
為出家於四沙門果隨一應證汝由
前生重瞋恚故生毒虵中故汝宜應
容恕於彼時具壽阿難陁承佛教已
詣毒虵所報言賢首佛於仁者問言
无病復作是語汝已於我正法律中
而為出家於四沙門果隨一應證汝

一切有部目得迦卷第六　第四張

由前生重瞋恚故生毒虵中是故汝
應容恕於彼是時毒虵在於房內詬
詬作聲不忍而住世尊復命具壽大
目連汝可詣彼蠚毒虵處傳我言告
廣說如前目連至已時彼毒虵於戶
扇孔數出其頭復還却入世尊復命
具壽舍利子汝可詣彼蠚毒虵處傳
我言告亦如前說舍利子至已時彼
毒虵於戶扇間露出半身還縮房內
是時世尊自詣房中告其虵曰賢首
汝已於我正法律中而為出家於四
沙門果隨一應證未得其一汝由前
生瞋恚重故生蠚毒中是故汝應容
恕於彼虵遂出房向世尊前蟠身而
住是時世尊告彼苾芻曰汝應求謝
此蠚毒虵白言世尊我欲如何行懺
謝法佛言應礼雙足白言世尊豈非
落在傍生趣中我今云何礼敬其足
世尊告曰汝心緣彼苾芻前身想在
目前方礼其足時此苾芻作是想已
便礼其足虵即以頭覆苾芻頂如懺
謝法世尊告曰汝諸苾芻由瞋恚故
生此過失是故苾芻若相瞋恨應速

一切有部目得迦卷第六　第五張

懺摩晡後相瞋旦應求謝彼懺摩時
轉增瞋恚佛言應先致問後乞容恕
彼仍不受佛言應受至相近處不為
礼敬佛言至勢分處即應致礼彼應
荅言无病若不尒者二俱得罪
復有二苾芻平章法義情生忿恨是
時少年訶責老者其少苾芻自知非
理礼老者足求請懺摩是老苾芻默
然而住少者念曰此既極瞋不容忍
我待其瞋息後當就謝時老苾芻往
舊房內懷瞋而住時少年者至彼房
中執足頂礼告言大德幸見容恕彼
發大瞋告餘人曰大德請觀此人故
來惱我少年便念由佛世尊遣我懺
謝應以慈心利益心而自安住然此
苾芻既見我來情无喜樂我復何須
求彼容恕便不復申來就礼敬後於
異時其老苾芻與餘苾芻來往經行
共為言話時少年者向彼行處欲礼
餘人餘人見已告老者曰尊者此人
戒淨何不懺摩老者荅曰此有惡心
但來礼汝時老苾芻語傍人曰汝今
目擊但礼於汝不礼於我親驗此人

一切有部目得迦卷第六　第六張

定懷惡念時彼傍人報少者曰此人
戒淨何為不礼時少苾芻廣說前事
時諸苾芻以緣白佛佛言凢為諍者
至相近處應為礼敬彼應荅言無病
不依行者俱得惡作罪應但合掌而
為敬礼介時具壽鄔波離白世尊曰
正受戒時其受戒者作如是語具壽
不應與我進受近圓時諸苾芻強為
其受不知此人成近圓不佛言鄔波
離不成受已發言尚名捨戒況正受
時得名善受如世尊說求寂年滿二
十應受近圓而此求寂不知年數時
諸苾芻亦起疑念不受近圓是時彼
人防心而住時諸苾芻以緣白佛佛
言應察彼相時諸苾芻露彼形體觀
其隱處及以腋下彼生耆愧世尊告
曰可於高象牙杙上及笐竿等挂鉢
鉢袋或餘衣物而告彼言汝今可取
彼衣鉢来當舉手時應觀腋下毛相
長短復白佛言如諸求寂正受戒時
諸苾芻衆遂便為秉苾芻尼羯磨而
受近圓得名受不佛言成受近圓諸
苾芻得越法罪

第二子攝頌曰
草田村略說　生心棄灑陁　賊縛不同儀
六開僧教罪
介時佛在室羅伐城時諸苾芻與諸
商旅共伴而行至褒灑陁日見有空
閑軟草之地共相謂曰諸大德好軟
草地我等於此為褒灑陁即便共坐
為長淨事乃至事了勇健商人悉皆
過盡時諸苾芻隨後而去咸被賊刼
来入寺中時舊苾芻見此客来便即
問曰善来大德安樂行不荅言何有
安樂我被賊刼僅存餘命時諸苾芻
以緣白佛佛言不應貪其軟草平處
而為長淨須逐行伴至村邑已方為
長淨如世尊說近村邑處方為長淨
時諸苾芻半已入村半在村外便作
是念我今別住為作長淨為不作耶
時諸苾芻以緣白佛佛言其入村者
應集一處而為長淨在村外者離村
勢分共集一處為長淨事苾芻未集
不應長淨若不集者得越法罪又諸
苾芻共諸商旅在道而行至長淨日
諸苾芻等告商人曰賢首暫住我今

欲為長淨之事商人告曰此有賊怖
仁可急来我不達住時諸苾芻隨伴
而行作如是語可於此住可於此住
遂至天明諸苾芻等以緣白佛佛言
不應至日而不長淨應隨道行共為
長淨彼在路行共為長淨時諸商旅
皆起譏嫌白言聖者我等畏賊咸悉
默然仁等何因故高聲耶時諸苾芻
以緣白佛佛言不應廣說應略長淨
然彼商人尚懷譏論世尊告曰應可
心念而為守持有六種事心念守持
三衣捨三衣分別長衣捨別請作長
淨及隨意事應如是說今十四日僧
伽長淨我苾芻某甲於十四日亦為
長淨我苾芻某甲於諸障法自陳遍
淨我今且為守持長淨若於後時遇
和合衆我當共和合衆而為長淨滿
諸戒聚故如是三說若至此日應為
長淨而不作者得惡作罪時諸苾芻
人閒遊行被賊所執賊相告曰君等
今可淨諸苾芻時諸苾芻知彼賊意欲
行煞害告彼賊曰何意仁等欲害於
我賊曰汝等苾芻與王大臣長者商

客並悉相知彼於仁處情深信敬仁當告彼彼於我等為无利益為此須淨是時衆內有一苾芻犯故妄語便自念曰我今被煞帶罪身亡當生惡趣唤餘苾芻就於屏處說所犯罪時賊見已告曰仁者欲往何處苾芻報言我作少許苾芻法事時賊復云汝欲逃竄耶但可住此不應餘去是二苾芻即對賊前說所犯罪大德存念我苾芻某甲犯如是罪此所犯罪我今於大德前從清淨來並皆發露說罪我不覆藏由發露說罪故得安樂不發露說罪不安樂第二第三亦如是說是時群賊見說罪已問言仁等不作故妄語耶荅言不作若如是者隨意當去慎勿告人云此相遇時彼苾芻心生追悔我對俗人說所犯罪以緣白佛佛言汝等苾芻凡諸賊者是險處貴人汝對說罪此名善說

緣處同前時有苾芻人間遊行為賊所執賊相告曰仁等今可淨諸苾芻時諸苾芻即知其賊當欲害已告諸賊曰何意仁等見害於我賊同前言乃至為此須淨苾芻報曰但能放我終不說汝是時其賊作如是語為要契已然後相放仁等每於月十五日大衆咸集有所宣說其所說法應為我等而廣說之我當放汝時彼衆內有苾芻誦戒通利即為廣說波羅底木叉竟賊主告曰尊者應去隨所至處慎勿說我時諸苾芻既得免已後生疑念我等對賊說別解脫經以緣白佛佛言凡是賊者林野貴人汝對說者此為善說

緣處同前時諸苾芻在跋蹉國遊行人間為賊所執賊相告曰仁等今可淨諸苾芻是時賊中有一先是苾芻相近住人告諸伴曰何勞煞此應以連根茅草可急縛之令其飢渴自餓而死時彼群賊即以茅草縛諸苾芻棄之而去時跋蹉國王夕烏陁延為獵而出遇到其所告從臣曰此是應煞耶走騎觀察乃見苾芻問言仁是何類苾芻荅曰是出家者於何類中是釋迦子何為此住荅我被賊縛以何物縛荅曰生草王曰何不拔起報曰世尊為我制其學處若復苾芻壞生草木者得波逸底迦王即下乘自手解放各施三衣捨之而去時諸苾芻遂生疑念我等對王說其罪相以緣白佛佛言汝諸苾芻必有如是刹帝利種灌頂王者為說罪相此為善說復白佛言對有犯人得說露不佛言不應對有犯人說露其罪必有難緣對說无犯然於同犯罪人不應對其說悔

緣處同前有一苾芻情多愧耻堅持禁戒愛樂學處忽於一時犯初衆教便生懊悔情懷羞耻形色羸黃積漸成病有餘苾芻來慰問曰大德何故身體瘦黃有何病苦彼默不荅後有得意苾芻來問彼即具陳報言具壽若實尔者我今為汝白諸苾芻荅言汝若告者我當自煞寧向他國方陳其罪時彼二人相隨而去彼於半路便即命終時伴苾芻作如是念所為之人今已命過我於今者不應住此即還本處諸苾芻見告言善來大德所有遊履安樂行不昔日共伴今何

所在即便啼哭告曰其人已死發言
而歎雖知諸法皆悉無常然彼苾芻
帶罪而死墮捺落迦幾時當出由斯
我憶非常惻怛時諸苾芻以緣白佛
佛言彼釋迦子是從罪出告諸苾芻
凡是罪者我說由心能從罪起不由
治罰是故我聽必有如是稟性慚愧
應對一人而說其罪時諸苾芻有解
經者解律者解論者犯衆教罪彼向
衆中陳說其事有餘人見便作是言
此等大德是妙階道彼由造罪到如
是處餘苾芻等當復如何以緣白佛
佛言應詣他處陳說其罪此諸苾芻
同前命過佛言應對一人而為說悔
復有大福德人或是衆首上座亦應
對彼一人說悔
第三子攝頌曰
合免者應放　穿渠遣衆行　一日至四句
皮肉皆不淨
尒時佛在室羅伐城具壽阿難陀次
當番直尒時憍薩羅國勝光大王來
詣其處礼雙足已在一面坐時阿難
陀於聖教中略為說法王言大德我

無他事為我廣說時阿難陀更為略
說王復白言聖者我無他事願為廣
說如是至三阿難陀答言大王王雖
無事我有他緣王言大德有何作務
報言大王我當寺直應須撿挍工便
念曰此是我事即便敬礼奉辭而去
往詣佛所頂礼佛足白世尊言我是
剎帝利灌頂大王但是我所作事我
即應作若是皇后應作若是太子及
以大臣并諸將帥群寮人庶所合作
事各依職位而悉應作世尊乃是無
上法王唯願世尊應合免者放免其
事慈愍故世尊是時默然許可時勝
光王從座而去尒時世尊告諸苾芻
汝等當知我今聽許應合免者不應
差作知僧事人時諸苾芻不知誰是
合免之人世尊告曰解經解律解論
者此等應免時六衆苾芻纔讀誦得
兩三品經遂便自說我是持經者我
亦合免知僧事人以緣白佛佛言遍
持經部方免知事復有但持一兩波
羅市迦遂便自說我是持律者亦應
免我世尊告曰遍持律部方免知事

復有唯讀一二小論遂便自說我是
持論者亦應放我世尊告曰摠持論
部方免衆使
緣處同前時憍薩羅國勝光王邊隅
反叛王令一將持兵討罰遂被他敗
挫旅而歸如是至三被降歸國時執
政大臣遂白王曰賊兵強盛軍將無
功自非大王親臨討罰無由降伏時
勝光王擊鼓宣令遍告諸人但於國
內解執刀者咸可從征時王親自嚴
整四兵罰彼不臣固守而住其城恃
險卒難降伏是時大臣復白王曰給
孤獨長者有大福德天神擁護彼若
來者此或歸降時王遣使告長者曰
我有少緣要欲相見長者承命即詣
王軍時彼賊徒尚未降伏既歷多時
王問長者仁不有心念居家不即白
王曰我實無心緣彼家室但有私心
願見僧衆時勝光王勅留守曰在彼
聖衆不應與教方便遣來我欲相見
留守大臣見王教已便作是念我今
云何不與其教令阿離耶得詣王處
時有老臣便相謂曰我為方計令諸

聖衆自詣王軍而非我等與其教令
去斯不遠有古王梵授故舊苑園並
悉摧毀詐言重脩決渠穿寺以此方
便彼當自往留守大臣將諸部從入
逝多林便於寺內以繩絣絡決渠通
水諸苾芻等問言賢首汝何所作報
言聖者天子有勅欲令我等於王舊
苑令重脩治逝多林內通渠洩水苾
芻告曰云何仁等壞佛髮爪窣覩波
耶荅曰此乃王教今欲如何我无二
頭誰能拒勅衆便告曰幸可暫停我
自詣王共為商度苾芻問曰今欲往
彼當日還不大臣荅言不得乃至七
日亦未能迴以緣白佛佛言若諸苾
芻有大衆事者我今聽彼齎四十夜
守持應去諸苾芻衆不知云何守持
世尊告曰先敷座席次鳴揵稚以所
為事先白衆知衆既集已應可勸獎
情樂苾芻汝能為僧伽守持四十夜
出界行不彼應荅言我能次一苾芻
先為白已次作羯磨守持而去時具
壽鄔波離白世尊言頗得守持一夜
出界行不佛言得復白言守持二夜

一切有部目得迦卷第六　第十六張

三夜乃至十夜或二十夜或三十夜
或四十夜出界行不佛言得復白世
尊頗得守持過四十夜出界行不佛
言不得應須過半住於界內如世尊
說守持一夜對誰應作佛言應對一
人乃至七夜咸對一人若過此者對
僧伽受如世尊說皮非淨者其肉淨
不佛言皮非淨者肉亦非淨乃至筋
骨並皆不淨

第四子攝頌曰

影勝王牀施　王毋物入僧　烏鵲鵄鷲鴟
苾芻不應食

尒時王舍城摩揭陁國未生怨王鞞
提呬子由提婆達多極惡知識所破
壞故其父影勝如法聖王枉斷其命
時未生怨王情懷追悔見父牀座湊
淚交流大臣報言昔日先王深信聖
衆應以牀座奉施僧伽即遣使者送
其父牀施僧住處時諸苾芻受彼牀
已於門屋下而敷置之王於一時詣
僧住處見其父牀在門屋下復增悲
泣是時大臣白言聖者大王本意不
欲見牀為斷憂故持以奉施仁等六

一切有部目得迦卷第六　第十七張

何敷在門下令王重見悲渧轉增時
諸苾芻以緣白佛佛言不應以王臥
具安在門下彼敷廊下起過如前佛
言不應敷在廊下彼便以牀置於房
內諸不信人便起譏謗先王之牀苾
芻已賣而為飲食世尊告曰於月八
日或十五日於廊簷下而為敷設諸
不信人見復謗曰此非先王所臥之
牀王所臥牀苾芻已賣共為飲食以
緣白佛佛言宜於牀上明書其字此
是頻毗娑羅王所施之牀此牀既尒
其勝光王為毋施物廣說同此
緣處同前於夜分時忽然降雹大傷
禽獸是諸人等悉皆夜出所有堪食
禽獸之類咸悉持歸時六衆苾芻為
性好樂多食久眠晨朝起已瞻視四
方若於人家有火烟起或於田野見
烏群翔即往其處而求飲食時見鷲
烏從空飛下因即相報俱往其處取
諸自死烏鵲白鷺鵂鶹鴟鷲擔負而
歸時婆羅門居士見而告曰阿遮利
耶何用此物荅言我將欲食彼復問
言不應食物何故食之荅曰所應食

一切有部目得迦卷第六　第十八張　刊

者求之既无豈於此物而不得食因
被譏嫌以緣白佛佛言苾芻不應食
諸烏鵲白鶴鵰鷲之類如其食者得
越法罪

根本說一切有部目得迦卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部目得迦卷第七

大唐三藏法師義淨奉　制譯

第五子攝頌曰

狗肉不應敢　并食屍烏獸　及以同蹄者
亦不食獮猴

爾時佛在室羅伐城時屬儉年諸俗
人等多食狗肉時六衆苾芻於日初
分著衣持鉢入城乞食隨所至處人
皆告曰聖者可去實无一物堪以奉
施其家釜內有營食處六衆見已便
問彼言汝舍釜中是何飲食答云狗
肉問言仁等食狗肉耶答言我食六
衆報言我依仁等而為出家汝所食
物宜應與我彼便授與六衆苾芻受
肉而去是時群狗既聞肉氣共來圍
繞啼吠隨行時諸居士見而告曰聖
者何故被群狗逐答言我所持者是
其狗肉問言仁者食狗肉耶答言我
食因被譏嫌以緣白佛佛言凡諸苾
芻不應食狗及以鵄鵶并諸烏獸食
死屍者咸不應食若有食皆得惡
作罪

跡處同前時有盜賊偷憍薩羅國勝
光大王廐中上馬將入闇林遂斷其
命棄其頭尾持肉而去六衆苾芻性
多饕餮晨朝遍望觀察四方還見闇
林有諸烏鳥從空飛下因即相報共
往其處見彼所棄馬尾頭蹄因相謂
曰鄔波難陀我今豈足糞掃之物遂
共收取時掌馬人尋蹤而至問六衆
曰仁所著者是大仙服如何更作斯
惡行耶問言我作何事答言王廐上
馬仁等偷煞報言此非我煞是賊偷
來煞而取肉頭蹄及尾弃地而去我
等將作糞掃物取馬主譏曰此實可愛
糞掃之物以緣白佛佛言汝等苾芻
諸有同蹄之畜驢騾等類並不應食
若有食者得惡作罪時有獮猴攀條
遊戲忽然墮池因即命終六衆見已
持還住處置於釜內自煮時有女人
失其兒子尋逐蹤緒入逝多林察見
六衆於大釜內煮彼獮猴女人見已
搥胷叫曰嗚呼我兒於此被煮是時
六衆拋獮猴手以示女人女人叫曰
禍哉此是兒手次拋其脚女人告言

禍哉是我兒脚次舉其頭女人復言禍哉是我兒頭復舉其尾告女人曰你之兒子亦有尾耶女人告曰豈復仁等食獮猴肉荅云不是汝兒我食何過諸人聞已便起譏嫌以緣白佛佛言汝諸苾芻獮猴之貌有類人形是故苾芻亦不應食若有食者得惡作罪

第六子攝頌曰

小盞及衣角　皮葉等有過　除其鐵一種
餘物任情為

佛在室羅伐城時有苾芻身嬰重病為苦所逼便往醫處報言賢首以所宜藥為我處方醫人荅曰有下灌藥宜可用之病速瘥愈告言賢首世尊未許荅曰仁之大師慈悲為本必緣此事開許无疑時諸苾芻以緣白佛佛言醫人處方用下灌藥當隨意作彼以小盞而為下灌便棄其藥佛言不應以盞而為下灌彼以衣角藥如前棄佛言不應衣角又以皮灌復還棄藥佛言不應用皮彼將葉裹佛言不應且可作筒彼將鐵作熱而且鞕佛

言除鐵一種琉璃銅等咸隨意作

第七子攝頌曰

甘蔗酪肉灰　藥有四種別　大麻蔓菁粥
根等粥應食

尒時具壽鄔波離白世尊言其七日藥亦得用為盡壽藥不佛言得即如甘蔗體是時藥汁為更藥糖為七日灰得盡形鄔波離酪是時攝漿是更叔酥為七日燒酪成灰便為盡壽鄔波離肉是時藥脂成七日燒肉成灰便為盡壽隨事應服時有苾芻身嬰病苦往醫人處問言賢首我今帶病願為處方醫人荅曰聖者應食大麻粥苾芻告曰世尊未許我云何食醫荅同前以緣白佛佛言醫人處方聽食麻粥或是蔓菁根莖花葉及其子實並除風疾咸應作粥而敢食之

第八子攝頌曰

開許粆糖飲　得為七日藥　生心為五事
益彼應共分

尒時世尊人間遊行至一聚落時有長者宿世因緣應受如來之所化度尒時世尊知彼長者受化時至詣其

住處是時長者即為世尊於彼寬廣敷設牀座尒時世尊就座而坐時彼長者礼雙足已在一面坐是時世尊觀彼長者意樂隨眠根性差別而為說法示教利喜令彼長者以智金剛杵破二十種薩迦耶見山獲預流果既得果已白世尊曰我今所證非先祖父母所作非國王作非諸天作亦非沙門婆羅門等作亦非親友及宗族作由依世尊大師力故如是廣說乃至受三歸依心生淨信尒時世尊為彼長者宣說法要日時遂過佛及大衆悉皆絶食長者白佛言我今欲作非時漿佛言隨意應作即去營辦粆糖等漿奉佛及僧諸苾芻等以其過甜不能多飲以緣白佛佛言葡萄石榴及橘柚等挼使破碎以物淨濾勿令稠濁和攪而飲時具壽鄔波離白佛言其粆糖飲頗得守持經七日不佛言得齊何應飲乃至澄清未醋已來體未變者隨意當飲尒時佛在室羅伐城時有長者請具壽阿難陀就舍而食時給孤獨長者身嬰重病

世尊聞已與侍者阿難陀詣長者家問其疾苦是時長者為佛敷座世尊就座即為長者說法要已從座欲去時彼長者請世尊曰唯願哀愍今受我食尒時世尊黙然許之時阿難陀白佛言先有長者已請我食佛告阿難陀應捨先請與餘苾芻有五種事心念皆成謂分別衣守持衣褒灑陀隨意事及受人請

緣處同前時屬儉年諸苾芻衆乞食難得有敬信婆羅門及諸居士請著宿苾芻就舍而食時諸苾芻但受一請餘皆不受世尊告曰若於儉年飲食難得隨有請喚皆應受之身自食已於餘苾芻咸應共食不披請人亦詣彼舍施主告曰仁不是我所請之人便不與食世尊告曰其受請者應可先受食兩三口為表相已作如是言居士此諸苾芻乞食難得我將此食迴以施之汝可隨喜如是二三隨所得食皆應迴授其最後者應自飽食

第九子攝頌曰

醫教應服酥　油及餘殘觸　并開服藥合

除十為淨廚

緣處同前有一苾芻身嬰重病詣彼醫人醫人報曰應可服酥病當除差以緣白佛佛言醫人處方隨意應服時病苾芻於其夜分從欲食酥無人為授佛言應自取服若酥難得應可服油油更難得遂便廢闕時餘苾芻有殘觸酥油彼作是言我有酥油然是殘觸佛告聞者汝當取服以緣白佛佛言病者貧无設是殘觸服之無犯具壽鄔波離白佛言如世尊說汝諸苾芻應持服藥合者其事如何佛言除四寶已餘皆得畜尒時世尊在薜舍離告諸苾芻有十種地不應結作淨廚所謂露地門屋下旁簷前溫燸堂洗浴室官人宅制底邊外道家俗人舍尼寺中若貯食時皆得惡作鄔波離白佛言若結一室共作淨廚既作法已上下傍邊皆成淨不佛告鄔波離若大衆共許結此一處作淨廚時上下四邊勢分之內悉皆成淨

第十子攝頌曰

根莖葉花果　皆應淡酒浸　水攪而飲用

并許其異食

尒時世尊既度釋子出家其人皆慣飲酒由斷酒故身色痿黃以緣白佛佛言但有造酒之物所謂根莖葉花果等並擣為末以白布裹可於無力不醉淡酒中而為浸漬勿令器滿而封蓋之後以清水投中攪飲或以麴及樹皮并諸香藥擣簁為末布帛裹之用杖擴繫懸於新熟酒瓮內勿令露酒經一二宿以水攪用斯之二種時與非時隨飲无犯

如是能令酒渴止息汝諸苾芻以我為師者不應飲酒不與不取乃至不以茅端渧酒而著口中

如世尊說莎底苾芻應與異食者當云何與佛言初生犢子糞尿并蝸路陁樹灰一菩提樹灰二劫畢他三阿說他四鄔曇跋羅樹灰五蝸路及入地四指下土相和一處攪而隨用不知何人應取佛言令信敬者取還令信敬者授

目得迦別門第二摠攝頌曰

迮物有主處　須問憍薩羅　從傍預先差

大滅會尼衆
第一子攝頌曰
定物不應移　莫拾賊遺物　屍林亦復尒
隨許並應取
尒時佛在室羅伐城有一長者多饒
財寶造一住處施與僧伽及諸卧褥
供身雜物咸持奉施有少苾芻在此
而住共相謂曰諸具壽卧褥資具既
並豐盈若舉置時恐多損壞隨足受用
所有餘物應可分與苾芻僧伽即如
其議所有餘物悉皆分與隨近僧伽
時有乞食苾芻遊行至此時舊住者
便為解勞彼客苾芻問言具壽頗有
餘長閑卧具不答曰此无閑物諸客
苾芻於破牀上苦卧通宵至於晨朝
執持戶鑰向俗人本寺主處既至彼
已就座而坐即為長者宣說法要讚
歎七種有事福業長者答曰此之福
業我今已作苾芻答曰仁之住處猶
乏卧具我於昨夜眠一破牀極受辛
苦其寺本主報言我以衆多卧褥資
具奉施大衆豈非苾芻將我施物向
餘處耶苾芻問曰識鑰不答言我

根有部目得迦卷第七　第八張　刈

識即與長者共往觀察時彼長者到
住處已問舊苾芻我以衆多卧褥資
具奉施大衆今並何在時諸苾芻即
以上事具答施主長者告曰應可取
來我本要心施此住處以緣白佛佛
言不應持此處物與餘住處應隨定
處而受用之若私與者應全酬直若
不還者得重越法罪
緣處同前六衆苾芻共諸商旅人閒
遊行時諸商旅咸被賊劫然彼賊徒
將物不盡棄之而去時六衆苾芻隨
賊後行見其遺物遂相告曰難陁鄔
波難陁奇哉豈足糞掃之衣可共持
去即取衣物物主來至見六衆持衣
便共識曰我所有物賊不奪者仁復
重偷尊者著大仙衣造斯惡行問言
我作何事答言汝偷我衣苾芻曰賊
奪汝衣棄之而去作糞掃想我等取
之以緣白佛佛言賊奪商旅所遺棄
物不應取取若取物者得惡作罪復
有商主被賊所偷持物不盡所有殘
餘諸居士等告曰仁者隨樂取取苾
芻不取世尊告曰若隨聽者應取

根有部目得迦卷第七　第十一張　刈

尒時佛在王舍城時六衆苾芻往寒
林中停屍之處遂便共見衣裳傘蓋
及以柴樵而相謂言難陁鄔波難陁
多糞掃物可共持去其守屍林旃荼
羅等後來至此便作是念誰劫奪此
深摩舍郁是時六衆經七八日共相
謂曰難陁鄔波難陁深摩舍郁計應
豐有糞掃之衣可共往彼取斂其物
既至彼已時旃荼羅遂即執捉告曰
阿遮利耶所有王家課役之事皆悉
出在深摩舍郁云何仁等他所掌物
而竊取之以緣白佛佛言汝諸苾芻
深摩舍郁他所掌物衣蓋柴薪並不
應取若有取者得重越法罪復有餘
處掌屍林人既懷信敬告苾芻曰隨
意取衣彼不敢取以緣白佛佛言若
彼聽者隨意應取
第二子攝頌曰
有主天廟物　苾芻不應取　看病人不應
勸他捨法服
尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨
園六衆苾芻與車商旅涉路而行忽
於中途其車軸折時彼商主弃斯折

根有部目得迦卷第七　第十二張　刈

軸別將餘輻替之而去六衆苾芻即
取折軸於四衢道中埋令堅立自相
謂曰此應名作車軸天尊既建立已
捨之而去時有長者以食祭祠復有
餘人於斯乞願若能令我稱所求者
當為天尊造立堂舍并婆羅門衆一
百八人於日日中常來設會作斯誓
願得稱所求即於其所造立堂廟時
諸商旅往來至此咸以衣物刼貝毛
等奉施天尊六衆重來見彼天廟商
估雜踏車馬駢闐多有資財非常豐
贍共相謂曰車軸天尊奇豐衣物我
等今者應可取之時守廟人見其取
物白言聖者我於此處恒作修治云
何仁等有主神堂衣毛刼貝而便輙
取六衆報曰汝久痴賤何處得有如
此天廟本由我等創斯建立以折車
軸將作天尊不體來由湧生悋護時
鄔波難陀拳打車軸以手拔出諸人
告曰設尊者造或可餘人而我依此
以為活命如何見奪所有衣資時諸
居士咸起譏嫌苾芻以緣白佛佛言
不應輙取有主天廟所有衣貲刼貝

毛等告有取者得重越法罪有餘天
廟隨意令取時諸苾芻並不敢取以
緣白佛佛言若他聽者是即應取
緣處同前時有苾芻身嬰病苦如世
尊說令病苾芻於僧伽中宜修福業
時瞻病者告病人曰可於僧田少當
行施病人答曰我乏一物令應持我
三衣施之時瞻病者持衣奉施僧伽
受已賣而共分苾芻病差遂闕三衣
以緣白佛佛言不應勸病苾芻施人
三衣勸他捨者得越法罪然僧伽不
合受此三衣假令受者不應分散畢
闕當還若有分者得惡作罪
第三子攝頌曰
物須問施主　穀利可平分　二大合均分
餘衆應加減
尒時佛在室羅伐城時有長者施苾
尼二衆食復以財物奉施二衆諸苾
芻等不知云何應分共物以緣白佛
佛言應問施主隨語而分
緣處同前時有六十苾芻人間遊行
詣一村所彼有長者名懷正信請諸
苾芻就舍而食是時居士作如是念

彼諸苾芻各以一衣而為奉施彼食
未竟復有六十苾芻尼衆而行乞食
諸人告曰某長者家有諸苾芻正受
供養仁等可往尼便就彼亦受其食
長者告曰我今云何以衣遍施應從
老者行與時彼長者以六十張氎置
上座前苾芻不知云何共分以緣白
佛佛言此是二衆利物應共平分
緣處同前有一長者設二衆食并施
財物時苾芻等與諸求寂平等分之
時近圓者因生嫌恨我等所要三支
伐羅彼諸求寂上披縵條下著一裙
二衣便足如何使我共彼平分以緣
白佛佛言苾芻苾芻尼應平等分若
求寂男求寂女三分與一式叉摩拏
二分與一欲受戒人亦二分與一如
是應知
第四子攝頌曰
憍薩羅白氎　佛子因飲麨　室利笈多緣
廣論營造事
尒時世尊與千二百五十苾芻於憍
薩羅國人間遊行過至一村時有長
者請佛及僧并常隨徒衆就舍而食

時有六十苾芻尼人間遊行亦到此村巡家乞食至長者宅亦請受食時彼長者供佛僧已便以白氎千二百五十張安上座前諸苾芻等不知云何分其施物時六十尼作如是語我等尚已得半施物今者亦應持半與我以緣白佛佛言苾芻與尼計人分施不應中半

復有長者請佛及僧就舍而食諸苾芻等時至赴食唯獨世尊不赴其請令使請食寺內而住佛有五因緣不往赴請廣說如常今欲為諸弟子制其學處時彼長者敬重耆宿行與上酥并酥煮餅中年行油煮餅至於下行與油麻滓并麻滓煮菜時具壽羅怙羅覲為世尊取其餘食持至佛所札雙足已於一面坐諸佛常法於取食者歡言慰問彼苾芻等得美好食不羅怙羅白佛言諸僧伽等得好美食極是豐足世尊告曰汝今何故身形羸瘦時羅怙羅說伽他曰

食油能有力　酥乃足光暉　麻滓及菜蔬
何能有色力

佛告羅怙羅問汝身瘦因何便以食事荅我羅怙羅具以上事而白世尊佛言誰為僧伽上座荅言是我鄔波馱耶佛告羅怙羅汝師舍利子此是惡食不名善食何不觀察中下座食佛告諸苾芻僧伽上座所有行法我今制之為上座者初見行食人來應先教長跪合掌唱三鉢羅佉多上座即應告言可平等行時彼見行美菜餅等事事來時咸作是語便成厭聞世尊告曰創始行鹽即須報言可平等行元須一一若違所制得惡作罪時具壽舍利子聞世尊說不名善食遂便以指抉吐其食具壽鄔波離白世尊言舍利子所受之食彼便吐出世尊告曰汝諸苾芻非但今日我鄔其食彼便嘔出於過去世我鄔其食當時已吐汝今應聽昔有婆羅門常為唱讀共一婆羅門童子遊行人間至一聚落彼便置此童子於聚落外息在池邊語言汝今於此可暫時住我入村中乞求美食童子遂住時有旃荼羅種來至池邊就水食麨時彼

童子見而告曰丈夫仁可惠我少多麨食便報童子曰可縫葉器即便縫葉時旃荼羅以麨授之是時童子見麨潤膩即報彼曰此麨何故潤膩荅曰膩器盛麨因斯帶潤是時童子尋食其麨彼婆羅門從村來至告童子曰汝今亦可入此村中乞取麨餅童子告曰我已食麨彼便問曰何處得耶荅曰於旃荼羅處得婆羅門曰此是不淨惡人汝何取麨時婆羅門遂生嫌賤時彼童子即便吐麨佛告諸苾芻汝等勿生異念彼時唱讀婆羅門者即我身是彼童子者即舍利子是往時由我吐其麨食復於今日為我訶責遂吐出食

尒時佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園住時彼城中有一長者名室利笈多元是露形外道門徒即是聚底色迦姊妹夫也其聚底色迦深信三寶作如是念我今宜可勸室利笈多知佛僧伽是上福田即便告曰佛及衆僧汝能設食覲供養者獲福無量彼便告曰今我供養佛及僧者汝亦為

我請晡𠴨拏及彼弟子設食供養時衆底色迦便作是念我今若其不見許者遂令彼人於勝福田有大損失普施一切此復何違即許為請時室利笈多復生是念我若先請沙門喬荅摩就舍食者彼衆底色迦後不肯請晡𠴨拏及諸弟子而設其食遂報彼曰尒可先請晡𠴨拏等就舍而食我於次後請佛僧伽而申供養即便許之尋往晡𠴨拏處廣申言論情歡喜已遂便告曰仁者晡𠴨拏及諸弟子願至明日就我舍食時晡𠴨拏便生是念豈非此人於沙門喬荅摩處見有過失情不信樂今於我所起慇重心我於今者獲大利益又此先祖是我施主今復歸向正是其宜即便受請時衆底色迦即於其夜營辦飲食敷設座席安置水盆晨朝遣使往晡𠴨拏處白言時至飲食已辦唯願知時時室利笈多告晡𠴨拏曰聖者知不然沙門喬荅摩但有俗舍来請命時創到彼門先以右脚蹈其門閫便現微笑有侍者阿難陁即偏袒右

切有部目得迦卷第七　第十八張　刊

肩右膝著地合掌請曰大德大聖如来及如来弟子非无因緣輙現微笑大德此等有何因緣彼便荅曰如是阿難陁非無因緣輙便微笑然佛所至之處皆為授記能令大衆發敬信心仁等令往衆底色迦處入彼舍時應如是作亦復能令大衆生敬信心即然其事時晡𠴨拏及諸弟子圍繞而去詣衆底色迦住處既至彼已到其門閫遂開口大笑時露形弟子頂礼其足合掌問曰大德非無因緣如是勝人輙開口大笑彼便告曰其實如是非无因緣我以天眼觀見无熱池側有雄獮猴逐雌獮猴隨後而走是時脚跌從樹顛墮因即命終今我念曰如此之畜无識有情為鄙欲故受大苦時衆底色迦聞此語已遂作是念此婬女兒向針行裏更欲賣針我今折挫令其改肅即為晡𠴨拏及諸弟子敷設妙座以上妙飲食滿盛銅鉢置餅於上下安雜味柰露形衆於晡𠴨拏器下安諸雜味上以餅覆而授與之彼便念曰我是教主合

切有部目得迦卷第七　第十九張　刊

受好食如何長者而不見與長者請曰何不食耶彼便告曰此但有餅无雜味宜可將来是時衆底色迦（舊云拙提伽者訛也）長者即於其前說伽他曰

應合見者不能見　不合見者詐言明
尚觀池側獮猴死　如何不見椀中羹

是時長者於鉢餅下示其雜味時彼羞愧即自念言我被挫折待少食訖我為呪願令現在未来所設福業空无果利彼既食罷即為呪願說伽他曰

若人少行惠施時　及以供養設食時
此非言難詰責時　令其善福皆無報

時衆底色迦長者有守門人既聞事已便作是念斯无智人受我舍食妄陳呪願令無果報此婬女兒我今料理令其落節彼遂當門傾穢水坑復拽門閑令其半出時晡𠴨拏尋並出門俱被泥漣遂便倒地頭觸門閫打破流血時守門人說伽他曰

正是門閑抽出時　及以穢坑傾水時
打破其頭血流時　此時善福還无報

時晡𠴨拏持其流血詣室利笈多盧時彼見已問言大德何意頭破流血

切有部目得迦卷第七　第二十張　刊

若斯荅曰被聚衣色迦長者頭顱於
我即便告曰仁大有幸存命出來我
今作計令彼高荅摩及僧伽衆入我
宅中不活而出時室利笈多遂生是
念我今宜往高荅摩處請其受食彼
若定是一切智人必不受請如非一
切智即便見許時室利笈多即往佛
所共相問訊在一面坐復從坐起請
世尊曰佛及僧伽頗能明日就我舍
內受一食耶

根本說一切有部目得迦卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部目得迦卷第八　

大唐三藏法師義淨奉　制譯

第四子攝頌室利笈多之餘

尒時世尊便生是念此室利笈多由
於我處皆見諦理又彼意亂造諸惡
行若不受請與彼聖諦而為障㝵我
宜受請尒時世尊默然而受室利笈
多即生是念此高荅摩非一切智此
是悉家我當返報彼即還家便於夜
半在門屋中掘作大坑於其坑內燒
炭炎聚既絕烟焰將物撥之覆以青
草復於其上更布薄土便於食內置
諸毒藥特聚衣色迦妹是笈多妻見
而問曰仁今欲何所作荅曰擬煞悉
家即問彼言誰為悉家沙門高荅摩
即其人也妻曰若佛大師是悉家者
誰當得作尒親友乎特彼笈多便作
是念此是彼親生來一處於沙門高
荅摩情深敬重将无瀉露我密事耶
便令入一小室反鏁其門即命餔鬫
擊及无衣衆仁等可集看害悉家我
欲煞彼高荅摩衆巳設火坑食內也

吾時諸外道昇閣而坐共相告曰我
於此處觀高荅摩被火燒害復看食
毒悶絕之時鎮蹋于地令我門徒悉
皆快意時室利笈多晨朝起巳敷設
座席安置水瓮楊枝澡豆巳命使者
曰汝可往詣高荅摩處傳我言曰高
荅摩來食巳辦訖宜可知時是時使
者既承教巳詣世尊所礼雙足巳請
世尊曰長者室利笈多作如是語飲
食巳辦具陳白佛

尒時世尊命具壽阿難陁曰汝應遍
告諸苾芻等不得一人輙尒在前入
室利笈多舍待佛先入餘隨後行時
具壽阿難陁唯然受教即往諸苾芻
所具傳佛教尒時世尊於日初分著
衣持鉢與諸苾芻將欲詣彼長者住
宅是時竹林園內舊住天神礼佛足
巳請世尊曰願佛莫入室利笈多舍
何以故彼有惡意欲害如來造逆害
事作諸罪業佛告天神諸无利事我
巳斷除彼復何能作其逆害天曰彼
有惡意門掘大坑滿中積火欲害如
來佛告天神一切欲火瞋火癡火我

以智水今皆沃滅於世間火何能為害時彼天神復白佛言彼以毒藥置在食中欲害如來佛告天神於諸欲毒瞋毒癡毒我以智阿揭陀藥已變吐棄出諸餘凡毒何所能為尒時世尊次入王舍城彼城天神礼世尊足沃顚如来莫入室利笈多舍乃至廣說問荅如上

尒時世尊詣室利笈多宅既至門所時彼宅中舊住天神礼佛足已而白佛言唯願如来莫入此宅乃至廣說如上時長者妻在幽室中作斯念曰准計今時佛到第一門又計今時至第二門以其雙足俱蹈火坑又計今時世尊大師身陷火坑禍哉如来今彼煙薰咳嗽流涕猛燄經身衣隨火化時彼女人多說苦辞迷悶而住是時世尊既至中門方欲舉足鉢頭摩花從坑踊出時正遍知安庠舉足蹈彼蓮花入笈多宅內是時笈多見是事已生希有心即便告彼瞞𠻘拏曰請觀世尊神通變現彼告長者曰汝今隨順高荅摩所為幻術長者曰縱

令幻術仁等若具一切智者亦可試作如是幻耶時彼露形外道懷蓄帶沛濟面視地曲躬而出是時長者深懷愧赧不能見佛便詣妻處告言賢首今可出来礼世尊足彼便荅言何有世尊汝與惡人已然如来時彼長者荅言賢首誰有能得害如来者然我羞愧不能見佛其妻遂出即將長者詣世尊所俱礼佛足是時長者継身伏地不能重起云我何面敢覲尊顏妻乃合掌仰頭白世尊言願佛慈悲容恕長者无間地獄極重之愆世尊告曰汝今可起我已容恕彼便歎言如来應正等覺實无違順長者即從地起歡喜踊躍如死重穌而白佛言唯願大悲心為停住我當辦食佛言長者豈非遣使已白時至作如是語高荅摩來食已辦說宜可知時荅曰實有斯語大德我於世尊作无利事佛言我已悉斷諸无利事汝復何能作無利益白言世尊我將毒藥已置食中欲害如来及諸聖衆佛告長者貪欲瞋癡諸毒中火我已除棄餘

何在言食若熟者應持供養

尒時世尊就座而坐所有供食置上座前佛告具壽阿難陁曰汝可遍語諸苾芻等若未唱三鉢羅佉多已来不應一人輙先受食時具壽阿難陁如佛所勑告諸苾芻次遣一人於上座前唱三鉢羅佉多由是力故於飲食內諸毒皆除是時長者便自行食初從上座終至下行周遍觀察作如是念柰何今日從老至少被毒所中悶絕于地唯有世尊少動容色然此衆中竟无一人為毒害者既見此已深起信心夫婦二人見食事了澡漱復訖即取卑座在佛前坐為欲聽法尒時世尊觀彼二人隨其根性為說法要既聞法已以智金剛杵破二十有身見山證預流果既獲果已白言世尊今此所證非我父母等之所能作乃至受三歸生淨信廣說如上白言世尊我從今已往於諸外道若男若女永閉其門於佛僧衆及鄔波索迦鄔波斯迦等長開其戶世尊令彼得見諦已即便起去還本住處安庠而

坐告諸苾芻僧伽上座所有行法我今制之凡於衆首為上座者所有供食置在衆前先令一人執持飲食或先行鹽在上座前曲身恭敬唱三鉢羅佉多未唱已來不得受食當知此言有大威力輙違受食得惡作罪（三[illegible]）佛在室羅伐城時有長者造一住處修營纔半便即命終長者之子次紹家業諸苾芻等就長者宅告其子言賢首汝父造寺功已將半不幸命終所有殘功汝可修造彼便告曰阿遮利耶寺極宏壯我无力造若佛見聽減小作者我當營造時諸苾芻以緣白佛佛言不能大造聽其小作復有俗人造一住處未了而終子繼父業時諸苾芻同前告子子言我愛宏壯若聽大者我當為作佛言隨情大作復有長者造小窣覩波造半命終子知家業時諸苾芻往詣宅所告其子言賢首汝父先造窣覩波功已半訖遂便命終所有殘功汝宜修造彼便告曰

聖者我愛壯麗此塔形小若佛見聽增大作者我當修造以緣白佛佛言如樂大者隨意大作

復有長者造大窣覩波其功已半忽然命過同前告子子言我今貧乏不能大作若聽小者我當作之佛言隨情小作

然造窣覩波小者得增大大者不應減小若有俗人能大作者善如不能辦苾芻應可勸化助造若塔相輪久故破壞佛言應可修營時有先下故輪更造新者時久不成佛言不應先下造新者訖方下故輪若佛形像泥壞虧壞苾芻生疑不收莊飾佛言或增令大或可相似隨意而作諸彩畫壁不分明者苾芻生疑不敢重畫佛言應可拂除更為新畫諸餘葉紙佛經磨滅苾芻生疑不敢揩拭佛言應拭故者更可新書

第五子攝頌曰

從像入城中　受吉祥施物　旗鼓隨情設
苾芻皆不應

尒時佛在室羅伐城是時給孤獨長

者請世尊曰我欲奉請贍部影像來入城中廣興供養佛言長者今正是時彼諸苾芻不知誰當從其像入佛言少年苾芻皆可從入于時衆少不甚嚴麗佛言應令五衆苾芻苾芻尼正學女求寂男求寂女侍從圍繞時有淨信婆羅門及諸居士等以上妙瓶持吉祥水注苾芻手并授施物曾无一人輙敢受者世尊告曰長宿者年諸苾芻輩應展右手受吉祥水并受施物時諸苾芻无有鼓樂引像入城佛言應鳴鼓樂鄔波離白佛言如世尊說應鳴鼓樂者不知誰當作之佛言令俗人作復白佛言苾芻頗得鳴鼓樂不佛言不合唯除設會供養佛時告樂人曰仁者汝今應可供養大師不應无故擊鼓作樂作者得惡作罪

第六子攝頌曰

豫先為唱令　五衆徒行城　應差掌物人
尼无別輪法

尒時薄伽梵在室羅伐城世尊既許形像於節會日行入城中時諸婆羅

門居士等共告苾芻曰阿遮利耶形像雖入我等不知聖者豫先為告令者我等隨力各辦上妙香花吉祥供養脩治道路嚴飾城隍瞻仰尊儀式脩景福時諸苾芻以緣白佛佛言去行城時七八日在應可唱令普相告知至某日某時將設法會仁等至時各隨己力具辦香花於某伽藍咸申供養于時雖在街衢而為告令時諸人衆尚有不聞以緣白佛佛言當於繖素白氎明書令詞可於象馬車轝之上街衢要路宣令告知至行城日无多侍從佛言應令五衆圍繞隨從而行時有淨信婆羅門居士等以諸雜物施與苾芻苾芻不知此物誰應合受如世尊說長宿耆年諸苾芻等應可受之彼既受已復自持行財物既多遂致疲極世尊告曰應令少壯苾芻而擎其物既持至寺積成大聚遂被賊偷佛言應可差人守護其物應如是差大衆集已先問彼苾芻云汝某甲能為僧伽作掌衣物人不答言我能次令一苾芻應為白二羯磨

大德僧伽聽此某甲苾芻樂與大衆作掌衣物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲當與大衆作掌衣物人白如是次作羯磨准白應知

是時苾芻多獲施物苾芻尼衆作如是言大德令使施物應分與我若不與者我等尼衆別作朋行苾芻聞已遮不許作尼於異時遂別為朋旅隨意而行時諸俗人問苾芻曰阿遮利耶令此行道為同為異答言不同俗人告曰大師現在遂破僧輪不相承稟別為聚會時苾芻尼亦獲財利苾芻以緣白佛佛言苾芻尼衆不應別作論行若有作者是破僧方便得窣吐羅罪佛言諸苾芻衆所得利物亦應分與苾芻尼衆不與者得越法罪

第七子攝頌曰

應差分物人　上座宜准價　不得輙酬直
索價還還衣

尒時大會事了多獲財物諸苾芻衆不知云何處分其物佛言應差分物人當如是差大衆集已先可問言汝

某甲能為僧作分衣人不彼答言能次一苾芻應為白二羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲樂與僧伽作分財物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲當與衆作分財物人白如是羯磨准白應作

時分衣人數座席鳴揵稚為言白已後於僧伽賣所得衣苾芻不知誰應賣衣佛言僧伽上座應准衣價是時上座遂賣准衣更无人買佛言初准衣時應可處中勿令太貴太賤初准即與佛言不應待其價極方可與之時六衆苾芻見他准價故增衣價及至與時便作是言我不須衣欲為大衆多增衣價佛言若衆賣衣其不買者不應故增其價若故增者得惡作罪是時六衆增價得衣便即披著見索價直即還本衣佛言未還價足不應著衣若未還價而著衣者得惡作罪

第八子攝頌曰

寺大藏其層　將衣者應用　恐怖若止息
准式用僧祇

如世尊說苾芻造寺應為五層香臺

應可七層門樓亦作亦層苾芻尼造
寺應為三層香臺門屋並各五層者
由其重大遂便頹毀苾芻以緣白佛
佛言應除上層由尚頹毀如是漸次
應留以堪為限從佛世尊現大神通
已後敬信之人乃至邊方亦皆造寺
苾芻住已遂被驚怖時諸苾芻並皆
遁竄時有賊來盡取衣鉢令諸苾芻
並闕衣服以緣白佛佛言僧伽卧具
不應令失如要須去應可持行時一
苾芻見怖緣至持僧祇帔與諸苾芻
相隨而去既至日暮有耆宿苾芻告
言具壽有僧祇帔我既年大准次合
得汝應與我即便持與彼取而卧至
天明已告言具壽可取帔去下座恭
言若須披著即准耆年有怖持行不
論年幾此僧祇帔可自持去以緣白
佛佛言將去者應用後時怖息苾芻
告曰此是僧物因何獨用耆言佛教
令我受用佛言我據怖時整聽受用
僧祇卧具恐怖既除應如常式

第九子攝頌曰

若有大衆會　鳴鼓集衆僧　衆大別為行

撿挍人先食

尒時佛在室羅伐城給孤獨長者請
世尊曰我欲於逝多林設大法會願
見聽許佛言今正是時於設會日六
大都城諸苾芻等咸悉來集人衆既
多遂失時俟佛言應打揵稚雖打揵
稚衆閙不聞佛言應擊大鼓聞鼓聲
時應集食處時諸苾芻可隨大小依
次而坐行飲食時未至行末日遂過
午時諸苾芻多有絶食佛言人衆若
多應須量准別作行頭各於上座安
置飲食可一時行然諸俗人行餅果
時不能平等佛言應差苾芻看行餅
果彼既差已受取而行存意觀察令
其周遍然此苾芻待衆食已時過絶
食佛言若撿挍人應於齋食先取其
分食之无過

第十子攝頌曰

凡於尼衆首　應安一空座　為待餘苾芻
恐苦勿增價

尒時佛在室羅伐城時有衆多苾芻
尼人間遊行過至一村時彼村中有
一長者情懷敬信請諸尼衆就舍而

食時窣吐羅難陀苾芻尼親為上座
是時有一乞食苾芻共諸商旅遊歷
人間至斯聚落巡門乞食時有村人
告言聖者有諸尼衆在長者家受其
供養仁今可往就彼受食聞已詣彼
時苾芻尼白言尊者大衆食竟能為
呪願及以說法應居上座若不能者
可在一邊食罷而去時彼苾芻赧然
思曰我待食了說法方行者時既延
遲恐失商旅遂於一邊食了而去漸
至室羅伐城時諸苾芻見而告曰善
來善來具壽所有遊歷安樂行不答
曰寧有安樂被苾芻尼深見楚辱問
言何意即便具告諸苾芻以緣白佛
佛言若一苾芻一苾芻尼然此苾芻
宜居上首應先受水及受其食或一
或三乃至衆多苾芻尼處若一苾芻
亦為衆首應先受水及以受食凡苾
芻尼所食之處於上座首留一座處
假令求寂在後來至就座而食是上
衆故若不尒者諸苾芻尼得越法罪
時給孤獨長者於逝多林設大會已
妻妾男女悉捨與僧時諸苾芻不知

云何以緣白佛佛言應問長者彼斷
問已長者荅言應可准價賣之苾芻
共准是時六衆爭共上價有一孫告
女人見增其價遂生愁怖白長者言
我是孫苦勿見遺弃時諸苾芻以緣
白佛佛言孫苦女人性多愁怖汝諸
苾芻不應增價而買若增價者得惡
作罪應隨施主敬信淨心所論酬直
當為受取
目得迦第三別門揔攝頌曰
資具衣愚癡　若差不用俗　正作長者施
剃刀室觀波　餅酪菜承水　及洗鉢等事
此之十二頌　揔攝要應知
第一子攝頌曰
十三資具物　牒名而守持　自餘諸長衣
委寄應分別
介時佛在室羅伐城時諸苾芻人間
遊行時有苾芻忽然遇病既乏醫藥
遂即命終時諸苾芻以緣白佛佛言
從今已往制諸苾芻畜藥直衣若遇
病時賣以充藥如世尊說制諸苾芻
畜藥直衣者時諸苾芻得已浣染守
持而畜後時買藥全不得價以緣白

佛佛言其藥直衣不應浣染應持新
氎并留其纏 [illegible] 時具壽鄔
波離白佛言如世尊說諸苾芻等守
持三衣世尊復開畜藥直衣者不知
云何佛言我今開許諸苾芻等得畜
十三資具衣苾芻不知何者是十三
資具衣佛言一僧伽胝二嗢呾羅僧
伽三安呾婆娑四尼師但那五裙六
副裙七僧脚欹八副僧脚欹九拭面
巾十拭身巾十一覆瘡衣十二剃髮
衣十三藥直衣是名十三資具衣時
具壽鄔波離白佛言如世尊說苾芻
應畜十三資具衣者云何守持佛言
隨一一衣各別牒名而為守持應如
是說對一苾芻具壽存念此僧伽胝
衣我今守持已作成衣是所受用三
說餘衣守持准此應作其藥直衣應
加為病因緣是所受用復白佛言此
十三衣外更有餘衣不知云何佛言
應於軌範師及親教師而作委寄分
別持之應如是分別對一苾芻作如
是說具壽存念我苾芻某甲有此長
衣未為分別是合分別我今於具壽

前而為分別以鄔波馱耶作委寄者
我今持之 三說
第二子攝頌曰
癡不了三藏　此等十二人　失性復本時
訶言應採錄
具壽鄔波離請世尊曰有幾種人不
應訶言不採錄佛言有十二種人云
何十二一者愚二者癡三不分明四
不善巧五者無慙六有瑕隙七界外
住八被捨弃九言無次緒十捨威儀
十一失本性十二授學人復問世尊
有幾種人應訶佛言有其三種一者
住本性二言有次緒三不捨威儀云
何是愚佛言愚者謂愚其惡說其
惡說作其惡作說難捨事云何為癡
佛言謂不持蘇怛羅不持毗柰耶不
持摩室里迦不分明者謂不明三藏
教文言不善巧者不善三藏教理言
無慙者謂於四他勝中隨犯一戒言
有瑕隙者謂新作鬪諍或舊有怨嫌
言界外者謂界外住人言捨弃者謂
是僧伽以白四法而為捨弃言無次
緒者謂作妄語離間麁獷雜乱語言

捨威儀者謂捨本座言失本性者謂作不應行事於諸學處不知修習言受學者謂是犯重不覆藏人衆作白四授與令學復白佛言失本性人詞羯磨時不須採錄詞不成詞者如其此人還住本性得成詞不佛言成詞

第三子攝頌曰

若老十二人　斯語成詞法　受時言我俗
此不成近圓

具壽鄔波離白佛言如世尊說若為其人正羯磨時此人許成詞者大衆老邁十二種人作如是語諸大德不應老我此所出言應採錄不佛言並須採錄言不成詞者我據行治罰時作如是說世尊如正近圓時其人自言我是俗人此人得成受近圓不佛言設近圓已自言是俗尚失近圓何況受時此等皆據有心捨戒

根本說一切有部目得迦卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部目得迦卷第九　別

大唐三藏法師義淨奉　制譯

第四子攝頌曰

不用五種脂　隨意為說戒　因僑耳開粥
王田衆應受

介時佛在室羅伐城如世尊說有五種不淨皮履不應持者時六衆苾芻用五種不淨脂膏以塗皮履時勝光王象聞脂氣驚怖逃奔是時六衆作如是語君等何不捉持此象荅曰我不能持苾芻報曰我能為持仁等若能為我持者我今當酬餅果之直是時六衆逐向下風其象即住諸人報曰聖者仁等解明呪耶群象驚走我等不禁仁等如何遂令象住六衆報曰我實不解誦持明呪我等但以上象脂用塗皮履聖者王之好象若傷損者豈非仁等作无利事共生嫌賤時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻不應以上象脂膏用塗皮履若有塗者得惡作罪上象既然上馬師子及以虎豹悉皆不合

介時佛在王舍城頻毗娑羅王詣具壽阿難陁處頂礼雙足白言大德阿難陁今者豈非聽法之日復是褒灑陁時我得聽不荅言大王當知褒灑陁者但是苾芻共所作業非俗合聽王即起去然佛世尊知而故問阿難陁何故王来而不聽法即便起去彼即具荅佛言汝有大失向者令王得聞此波羅衣木叉者王必倍生深信恭敬既生淨信能為信首是故我今聽諸王等及以大臣有淨信心意樂聞者應可為說佛言若復有人雖是尊貴而无敬信如此之人亦應為説若有貧人亦應為説若是貧窮兼不敬信樂欲聞戒不應為説介時佛在王舍城具壽説籠摯二十億苾芻從小以粥長養由出家後遂不得粥身體羸瘦痿黃无力是時世尊知而故問阿難陁曰何故説籠摯二十億身極痿黃羸瘦无力時阿難陁以緣白佛佛言從今聽許説籠摯二十億苾芻隨意食粥時阿難陁即傳佛教告彼苾芻曰世尊開介隨意食粥彼便

報曰為是捴開大衆為我一人答曰唯尒一人説龍筝二十億曰由此因縁諸同梵行譏誚於我汝説龍筝二十億今者出家大有所獲昔在占波巨富无足捨七象王而為出家乃於尒時唯求薄粥世尊若許因我開聽大衆食粥我亦隨食時諸苾芻以縁白佛佛言我今因説龍筝二十億為先首故聽諸大衆咸悉食粥是時淨信婆羅門居士等多持好粥施苾芻等時影勝王聞佛聽諸苾芻隨意食粥王以千畝良田奉施大衆諸苾芻不敢受田以縁白佛佛言為僧伽故應可受田所收果實衆應受用

第五子攝頌曰

俗人求寂等 並不合同坐 兩學有難縁
同處非成過

尒時佛在室羅伐城具壽鄔波離請世尊曰凡諸苾芻合與俗人同牀坐不佛言不合必有難縁同坐无犯復白佛言得與求寂同座坐不佛言不合若與小者及半擇迦汙苾芻尼并犯五逆外道趣外道者賊住別住不

共住人等亦不合同座必有難縁同座无犯又問得與授學人同牀坐不佛言不應必有難縁隨意同坐得與俗人同枯牀一處坐不佛言不應必有難縁隨意同坐如是乃至不共住人咸悉不合必有難縁同坐无犯若同林坐廣説如前若是甎席以為莚者坐亦无犯

第六子攝頌曰

正作不令起 隨年坐浣盆 應共護僧園
勿浣等作木

尒時佛在室羅伐城時諸苾芻坐小牀座作浣染縫衣治鉢等事是時六衆苾芻推起自坐令他廢闕時諸苾芻以縁白佛佛言浣染等時苾芻正作不應令起違他起者得惡作罪六衆苾芻凡所至處自恃上座排他令起時彼苾芻不肯為起以縁白佛佛言應隨年次依位而坐如世尊説隨年坐者六衆苾芻見他食時自在後至遂令他起時諸苾芻以縁白佛佛言若彼苾芻正食之時上座後來不令小起令他起者得惡作罪可隨處

坐食具壽鄔波離白佛言如世尊説正食苾芻不應令起不知齊何名食時佛言下至受鹽或受食菜皆不令起如世尊説苾芻受食不應起者六衆苾芻向上座處故先受食時諸苾芻以縁白佛佛言不應先往上座頭坐故為受食作者得惡作罪凡諸苾芻應善知座次僧伽所有貯染汁坑及諸盆器有一苾芻先取染衣六衆苾芻作如是言具壽我年長大先合用之瀉却染汁强奪將用令彼苾芻事便廢闕以縁白佛佛言但是僧伽煑染之器及以染盆他正用時不應强奪事訖方取未了取者咸得惡作如世尊説染器汙時不應取者是時六衆繞染片衣故令汁汙意留染器妨彼受用佛言若捴以衣内染色中方名染汙不應少物故作留㝵如有犯者咸得惡作

縁處同前時給孤獨長者作其木柵圍逝多林時諸俗人毀破木柵盜將草木苾芻以縁白佛佛言令人遮護既令遮護弃木逃去无人採拾咸悉

爛壞時諸苾芻以緣白佛佛言壞元
用者可入僧厨以充薪用餘堪用者
取付作人時六衆苾芻隨其營作所
堪用木並破燒壞以充煮染時諸苾
芻以緣白佛佛言苾芻不應燒營作
人要須雜木如有犯者得惡作罪
第七子攝頌曰
長者所施物 問已應留舉 隨處莫廢他
洗身方入寺
尒時佛在室羅伐城時給孤獨長者
請世尊曰佛聽許者我今更欲以逝
多林重施僧伽佛告長者隨意應作
時彼長者於逝多林内所有樹木悉
男聲者則為男子衣服而嚴飾之女
聲樹者作女人服而為嚴飾乃至寺
中庭經行處門屋下浴室内衆食堂
供病堂常食堂悉皆如是為嚴飾已
捨與僧伽時諸苾芻得此衣服不知
云何以緣白佛佛言應問長者既從
問已長者荅曰隨所施處物應屬彼
佛言是男女聲樹乃至遍寺所有衣
服隨其處所各以箱篋藏舉若於後
時逝多林内人作大會還隨其處莊

前嚴飾在墻壁者應將畫壁若在溫
煖堂應貯薪以充然用在浴室者供
洗浴事在貯水堂者以充大衆時非
時漿用若在供病堂應與作美膳供
養或時近院或復樓閣簷前經行處
或近門邊現前僧應分若寺中庭内
者屬四方僧用時諸苾芻作斷或禪
堂靜慮之處修諸善品是時六衆来
至此堂喚他令起云我耆年時諸苾
芻以緣白佛佛言不應於此而作隨
年令他苾芻輒為起動若令起者咸
得越法罪時諸苾芻從座而起整去
經行六衆遂来坐其座處令他廢事
佛言他先坐處不應輒坐汝等苾芻
欲經行時先以綺帶或僧脚欹留安
坐處然後經行復有苾芻於廊庭柱
打拍皮鞋有餘苾芻見而嫌恥以緣
白佛佛言道行軌式我今當制凡諸
苾芻道路行時欲須入寺隨有水處
安置衣鉢抖擻衣已次浴身體下至
手足洗濯塵垢添淨水瓶方以破布
拂拭皮鞋然後披衣容儀詳審徐行
入寺

第八子攝頌曰
剃刀并鑷子 用竟不應留 便利若了時
元宜室中住
如世尊説剃刀鑷子應隨畜者六衆
苾芻自取僧伽剃刀鑷子剃髮既竟
他取不還報云後時我更須用時諸
苾芻以緣白佛佛言汝等苾芻用衆刀
訖不應便留用刀既然石鑷刀子及
承足物應知亦尒六衆苾芻入小便
室事既了已仍住室中餘人欲入而
故遮止告言莫入我當在後更擬小
便故惱於他令生嫌恥以緣白佛佛
言小便若了不應久住更停住者得
惡作罪於大便處故惱他人得罪亦尒
第九子攝頌曰
窣覩波圍繞 廣陳諸聖迹 洒水隨應飲
若誠分別知
尒時給孤獨長者請世尊曰我於如
来髮爪窣覩波處欲為莊嚴若佛聽
者我當營造佛告長者隨意應作長
者不知云何而作佛言始從覩史多天
下生贍部化導有情乃至涅槃本生
聖跡隨意應作時諸苾芻隨路而去

見有水渾生疑不飲佛言水中見面應可飲用若不見面須人授飲如極渾者應取羯得迦果蒲萄果投中待清或可以麨而內水中諸苾芻便投散麨佛言宜應以水作團投之時有醎水生疑不飲佛言若堪作葅用受而方飲若不堪者自取而飲勿致疑惑

第十子攝頌曰

餅酪等非汙　亦可內瓶中　洗足五種瓨
齊何名口淨　葉手承注口　多疑流鉢中
舉粮持渡河　縱觸非成過　洗鉢應用心
他觸問方受　換食持粮等　无難並遲遠

尒時佛在室羅伐城時有婆羅門及諸居士於逝多林相去不遠芳園之內共為讌會有諸殘食弃在井中時諸苾芻欲取水用以羅濾濾於水羅中見有餅粒苾芻生疑不用并貯水瓨亦生疑念以緣白佛佛言不由彼緣便成不淨濾即成淨不應弃水又諸苾芻池中取水遂見有人洗酥油瓨及以酪瓶復有苾芻手執膩鉢亦於此洗膩浮水上漂流而住酪瓶餘滓片片下沉時彼苾芻疑不敢用以

緣白佛佛言非彼能令水成不淨濾即是淨用之无犯時諸苾芻隨路行時水盡難得至汲水輪所欲取其水心疑不淨因此闕事極生疲苦方入寺中時諸苾芻以緣白佛佛言可取其水先應觀察漱口已隨意而飲或在非時亦不敢飲佛言非時亦飲不貯瓶中佛言應貯時諸苾芻於道行時无水可得崩崖泉水疑不敢飲以緣白佛佛言應觀而飲或於非時疑不敢飲佛言非時應飲不敢添瓶佛言應添時諸苾芻見黃潦水疑不敢飲佛言縱令水濁觀之隨飲或在非時亦不敢飲佛言時與非時飲用无犯添貯瓶中亦皆无犯於行路時見皮囊貯水有共酪片疑不敢飲時諸苾芻以緣白佛佛言時與非時隨意飲用汝等苾芻於急難時我所開者若无難時並應遮止若更用者咸得惡作罪時有衆多苾芻遊行人間至牛營處求水不得彼以酪漿用充洗足生疑不用時諸苾芻以緣白佛佛言无水之處若與酪漿應持洗足

時彼復往牧牛人處從借瓶器欲將取水苾芻借得酥油之瓶疑不敢用事有闕乏佛言汝等苾芻應知有五種瓨器一者大便器二者小便器三者酒器四者油瓨五者酥瓨前之三器不應貯物設令貯者遠可弃之後之二瓨應以火燒或以鹵土或用牛糞淨洗瓨則成淨可用貯水時與非時隨意飲用時有苾芻飲非時漿喉中膩氣遂即變出生惡作心世尊告曰先淨洗手次漱脣口既漱口已方可飲漿如世尊說淨漱口者時諸苾芻便用鹵土以揩脣吻因即皴裂佛言應用牛糞淨洗脣口鄔波離白佛言如世尊說應淨口者齊何名淨佛言有涤之口此亦何能令成无涤應以乾淨牛糞撚之令碎或以澡豆和水揩脣除食膩氣復以兩三掬水再三漱口即名為淨凡諸苾芻若飲若啖時與非時並應如是然後方飲如不尒者隨飲隨咽咸惡作罪復有苾芻於非時中以手捉瓶向口注水纔先入瓶出便被螫時諸苾芻以緣白

佛佛言不應以瓶注口飲水先淨洗
手及淨漱口方注瓶水手承而飲又
復苾芻應作感君持籠時被不知以
何物作佛言應用版木或以塼石安
置水瓶不令虫入如世尊說先淨漱
手方飲水者道路行時有少許水佛
言可於葉中飲見是青葉无人摘授
佛言枯黃落葉自取飲水或時落等
求亦不得就枝以葉承水飲用或連
條葉轉更難求佛言應就屏處淨漱
口已以瓶注口隨意而飲其開遮事
廣說如前時具壽頡離跋底隨在何
處生疑惑心是故時人遂共号為多
疑頡離跋底見彼瓶水流注下時生
如是念他人瀉水適注鉢中豈非惡
觸遂便不受時諸苾芻以緣白佛佛
言凡諸流物皆悉向下不能向上此
應受用勿生疑惑並皆无犯如是乳
酪漿等准此應知乃至佛言勿生疑
或時有苾芻共諸商旅隨路而行令
諸求寂持其路粮在後而來蹔停欲
去告苾芻曰為我擎舉時諸苾芻不
敢擎舉以緣白佛佛言應為擎舉彼

一切有部目得迦卷第九

後告言為我擎下苾芻生疑不與擎
下佛言應與擎下後時求寂持其道
粮隨路而去負重疲困復白苾芻蹔
為持去我當歇息苾芻不肯佛言可
以繩繫令求寂執繩可為擎持令其
蹔息後遂生疑我自手解遂不敢食
佛言食皆无犯
時諸苾芻與諸商旅同路而去忽被
強賊劫奪商人求寂持粮弃之而走
時諸苾芻不取路粮亦弃而去彼於
後時告求寂曰汝今可去取彼路粮
求寂答曰今欲令賊煞我耶我不能
去仁可自取苾芻生疑亦不往取路
粮既乏遂關行途以緣白佛佛言宜
應自取既自持来生疑不食諸苾芻
以緣白佛佛言應食无犯時有苾芻
令求寂持路粮欲渡河水不知云何
佛言應問求寂汝能為我持粮并白
渡不答言我但自渡无力持粮苾芻
應助擎持渡河求寂若言无力自渡
豈暇持粮苾芻若能擎彼求寂并持
路粮者善若不介者先渡其粮後擎
求寂時諸苾芻生疑不食以緣白佛

一切有部目得迦卷第九

佛言應食无犯如世尊言苾芻於鉢
中食有一苾芻洗鉢時見有破處恐
有所犯佛言應可用心再三淨洗設
有破處此亦无犯復有苾芻洗鉢時
於彼隙中見有飯粒疑不用食以緣
白佛佛言應以草蓮擿去將水三灌
隨情受用復有苾芻用舊熏鉢盛熱
汁時遂便膩出浮上凝住生疑不食
以緣白佛佛言應去上膩宜可食之
復有苾芻既洗鉢已置於一處至第
三日而更洗用遂即破壞彼便生疑
鉢燒未熟以緣白佛佛言洗而應食
復有苾芻乞食歸来置鉢而出更有
苾芻亦乞食来即便以鉢置彼鉢上
時苾芻見已生疑以緣白佛佛言若
有授食人受而方食必若无人掠去
上食食便非犯
復有苾芻乞食既還置鉢而出有俗
人来遂便觸著應可問言介於此食
有希望耶若言我見有蠅或見草葉
拂令去者應受而食若言有希望心
為斯觸者應可分與受而方食時有
苾芻乞食来已安鉢一處復有求寂

一切有部目得迦卷第九　第十四張

乞食後至便持鉢飯置苾芻鉢中苾
芻生疑遂便斷食佛言鉢者飯一分應
可多除隨意而食如世尊說九諸苾
芻若道行時應持粮者既无俗人又
無求寂佛言應勸施主施主亦無應
自持去後見俗人共换而食换處亦
无分為兩分告俗人曰汝取一分彼
既入手應告彼曰汝取我食我取汝
分换易而食此復難求以緣白佛佛
言於第一日應須絕食若至明日如
有授人受取而食若无授者自取一
彪拳許而食至第三日還无授者食
二彪拳至第四日復无授人隨情自
取飽食无犯於後路粮罄盡見有熟
果墮地佛言應取作淨受已而食若淨
人難得者設不作淨受已應食授者
亦无佛言應可自取作北洲想持心
而食樹上果熟未落地者佛言應自
上樹搖振令墮自取而食汝諸苾芻
如上開者並為難緣若无難時皆悉
制斷若有違者咸得惡作罪
目得迦別門第四總攝頌曰
與田分不應　赤體定物施　僧衣字遮性

甘蔗果容招
第一子攝頌曰
與田分相助　車船沸自取　爲嘗繩无惡
制底信少欲
尒時佛在王舍城竹林園中時影勝
大王以千畝田施與僧伽時諸苾芻
雖常食收捨而不問遂使良田並生
茅荻時影勝王因自出遊見而問曰
此是誰田並生茅荻大臣答曰此是
大王以千畝田奉施聖衆彼収田實
不為修理由此荒廢王曰豈可僧伽
不與他分答曰不與諸苾芻聞以緣
白佛佛言應與俗人作共分數時諸
苾芻所有田穀並與耕人不自取分
佛言應准王法取分即便取分然諸
作人既得已分弃穀而去佛言應遣
稻穀令入寺中時諸作人先持自分
後持寺分佛言先持寺分已分方持
雖後運來賊遂偷竊佛言應須掌護
勿令賊盜般運入時芒截僧分車欲
傾覆渙諸苾芻顧見相助時諸苾芻
見是僧車便不救護
佛言此應相助有病苾芻隨路而去

御車之人告苾芻曰聖者可乘此車
苾芻生疑而不敢乘佛言但避車輱
乘去无犯又復以船運載共物船既
發淺船師告曰聖者願見相助共我
推船時諸苾芻以是僧船不敢相助
佛言應可助推時諸苾芻陸路而去
極生疲困是時船主告苾芻言可共
乘船時諸苾芻疑不敢上佛言除其
拖處隨意乘船或時以擔而捷其分
欲暫停息告苾芻曰我欲歇息暫来
下擔苾芻生疑不敢為下佛言應可
為下復有擔人中途疲困欲求止息
告苾芻曰為我擊擔暫解疲勞彼諸
苾芻疑不為舉以緣白佛佛言以繩
繫擔令持繩已方為舉擔或時半路
弃擔而進時有賊来収擔將去佛言
應可持行苾芻不知遣誰將去佛言
應遣俗人此若无者可令求寂此亦
無者苾芻収取諸苾芻等疑不敢食
由自手觸以緣白佛佛言應食無犯
僧祇瓮鑊然火既多於中酥酪沸騰
出外淨人若無恐虛損弃佛言此時
淨人不應令去必有要緣須出外者

苾芻即應抽却薪火沸仍不止應以杓攪若煑藥時藥沸騰上類此應知汝諸苾芻我為難緣所開許者於无難時並應制斷若有行者咸得惡作

根本說一切有部目得迦卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

一切有部目得迦卷第九　第十八張　別

根本說一切有部目得迦卷第十　別

大唐三藏法師義淨奉　制譯

第一子攝頌之餘

介時佛在室羅伐城多有商人請佛及僧就園林中設大齋會商人持食列在衆前商客行中忽然火起彼既見已棄食奔馳時復臨中無人授食苾芻念曰不知云何時諸苾芻以緣白佛佛言彼諸施主捨心已成作北洲想自取而食不應生疑時有烏來厨邊啄食時諸苾芻疑不敢食以緣白佛佛言却皆四邊食之无過苾芻未食烏復來啄此又生疑便不敢食以緣白佛佛言棄皆四邊食亦无犯時具壽頡離跋底入廁室中見有諸繩唼其不淨復向厨内而汙飲食白苾芻言我於廁内繞見此繩還復飛來汙其餅食苾芻聞已咸皆不食佛告苾芻凡是飛蠅行處非處亦不成識宜應食之苾芻涤衣見有衆家酥油瓶器謂是涂䍃以手舉觸覩察知已遂便棄擲佛言若擎上閣猶未半道應須倒下置於地上若過半者宜應擎上平處安之由不詳審巩轉傾油佛言應以物支莫令傾側時彼苾芻以先觸故生疑不食佛言是淨應食凡諸苾芻有其二種无曾觸過一者無慙愧人所觸二者有慙之人非故心觸此慙愧人由忘念故俱淨无犯有衆多苾芻遊歷四方巡礼制底時婆羅門及居士等以諸塗香燒香末香花鬘氎布寄彼苾芻將奉制底苾芻遇緣不遂所望便生疑念此物如何時諸苾芻以緣白佛佛言四大制底是其定處一者初生處二者成正覺處三者轉法輪處四者入涅槃處若施主元心奉餘制底與此四處亦不相違若與此四有𢟪緣者此四自得相通不應餘處具壽鄔波離請世尊曰有二苾芻共生瑕隙種種異言互相謗讟於此二人誰是可信誰不應信佛言信持戒者二俱持戒應信多聞二並多聞信少欲者二俱少欲信極少欲者二皆極少欲此當信誰佛言若有二俱極少欲而生瑕隙種

一切有部目得迦卷第十　第二張　引

種異言手捉謗讟者无有是處

第二子攝頌曰

不應令賊住　及以黃門等　乃至授學人

行籌破僧架

時具壽鄔波離請世尊曰若以賊住人作行籌者成破僧不佛言不成若以五種黃門乃至別住人作行籌者成破僧不佛言不成若以犯四重人作行籌者成破僧不佛言不成若以授學人作行籌者成破僧不佛言不成

第三子攝頌曰

不赤體披衣　冒雨向厨内　便利宜遮補

和泥福久增

時六衆苾芻於僧祇卧具赤體而眠舒張手足蹴蹋令碎時諸苾芻以緣白佛佛言僧祇卧具不應赤體而眠赤體眠者得惡作罪凡是僧祇所有卧敷應以物襯或將五條用意觀察徐徐受用時六衆苾芻披僧卧敷露處經行被雨霑漬遂便損壞以緣白佛佛言不應披僧衣敷於空露處冒雨經行若有用者得惡作罪又六衆苾芻披僧卧具來至厨中煙熏損涴時諸苾芻以緣白佛佛言不應披僧卧具來向厨中若有用者得惡作罪時有苾芻著向大小便處苾芻以緣白佛佛言不應披僧卧具入大小便室披去者得惡作罪時諸苾芻見有破壞僧祇卧具被帔遂共除棄以緣白佛佛言不應除棄若衣欲破應以長線而縫絡之若見有孔應可補帖若在内爛兩重福疊如毯爛壞不堪料理者應作燈炷或可斬碎和牛糞作泥用塞柱孔或泥墻壁如是用時能令施主所捨福田任運增長若三衣破爛事亦同此

第四子攝頌曰

定物施此中　不應餘處食　若有將去者

並須依價還

佛在室羅伐城時有長者造一住處所施資緣悉皆充足時彼長者請餘苾芻於此寺中為檢校者然此苾芻多有弟子在餘寺住彼為礼覲來至寺中于時師主告弟子曰造寺長者請我於此寺中為檢校者汝等且待食竟方去弟子白師鄔波駄耶必有公者與我持去至彼共食報言隨意彼即持飯或將燈油或持皮屩或有挈衣持蓋或有持樵有持根莖葉花果藥並皆將去未久之間所有資具搬運欲盡時此寺中諸餘苾芻咸詣造寺施主家作如是語長者知不仁之寺内所有資生現今闕乏是時長者報曰无多苾芻住於寺内僧祇資具未久之間遂言都盡時諸苾芻即以上緣具告施主長者曰我豈與彼外寺苾芻耶長者嫌恨以緣白佛佛言苾芻不應於別處住將此寺食而向餘處亦復不應將此寺物以供餘處飲及燈油乃至花果若施主本意唯供此處住寺之人不通餘人者若有來食並須計物酬其價直

第五子攝頌曰

僧衣題施主　別人施私記　誹餘許別人

尼衣應修理

尒時佛在室羅伐城時有兄弟二俱出家有檢校苾芻者僧祇帔便以衆帔寄兄苾芻遂往餘處其弟苾芻自披已帔來至兄邊即以已帔與主人

衣相近而置於後去時誤持衆帔謂是已衣遂著而去其撿挍人後時来至見有別衣告言具壽今者僧伽多獲利物答言不得問曰此是誰衣答是汝僧衣報言我帔寛大此衣陿小應有餘人来至於此持我衣去若有人来我今往問既到彼已遂見僧衣問其所以答曰我無故意而將帔来若是僧衣仁可持去苾芻有疑以縁白佛佛言大衆之衣應為記驗苾芻不知云何作記世尊告曰若是衆物宜應書字此是某甲施主之衣若別人衣應為私記時有蠟縷難能及小斑將持施僧伽佛言我聽大衆亦許別人又有多人以鐵脚大林持施僧伽世尊告曰僧伽聽畜別人不應如世尊說夏坐苾芻尼有縁聽往人間遊行彼於住處不為修理皆共捨去遂便毀壞時諸苾芻以縁白佛佛言諸苾芻尼安居之處應須修理若不介者咸得惡作罪

第六子攝頌曰

若還往衣物　送来應為受　為衆取他財

一切有部目得迦卷第十　第六張　列

將衆物還價

時有俗人親屬亡没為送屍骸往屍林處所有幡氈還將歸舍迴施僧伽苾芻不受以縁白佛佛言是送屍衣應須為受時有貧人更復来借佛言若貧人来借應與去彼有疑心却持還與時諸苾芻不肯為受佛言却送来時應為受取時有撿挍苾芻為僧伽事於俗人邊多貸財物未久命終時彼俗人聞苾芻死急来徵問某甲苾芻今何所在答言已死彼於我處多貸財物苾芻報曰汝向屍林可從彼索俗人報曰彼為衆事不為私縁仁等宜應還我債直苾芻白佛佛言若知苾芻為僧伽事者應將衆物以酬前價我今為諸營作苾芻制其行法凡諸營作撿挍苾芻先報寺中所有耆宿方可貸人或為券記保證分明營作苾芻不依制法咸得惡作罪

第七子攝頌曰

甘蔗等平分　不應分口腹　四事無分法

卧具夜不行

佛在室羅伐城時諸僧伽多獲甘蔗

一切有部目得迦卷第十　第七張　洪

如世尊說諸求寂等三分應與一者時諸苾芻分張甘蔗三分與一是時長行屈頭而坐乃至行未到世尊前時具壽羅怙羅寂在行末而食甘蔗瞻仰尊容世尊見已告曰羅怙羅汝食甘蔗耶答言已食佛言汝今更有希望不答言有佛言汝得幾許答曰得第三分世尊告曰我據衣利而作斯語不依飲食是故我今制諸苾芻若有食利乃至小果咸悉平分若不平分者得惡作罪是故多得甘蔗如世尊說莫分食利苾芻生疑現得根果甘蔗並不敢分佛言應分乃至廣說縁處同前時有俗人造一住處有諸苾芻住此寺者咸是施主供其飲食時諸苾芻共相議曰諸具壽我等不以飲食為難然支伐羅現今闕乏此有食直宜共貨之以充衣服各自乞食以濟飢虛作是議已无一苾芻往施主家而受其食諸苾芻等因乞食時施主見問聖者我為仁等每日供食何意勞苦而行乞耶具以上縁而告施主長者報曰仁等豈合口腹之

一切有部目得迦卷第十　第八張

分大衆共分遂生慚恥時諸苾芻以
緣白佛佛言有四種物不應分云何
為四一者四方僧物二者窣覩波物
三者衆家供病之藥四者口腹之物
若有分者咸得惡作是時六衆遊歷
人間日没星出方入寺中時諸苾芻
隨其親友而為解勞時彼六衆告諸
人曰具壽豈復仁等安然忍可世尊
教法而令滅耶若有慚愧心者可隨
年次應行卧具時諸苾芻即依大小
次第分給卧具彼既受已各自眠卧
未至行未遂即天明六衆報曰具壽
叔取卧具吾欲進途諸人告曰何意
仁等但求一夜而取身安令我大衆
極生勞苦以緣白佛佛言凡諸苾芻
日暮至寺不應令他夜分卧具强令
分者得惡作罪
第八子攝頌曰
果由藥叉施　淨之方受食　餘者為漿飲
不燒地燈臺
尒時世尊在賊軍國人間遊行至赤
色村於此村中在大力藥叉神廟而
住是時藥叉来至佛所禮雙足已而

白佛言唯願世尊及苾芻僧受我微
請於此廟中經宿而住是時世尊默
然而許藥叉既見世尊許已遂便化
作五百口房牀褥卧枕皎綩方褥悉
皆倫足五百火爐炎炭滿中並絕烟
醆時藥叉神先以上房奉世尊已復
以餘房別別分與一一苾芻時藥叉
神来至佛所而作是言復願世尊及
苾芻僧明日於此廟中受我微供是
時世尊默然而許此藥叉神於羯濕
弥羅國有大勢又名達底迦是舊親
友即令使者報親友日我今請佛及
僧明日家中設其供養北方杲木口
味尤多幸願隨喜助成功德時彼藥
叉既承信已即送葡萄石榴甘橘甘
蔗胡桃渴樹羅等成滿筐籠命餘藥
叉送彼庭中令持供養諸苾芻見而
白佛言此北方果不知如何佛言以
火作淨然後應食時諸苾芻一一別
淨佛言應為一聚但三四處以火淨
之食皆无犯行與衆已仍有餘長佛
言應可擣碎作非時漿隨意而飲複
更有餘佛言煮已殘盛餘日當飲苾

芻寒月於塼地上隨處然火令塼壞
損佛言不應在塼地上輙便然火應
以瓦承尚有烟損佛言應作火爐於
房中作由被烟壞佛言於門外作其
烟散入尚熏其目佛言待烟盡已以
木繖灑方持入房是時僧伽得一重
燈樹佛言聽畜別人亦許復得二重
多重燈樹佛言咸悉聽畜別人畜亦
無犯
第九子攝頌曰
客舊宜詳審　授受分明付　五開應捻閇
肘短可隨身
時有衆多客苾芻来入寺中舊住苾
芻為解勞已遂便偷竊而去時諸苾
芻以緣白佛佛言舊相識者應為解
息先未曾識勿為除劳如世尊說未
相識者勿為除勞時有相識苾芻既
令解息次隨其後有一苾芻先未相
識忽然而至時彼苾芻遇緣暫出在
後来者盜將衣鉢時舊苾芻作如是
念應是彼伴遂不遮止賊持遠去苾
芻来至見元衣鉢告主人曰我之衣
鉢誰將去耶荅曰汝伴將去報曰我

无同伴主人謂曰遂汝来者豈非伴耶彼便告曰汝失我衣急須還我彼既失已遂令廢闕諸苾芻以緣白佛佛言凡是主人見客来至先應問彼是汝伴不若索衣鉢與不若言莫與而將與者應酬彼價若言與者失不須酬次復更有客苾芻来時彼主人為解勞已續次更有相識苾芻亦復来至時此主人整出外嚼齒木彼後来人盜取衣鉢新客苾芻作如是念此必應是房内主人曾不遮止遂被盜去時彼舊人須臾来入見无衣鉢而問客曰我之衣鉢誰將去耶答曰房内舊人持物將去報曰何處得有房内舊人汝失我衣急須還價彼既失已遂交廢闕時諸苾芻以緣白佛佛言凡客苾芻至他房内應問主人若有人来索衣鉢者可與不若言莫與而與者計直酬價若言與者失不須酬時客苾芻於舊苾芻處寄衣遇緣欲去告主人曰有小苾芻来者當與此衣於後未久小苾芻来至與所寄衣因即偷去以緣白佛佛言若

一切有部目得迦卷第十　第十二張　別

客苾芻囑與者設令偷去亦不應陪然須明作記驗方與遂作顯露囑授之言傍人既聞詐来索物因此失財佛言宜應屏處為說記驗分別顯示寄物之狀然後與衣時有苾芻隨路而行既至河津乗船欲去語其伴曰過衣帒来彼便授與授受不牢衣便墮水苾芻告曰還我衣帒来彼便不伏時諸苾芻以緣白佛佛言乃至未受不應輙放未受而放即應酬價有持鉢帒過與餘人墮彼手中遂便落水既失鉢帒從彼索陪以緣白佛佛言乃至未受不應輙放若故放者應須陪直守寺之人被賊偷物大衆共議令守寺人陪所失物時諸苾芻以緣白佛佛言汝等應知凡授事人閑寺門時有其五別謂上下轉鳴鑠并副鑰門閂及扂不閉賊偷准事酬直若闕一者應還一分乃至若總不著應可全償若掌寺人存心守護五並不闕者設令損失並不應陪時鄔波離白佛言如世尊說凡諸苾芻應取肘量作衣服者有人肘短身長亦依

一切有部目得迦卷第十　第十三張　別

肘量而作衣不佛言應依身量不應依肘

第十子攝頌曰

裙及僧脚鼓　香泥汙衣洗　取食除多分
須知十種塵

時諸苾芻裙被油汙遂令氣臭時諸苾芻以緣白佛佛言應畜副裙乃至僧脚鼓汗汙亦流徹濕汙大衣佛言應畜副僧脚鼓時諸苾芻設大供養被諸香泥末香及油沾壞衣服以緣白佛佛言若末香損者應須抖擻然後方披香泥汙者洗已應披若被油汙應以澡豆灰等洗去油膩然後應披時諸苾芻正受食時未及受得遂便墮地應更受食授者若无應自取已除去多分方可食之於其菜汁別汁墮中佛言應多瀉却餘者應食時諸苾芻入行乞食風雨卒至塵墮鉢中生疑不食又正食時塵入鉢内佛言汝諸苾芻有五種塵云何為五一觸塵二非觸塵三淨塵四不淨塵五微塵此中觸塵若墮衣者應可洗除若墮鉢中除已方食復有五塵一食塵

一切有部目得迦卷第十　[illegible]　別

二飲塵三衣塵四花塵五果塵此等
諸塵眼可見者受已而食不可見者
隨意應食

根本說一切有部目得迦卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

切有部目得迦卷第十　第十五張　[illegible]

PDG

製二藏聖教序　受

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象茫茫
者地奠川岳以成形仰觀天文既如
彼也俯循地理又若斯焉夫以妙旨
幽微名言之路斂絕真如湛寂性相
之義都捐然則發啓心蘋資法雷之
激響將導迷衆俟覺首以司方故知
假名不壞於常名槃說乃詮於無說
至若象外之象獨播三界之尊天中
之天畏著六通之聖法王刹見孕育
於七十二君梵帝乘時牢籠於万八
千歲周星闕彩言符降誕之徵漢日
流祥夢叶通神之夢故能威揚沙劫
化被塵區玉毫舒耀而除昏金口弘
宣而遣滯破煩惱之賊非籍干戈壞
生死之軍唯憑慧力開圓明之界廣
納於無邊開常樂之門普該於有識
縱使淨天欲浪境風息而波澄濫日
情塵法雨霑而使廓歸依者銷殃而
致福迴向者去危而獲安可謂巍巍
乎其有成功蕩蕩乎而無能名者矣

趙本說一切有部百一羯磨卷第一　第三張　受
但四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱
經有結詎知空花不實水月非堅馳
逐於五陰之中播遷於三界之域納
諸品彙終俟法門自白馬西來玄言
東被世尊則隨類數演衆生乃逐性
開迷馬鳴擅美於瓔編龍樹騰芳於
寶偈於是遐通震旦遠布閻浮半滿
之教區分大小之乘並駕澄安俊德
接武於勝場琳遠高人騁蹤於法宇
遂使微言著範歷千古而暢英聲至
賾流規周十方而騰茂賁偵屬後周
實逆大扇魔風遂使天下招提咸從
毀廢寰中法侶並混編甿嗟乎闡森
禪居空留宴坐之處荒涼慧苑無復
經行之蹤爰洎開皇重將修建旋逢
大業又遇分崩鬼哭神吟山鳴海沸
既遭塗炭寧有伽藍正法消淪邪見
增長於是人迷覺路遠迴於苦集之
區俗蔽真宗羈絆於蓋纏之內
我大唐之有天下也上憑業燧俯視羲
軒三聖重光万邦一統威加有截澤
被無垠掩坤以以還淳冒乾維而獻款
再懸佛日重補梵天龍宮將八柱齊

趙本說一切有部百一羯磨卷第一　第四張　受
安鷲嶺共五峯爭峻大弘釋教諒
屬皇朝者焉大福先寺翻經三藏法
師義淨者范陽人也俗姓張氏五代
相韓之後三台仕晉之前朱紱分輝
貂蟬合彩高祖爲東齊郡守仁風遂
扇甘雨隨車化闡六條政行十部爰
祖及父俱厭俗榮放曠一丘逍遙三
徑含和體素養性怙神摛芝秀於東
山挹清流於南澗可謂幽尋丹嶠接
僊白雲鼻鶴於是吞聲場駒以之縶
影法師幼挺明晤夙彰聰敏總蹄游
李之歲心樂出家甫過遊洛之年志
尋西國業該經史學洞古今揔三藏
之玄樞明一乘之奧義既而閑居習
靜息慮安禪託彼山林遠茲塵累三
十有七方遂雅懷以咸亨二年行至
廣府發蹤結契數乃十人鼓棹昇航
惟存一己巡南海以避遊指西域以
長驅歷巖岫之千重越波濤之万里
漸屆天竺尖至王城備說法花靈峯
尚在如來成道聖躅仍留吠舍城中
獻蓋之蹤不泯給孤園內布金之地
猶存三道寶階居然目覩八大靈塔

邈矣靚覯所經三十餘國凡歷二十餘載菩提樹下屢攀祈以淹留阿耨池邊幾濯纓而澡鑒法師慈悲作室忍辱為衣長齋則一食自資長坐則六時無倦又古來翻譯之者莫不先出梵文後資漢譯遊詞方稱於學者詮義別稟於僧徒今茲法師不如是矣既閑五天竺語又詳二諦幽宗譯義綴文咸由於己出指詞定理匪假於傍求超漢代之摩騰躒秦年之羅什所將梵本經近四百部合五十万頌金剛座真容一鋪舍利三百粒以證聖元年夏五月方屆都焉

則天大聖皇帝出震膺期乘乾握紀紹隆為務弘濟為心爰命百寮兼整四衆虹幡翳日風吹過雲香散六銖花飄五色鏘鏘濟濟煒煒煌煌迎于上東之門置于授記之寺共于闐三藏及大福先寺主沙門復禮西崇福寺主法藏等翻花嚴經後至大福先寺與天竺三藏寶思末多及授記寺主慧表沙門勝莊慈訓等譯根本部律其大德等莫不四禪凝慮六度冥

懷懸法鏡於心臺朗戒珠於性海詞林挺秀將覺樹而連芳慧炬揚輝登杜柟而合影淨金璞玉諒屬其人誠梵宇之棟梁迺法門之龍象已翻諸雜經律二百餘卷繕寫云畢尋並進內其餘戒律諸論方俟後詮五篇之教具明八法之因備曉纍珠尚護蟲命無傷淨囊必取於不虧油鉢終期於靡覆崇聖教之綱紀啓含生之耳目伏願上資

先聖長降七廟之基下逮微躬恒佐九天之命遷懷生於壽域致薄俗於淳源歲稔時和遠安邇肅顧以万機務總四海事殷爰憑乙夜之餘式贊弥天之德課虛扣寂聊題序云

根本說一切有部百一羯磨卷第一

三藏法師義淨奉　制譯

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園告諸苾芻曰從今已去汝諸苾芻凡有來求善說法律情樂出家及受近圓者阿遮利耶鄔波馱耶應與出家及受近圓時諸苾芻不知有幾阿遮利耶幾鄔波馱耶佛言有五

種阿遮利耶二種鄔波馱耶云何五種阿遮利耶一十戒阿遮利耶二屏教阿遮利耶三羯磨阿遮利耶四依止阿遮利耶五教讀阿遮利耶何謂十戒阿遮利耶謂授三歸及十學處何謂屏教阿遮利耶謂於屏處撿問障法何謂羯磨阿遮利耶謂作白四羯磨何謂依止阿遮利耶謂下至一宿依止而住何謂教讀阿遮利耶謂教讀誦乃至四句伽他何謂二種鄔波馱耶一者與其剃髮出家受十學處二者與受近圓如世尊言其親教師等當與出家受戒及受近圓者諸苾芻不知云何當與出家近圓佛言凡有欲求出家者隨情詣一師處師即應問所有障法若遍淨者隨意攝受既攝受已授與三歸并五學處成鄔波索迦律儀護（此言護者梵云三跋羅譯為擁護由受歸戒護使不落三塗舊云律儀乃當義譯云是律法儀式若但云護恐學者未詳故兩俱存明了論已譯為護舊云優婆塞者訛也）如是應授先教求出家者令禮敬已在本師前蹲踞合掌教作是語

阿遮利耶存念我某甲始從今日乃

（根本說一切有部百一羯磨卷第一 第一張 交 染九）

至命存歸依佛兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊如是三說師云奧箄迦（譯為方便，意欲令生善巧方便，由此聖教是善方便，能趣涅槃至安隱處）答云娑度（譯為善哉，凡是作法了時皆應如是作者，不說者得越法罪。凡說已下諸文但云好善皆可准此義云後皆同前）次授五學處教云汝隨我語（[illegible]）阿遮利耶（若從鄔波馱耶受者，若阿遮利耶邊受 [illegible]）阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至命存不煞生不偷盜不欲邪行不虛誑語不飲諸酒我某甲始從今日乃至命存不煞生不偷盜不欲邪行不虛誑語不飲諸酒亦如是此即是我五支學處是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持如是三說願阿遮利耶證知我是鄔波索迦歸依三寶受五學處師云好答云善次請鄔波馱耶（[illegible]）教云阿遮利耶（譯為軌範師）存念我某甲今請（親教師言和上者乃是西方時俗語非是典語，然諸經律梵本皆云鄔波馱耶也）阿遮利耶為鄔波馱耶為鄔波馱耶願阿遮利耶為鄔波馱耶為我作鄔波馱耶由阿遮利耶為鄔波馱耶故我當出家如是三說後語同前至第三番應言由鄔波馱（事成）耶為鄔波馱耶故（由近師說故畫言耳）

（根本說一切有部百一羯磨卷第一 第八張 受 染）

次請一苾芻為白衆者彼應問本師云所有障法並已問未答言已問若問者善若不問而白者得越法罪次為白衆一切僧伽當須盡集或巡房告知次將至衆中致礼敬已在上座前蹲踞合掌作如是語

大德僧伽聽此某甲從苾芻某甲希求出家在俗白衣未落鬚髮願於善說法律出家近圓成苾芻性此某甲若剃鬚髮披法服已起正信心捨家趣非家某甲為鄔波馱耶僧伽為與某甲出家不（此乃但是以言白事不是秉法白）衆咸言若適淨者應與出家俱問者善如不問者得越法罪

次為請苾芻看剃髮者彼便盡剃其人後悔佛言應留頂上小髮問曰除汝頂髮不若言不者應言隨汝意若言除者應可剃除次與洗浴若寒與湯熱授冷水次與著裙當須撿察恐是無根二根及根不全等將有苾芻露形撿察彼生恥佛言不應露體而為撿察著裙時應可私視勿令彼異次授縵條教其頂受為著衣已

（根本說一切有部百一羯磨卷第一 第九張 受 染）

師應為請苾芻與受求寂律儀護者教礼敬已應在二師前蹲踞合掌教作是語（二師可對座坐令弟子親教師前 [illegible] 西方行法如是）阿遮利耶存念我某甲始從今日乃至命存歸依佛兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊我於薄伽梵釋迦牟尼釋迦師子釋迦大王如來應正等覺彼既出家我當隨出在俗容儀我已弃捨出家形相我今受持我因事至說親教師名親教師名某甲如是三說師云好答云善次授十學處教云汝隨我語

阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至命存不煞生不偷盜不婬欲不虛誑語不飲諸酒不歌舞作樂不香鬘塗彩不坐高牀大牀不非時食不受畜金銀我某甲始從今日乃至命存不煞生不偷盜不婬欲不虛誑語不飲諸酒不歌舞作樂不香鬘塗彩不坐高牀大牀不非時食不受畜金銀亦如是此即是我十支學處是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持如是三說願阿遮利耶證知我是求

根本説一切有部百一羯磨卷第一 第一張

穿我因事至説鄔波馱耶名鄔波馱
耶名某甲師云好荅云善汝已善受
十學處竟當供養三寶親近二師學
問誦經勤修三業勿為放逸
若年滿二十可授近圓師應為求三
衣及鉢濾水羅卧敷具為請羯磨師
屏教師并入壇場諸苾芻衆既和集
已或五衆或十衆令受戒者偏露右
肩脱革屣一一皆須三遍礼敬然敬
有二種一謂五輪至地（謂是額輪二手掌輪二膝輪）二
謂兩手執師腨足任行於一既致敬
已應請鄔波馱耶若先是鄔波馱耶
或是阿遮利耶者隨時稱説若先非
二師者應去大德或去尊者若請軌
範師者類此應為當具威儀作如是語
鄔波馱耶存念我某甲今請鄔波馱
耶為鄔波馱耶願鄔波馱耶為我作
鄔波馱耶由鄔波馱耶為鄔波馱耶
故當受近圓（此謂先是十戒親教師）如是三説後
語同前即於衆中在親教師前師與
守持三衣應如是教
鄔波馱耶存念我某甲此僧伽胝（譯為複衣）
我今守持已作成衣是所受用如

根本説一切有部百一羯磨卷第一 第二張

是三説餘同前鄔波馱耶存念我某
甲此嗢怛羅僧伽（此云上衣）我今守持已作
成衣是所受用如是三説後語同前
鄔波馱耶存念我某甲此安怛婆娑（此云內衣）我今守持已作成衣是所受用
如是三説後語同前若是未浣染未
割截物若絹若布揣尤衣數者應如
是守持
鄔波馱耶存念我某甲此衣我今守
持當作九條僧伽胝衣兩長一短若
無障難我當浣染割截縫剌是所受
用如是三説後語同前餘衣准此（有兩普示法式如下三五衣中具註）
次可奉鉢恐呈大衆恐太小太大及
白色等若是好者大衆咸云好鉢若
不言者得越法罪然後守持應告云
手張右手掩鉢口上教大鄔波馱耶
存念我某甲此波怛羅是大仙器是
乞食器我今守持常用食故如是三
説後語同前次應安在見處離聞處
教其一心合掌向衆虔誠而立其羯
磨師應問衆中誰先受請當於屏處
教示某甲彼受請者荅云我某甲次

根本説一切有部百一羯磨卷第一 第十張

問汝某甲能於屏處教示某甲某甲
為鄔波馱耶不彼應荅言我能
次羯磨師應作單白
大德僧伽聽此苾芻某甲能於屏處
教示某甲某甲為鄔波馱耶若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻
某甲作屏教師當於屏處教示某甲
某甲為鄔波馱耶白如是次屏教師
將至屏處教礼敬已蹲踞合掌作如
是語具壽汝聽此是汝真誠時實語
時我今少有問汝汝應以無畏心若
有言有若無言无不得虛誑語汝是
丈夫不荅言是汝年滿二十未荅言
滿汝三衣鉢具不荅言具汝父母在
不若言在者聽汝出家不荅言聽
若言死者更不須問汝非奴不汝非
王臣不汝非王家毒害人不汝非賊
不汝非黄門不汝非汙苾芻尼不汝
非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅
漢不汝非破和合僧伽不汝非惡心
出佛身血不汝非外道不（現是外道）汝非
趣外道不（先已出家還歸外道更復來求）汝非賊住不
汝非別住不汝非不共住不（先犯重人）汝非

化人不汝非負債不若言有者應可（部本從一切有部百一羯磨卷第一 第三張）
問言汝能受近圓已還彼債不言能
者善若言不能者汝可問彼許者方
来汝非先出家不若言不者善如言
我曾出家者汝不於四他勝中隨有
犯不汝歸俗時善捨學處不若言犯
重隨汝意去若言無犯者善問言汝
名字何我名某甲汝鄔波馱耶字何
答云我因事至說鄔波馱耶名鄔波
馱耶名某甲又汝應聽丈夫身中有
如是病謂癩病癭病癬疥疱瘡皮白
癲瘓頭上無髮惡瘡下漏諸塊水腫
欬嗽喘氣咽喉乾燥暗風癲狂形無
血色壹歲嘔逆諸痔痳瀝癰脚吐血
癖痓下痢壯熱胃痛骨節煩疼及諸
瘧病風黃痰癃愁集三病常熱病鬼
病聾盲瘖瘂短小瘸躄支節不具汝
無如是諸病及餘病不答言無汝某
甲聽如我今於屏處問汝然諸苾芻
於大衆中亦當問汝汝於彼處以無
畏心若有言有若無言無還應實答
汝且住此莫喚莫来共師前行半路
向衆而立應作是語大德僧伽聽彼

某甲我於屏處已正教示問其障法（部本從一切有部百一羯磨卷第一）
某甲為鄔波馱耶為聽来不合衆咸
言若遍淨者應可喚来咸言者善如
不言者犯越法罪（若天應時安在寺中說 座欄作方丈四肘安坐處 可高二尺內設基高五寸皆於上坐中有小封 底高與人等作開小門得出入其求受戒人 立在壇外共其教師於其處問不令衆見是不同 離於皆在戒壇內令衆共見此即全非屏處之 義既開法已可教其人到立壇外於即前行 中路逢白衆知此是言四羯非衆為古來 其事關者[illegible]）
應遍喚来既至衆中令於上
座前蹲踞合掌致礼敬已乞受近圓
教作是語大德僧伽聽我某甲今因
事至說鄔波馱耶名我從鄔波馱耶
某甲求受近圓我某甲今從僧伽乞
受近圓我因事至說鄔波馱耶名某
甲為鄔波馱耶願大德僧伽攝我近
圓攝受我濟我教示我愍我是能愍
者願哀愍故如是三說
次令至羯磨師前若以氈或以物表
草稕支膝足踞十指踞地蹲踞合掌
其羯磨師應作單白問其障法
大德僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某
甲求受近圓此某甲今從僧伽乞受
近圓某甲為鄔波馱耶若僧伽時至
聽者僧伽應許我於衆中撿問某甲

所有障法某甲為鄔波馱耶白如是（部本從一切有部百一羯磨卷第一 第十五張）
次問障法如上應知次作白四羯磨
大德僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某
甲求受近圓是丈夫年滿二十三衣
鉢具某甲自言遍淨无諸障法此
某甲今從僧伽乞受近圓某甲為鄔
波馱耶若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今與某甲受近圓某甲為鄔波
馱耶白如是次作羯磨
大德僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某
甲求受近圓是丈夫年滿二十三衣
鉢具某甲自言遍淨無諸障法此某
甲今從僧伽乞受近圓某甲為鄔波
馱耶僧伽今與某甲受近圓某甲為
鄔波馱耶若諸具壽聽與某甲受近
圓某甲為鄔波馱耶者默然若不許
者說此是初羯磨如是三說僧伽已
與某甲受近圓某甲為鄔波馱耶竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持
作法了時即應量影苾芻足度其影
便過佛言應作商矩度之彼皆不解
何謂商矩佛言可取細籌長二尺許
折一頭四指豎置日中度影長短是

謂商佉一一商佉所量之影皆悉名
為一人此影繞長齊四指時看自身
影與身相似若有增減准此應思（[illegible]）
（[illegible]）量影訖時應告彼云
汝在食前近圓或在食後影長尒許
若一指二指一人半人二人三人等如
其在夜或是晝陰即可准酌告之謂
是初更夜半乃至天明等次後宜應
告知時節差別彼皆不知時節有幾
佛言有五時差別一冬時二春時三
雨時四終時五長時言冬時者有四
月謂從九月十六日至正月十五日
言春時者亦有四月謂從正月十六
日至五月十五日言雨時者有一月
謂從五月十六日至六月十五日言
終時者謂六月十六日一日一夜是
言長時者有三月欠一日一夜謂從
六月十七日至九月十五日（[illegible]）
次當為說四依法
汝某甲聽此四依法是諸世尊如知
應正等覺所知所見為諸苾芻受近

圓者說是依法所謂依此善說法律
出家近圓成苾芻性云何為四
汝某甲聽一糞掃衣是清淨物易可
求得苾芻依此於善法律出家近圓
成苾芻性汝某甲始從今日乃至命
存用糞掃衣而自支濟生欣樂不答
言欣樂若得長利絁絹縵絛小帔大
帔輕紗紵布或諸雜物若更得清淨
衣若從眾得若從別人得汝於斯等
隨可受之知量受用不答言受用
汝某甲聽二常乞食是清淨食易可
求得苾芻依此於善法律出家近圓
成苾芻性汝某甲始從今日乃至命
存以常乞食而自支濟生欣樂不答
言欣樂若得長利飯粥飲等若僧次
請食若別請食若僧常食若常別施
食（[illegible]）
八日十四日十五日食若更得清淨
食若從眾得若從別人得汝於斯等
隨可受之知量受用不答言受用
汝某甲聽三樹下敷具是清淨物易
可求得苾芻依此於善法律出家近

圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至
命存於樹下敷具而自支濟生欣樂
不答言欣樂若得長利房舍樓閣或
居於窟草苫板覆堪得經行若更得
清淨房所若從眾得若從別人得汝
於斯等隨可受之知量受用不答言
受用
汝某甲聽四陳棄藥是清淨物易可
求得苾芻依此於善法律出家近圓
成苾芻性汝某甲始從今日乃至命
存用陳棄藥而自支濟生欣樂不答
言欣樂若得長利酥油糖蜜根莖枝
葉花果等藥時及更藥七日盡壽若
更得清淨藥若從眾得若從別人得
汝於斯等隨可受之知量受用不答
言受用
次說四墮落法汝某甲聽有此四法
是諸世尊如來應正等覺所知所見
為諸苾芻受近圓者說墮落法苾芻
於此四中隨一一事若有犯者隨當
犯時便非苾芻非沙門非釋迦子失
苾芻性此便墮落斷沒輪迴為他所
勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更

不能生增長高大苾芻亦尒云何為
四汝某甲聽是諸世尊如知應正等
覺所知所見以無量門毀諸欲法説
欲是染欲是渴澤欲是愛著欲是居
家欲是羈絆欲是躭樂是可斷除是
可吐盡可猒息滅是実闇事汝某田
始從今日不應鄉以染心視諸女人
何況共行不淨行事異於如世尊説
若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨
學處學羸不自説作不淨行兩交會
法乃至共傍生於如是事苾芻犯者
隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦
子失苾芻性此便墮落斷没輪廻為
他所勝不可重収汝從今日於此欲法
不應故犯當生猒離慇重防護起怖
畏心諦察勤修作不放逸汝於是事
能不作不答言不作
汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺
所知所見以無量門毀不與取離不
與取稱揚讃歎是勝妙事汝某甲始
從今日乃至麻糠他不與物不以賊
心而故竊取何況五磨灑若過五磨
灑

異壽如世尊説若復苾
芻若在聚落若空閑處他不與物以
盜心取如是盜時若王若大臣若捉
若殺若縛駈擯若訶責言咄男子汝
是賊癡無所知作如是盜於如是事
苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙
門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷
没輪廻為他所勝不可重収汝從今
日於此盜法不得故犯當生猒離慇
重防護起怖畏心諦察勤修作不放
逸汝於是事能不作不答言不作
汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺
所知所見以無量門毀於害命於離
害命稱揚讃歎是勝妙事汝某甲始
從今日乃至蚊蟻不應故心而斷其
命何況於人若人胎異壽如世尊説
若復苾芻若人若人胎故自手斷其
命或持刀授與或自持刀或求持刀
者若勸死讃死語言咄男子何用此
罪累不淨惡活為汝今寧死死勝生
隨自心念以餘言説勸讃令死彼因
死者於如是事苾芻犯者隨當作時

便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻
性此便墮落斷没輪廻為他所勝不
可重収汝從今日於此殺法不得故
犯當生猒離慇重防護諦察勤修作
不放逸汝於是事能不作不答言不作
汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺
所知所見以無量門毀於妄語於離
妄語稱揚讃歎是勝妙事汝某甲始
從今日乃至戯笑不應故心而為妄
語何況實无上人法説言已有異壽
如世尊説若復苾芻實無知无遍知
自知不得上人法寂靜聖者殊勝證
悟智見安樂住而言我知我見彼於
異時若問若不問欲自清淨故作如
是説我實不知不見言知言見虚誑
妄語除增上慢或言我證四諦理或
言天龍鬼神來共我語得无常等想
得四禪四空六神通八解脱證四聖
果於如是事苾芻犯者隨當作時便
非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性
此便墮落斷没輪廻為他所勝不可
重収汝從今日於妄語法不得故犯
當生猒離慇重防護諦察勤修作不

放逸汝於是事能不作不答言不作次說沙門四種所應作法汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見為諸苾芻受近圓者說沙門四種所應作法云何為四汝某甲聽始從今日若他罵不應返罵他瞋不應返瞋他調不應返調他打不應返打有如是等惱亂起時汝能攝心不返報不答言不報汝某甲聽汝先標心有所悕望作如是念我當何時得於世尊善說法律出家近圓成苾芻性汝已出家今受近圓得好如法親教師及軌範師等和合僧伽秉白四羯磨文無老枅極善安住如餘苾芻雖滿百夏所應學者汝亦修學汝所學者彼亦同然同得學處同說戒經汝從今日當於是處起敬奉心不應猒離於親教師應生父想師於汝處亦生子想乃至命存侍養瞻病共相看問起慈愍心至老至死又於同梵行所上中下座常生敬重隨順恭勤而為共住讀誦禪思修諸善業於蘊處界十二緣生十力等法應求解了勿捨善

軛離諸懈怠未得求得未解求解未證求證乃至獲得阿羅漢果究竟涅槃我今為汝於要略事舉其大綱餘未知者當於二師及同學親友善應諮問又於半月說戒經時自當聽受准教勤修為說頌曰

汝於家勝教　具足受尸羅　至心當奉持
无際身難得　端正者出家　清淨者圓具
實語者所說　正覺之所知

汝某甲已受近圓竟勿為放逸當謹奉行今在前而去

根本說一切有部百一羯磨卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第二 受近

三藏法師義淨奉 制譯

介時具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說大世主喬苔弥由其受樂八敬法故便是出家及受近圓成苾芻尼性者大德餘苾芻尼衆欲遣如何佛告鄔波離餘苾芻尼若先出家未受近圓可隨次第如常應作若有在俗女人發心欲求出家者隨情詣一苾芻尼處尼即應問所有障法若遍淨者隨意攝受既攝受已授與三歸并五學處成鄔波斯迦律儀護

如是應授先教求出家者令礼敬已在本師前雙膝著地恆頭合掌教作是語

阿遮利耶存念我某甲始從今日乃至命存歸依佛陁兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊如是三說師云與算迦 答云娑度

根本說一切有部百一羯磨卷第二　第十五張　受

次授五學處教云汝隨我語
阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至
命存不殺生不偷盗不欲邪行不虛
誑語不飲諸酒我某甲始從今日乃
至命存不煞生不偷盗不欲邪行不
虛誑語不飲諸酒亦如是此即是我
五支學處是諸聖阿羅漢之所學處
我當隨學隨作隨持如是三說預阿
遮利耶證知我是鄔波斯迦歸依三
寶受五學處師云好答云善次請鄔
波馱耶（譯為親教師言和上者乃是西方時俗語非是典語若是經律之文皆云鄔波馱耶）教云
阿遮利耶（譯為軌範師）存念我某甲今請
阿遮利耶為鄔波馱耶願阿遮利耶
為我作鄔波馱耶由阿遮利耶為鄔
波馱耶故我當出家如是三說後語
同前至第三番應言由鄔波馱耶為
鄔波馱耶故（白近師位叙竟言可）
次請一苾芻尼為白衆者彼應問本
師云所有障法並已問未答言已問
若問者善若不問而白者得越法罪
次為白衆一切僧伽當須盡集或巡
房告知次將至衆中致礼敬已在上

根本說一切有部百一羯磨卷第二　第十三張　受

座前雙膝著地恆頭合掌作如是語
苾芻尼僧伽聽此某甲從苾芻尼某
甲希求出家在俗白衣比未落髮願
於善說法律出家近圓成苾芻尼性
此某甲若剃髮披法服已起正信心
捨家趣非家某甲為鄔波馱耶苾芻
尼僧伽為與某甲出家不（此乃但是以言白事不是）
合衆咸言若遍淨者應與出家
俱問者善如不問者得越法罪次為
請苾芻尼作剃髮者彼便盡剃其人
後悔佛言應留頂上少髮問曰除汝
頂髮不若言不者應言隨汝意去若
言除者應可剃除次與洗浴若寒與
湯熱授冷水次與著裙當須撿察恐
是無根二根及根不全等時苾芻尼
露形撿察彼生愧恥佛言不應露體
而為撿察為著裙時應可私視勿令
彼覺次授縵條袈其領受為著衣已
師應為請苾芻尼與受求寂女律儀
護者教礼敬已令在二師前雙膝著
地恆頭合掌教作是語（此何可相近坐令弟子執親教師）
（家角叙見西方行法如是）
阿遮利耶存念我某甲始從今日乃

根本說一切有部百一羯磨卷第二　第十四張　受

至命存歸依佛陀兩足中尊歸依達
摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊彼
薄伽梵釋迦牟尼釋迦師子釋迦大
王如知應正等覺彼旣出家我當隨
出在俗容儀我已弃捨出家形相我
今受持我因事至說親教師名親教
師名某甲如是三說師云好答云善
次授十學處教云汝隨我語
阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至
命存不煞生不偷盗不婬欲不虛誑
語不飲諸酒不歌舞作樂不香鬘塗
彩不坐高牀大牀不非時食不受畜
金銀我某甲始從今日乃至命存不
殺生不偷盗不婬欲不虛誑語不飲
諸酒不歌舞作樂不香鬘塗彩不坐
高牀大牀不非時食不受畜金銀亦
如是此即是我十支學處是諸聖阿
羅漢之所學處我當隨學隨作隨持
如是三說預阿遮利耶證知我是求
寂女我因事至說鄔波馱耶名鄔波
馱耶名某甲師云好答云善汝已善
受十學處竟當供養三寶親近二師
學問誦經勤修三業勿為放逸

若是曾嫁女年滿十二若童女年滿十八（應可改時隨事稱說下皆准此）應與六法六隨法二年令學應如是與先敷座已鳴揵稚言白復周苾芻尼僧伽隨應盡集極少須滿十二人於壇場中令求寂女致礼敬已在上座前雙膝著地恭敬合掌作如是語

大德尼僧伽聽我求寂女某甲年滿十八我因事至說鄔波䭾耶名我從鄔波䭾耶某甲於二年內乞學六法六隨法我某甲今從苾芻尼僧伽於二年內乞學六法六隨法我因事至說鄔波䭾耶名某甲為鄔波䭾耶願苾芻尼僧伽授我於二年內學六法六隨法攝受拔濟我教示哀愍我是能愍者願哀愍故如是三說次一苾芻尼秉白二羯磨

大德尼僧伽聽此求寂女某甲年滿十八某甲為鄔波䭾耶令從苾芻尼僧伽於二年內乞學六法六隨法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法

某甲為鄔波䭾耶白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此求寂女某甲年滿十八某甲為鄔波䭾耶令從苾芻尼僧伽於二年內乞學六法六隨法某甲為鄔波䭾耶苾芻尼僧伽今與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲為鄔波䭾耶若諸具壽聽與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲為鄔波䭾耶者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲為鄔波䭾耶竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持

次應告言汝某甲聽始從今日應學六法

一者不得獨在道行　二者不得獨渡河水　三者不得觸丈夫身　四者不得與男子同宿　五者不得為媒嫁事　六者不得覆尼重罪

攝頌曰

不獨在道行　不獨渡河水　不故觸男子
不與男同宿　不為媒嫁事　不覆尼重罪

次應言汝某甲聽我始從今日應學六隨法

一者不得捉屬己金銀　二者不得剃隱處毛　三者不得墾掘生地　四者不得故斷生草木　五者不得不受而食　六者不得食曾觸食

攝頌曰

不捉於金等　不除隱處毛　不掘於生地
不壞生草木　不受食不餐　曾觸不應食

若二年內於六法六隨法已修學訖可授近圓師應為求五衣及鉢濾水羅臥敷具為請作羯磨尼屏教師并入壇場請苾芻尼既和集已極少須滿十二人諸苾芻尼先可授其淨行本法皆令三遍礼敬然敬有二種一謂五輪至地（[illegible]）二謂兩手執師腨足於此二中任行其一既致敬已應請鄔波䭾耶若先是鄔波䭾耶或是阿遮利耶者隨時稱說若先非二師者應云大德或云尊者若請軌範師頻斯應作當具威儀作如是語

鄔波䭾耶存念我某甲今請鄔波䭾耶為鄔波䭾耶願鄔波䭾耶為我作

根本說一切有部百一羯磨卷第二　第八張

鄔波馱耶由鄔波馱耶為鄔波馱耶
故當受近圓（此謂先從受十戒時親教師）如是三說後
語同前即於衆中在親教師前師與
守持五衣應如是教
鄔波馱耶存念我某甲此僧伽胝（[illegible]）
我今守持已作成衣是所受用如是
三說後語同前下之四衣皆須別持
准此應說
嗢怛羅僧伽（譯為上衣）安怛娑婆（譯為內衣）厥
蘇洛迦（譯為下裙）僧脚崎（譯為掩腋衣）若是未
浣染未割截物若絹若布摧充衣數
者應如是守持鄔波馱耶存念我某
甲此衣我今守持當作九條僧伽胝
衣兩長一短若無障難我當浣染割
截縫刺是所受用如是三說後語同
前餘衣准此（[illegible]）

根本說一切有部百一羯磨卷第二　第十張

（[illegible]）
次可擎鉢捻呈大衆恐太小太大
及白色等若是好者大衆咸言好鉢
不言者得越法罪然後守持應置左
手張右手掩鉢口上教云鄔波馱耶
存念我某甲此波怛羅是大仙器是
乞食器我今守持常用食故如是三
說後語同前次應安在見處離聞處
教其一心合掌向衆虔誠而立其羯
磨尼應問衆中誰先受請當於屏處
教示某甲彼受請者答言我某甲次
問汝某甲能於屏處教示某甲某甲為
鄔波馱耶不彼應答言我能次羯磨
尼應作單白
大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲能於
屏處教示某甲某甲為鄔波馱耶若
苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽
應許苾芻尼僧伽今差苾芻尼某甲
作屏處教示某甲某甲

根本說一切有部百一羯磨卷第二　第十一張

為鄔波馱耶白如是次屏教尼將至
屏處教礼敬已如上威儀作如是語
汝某甲聽此是汝真誠時實語時我
今少有問汝汝應以無畏心若有言
有若無言無不得作虛誑語汝是女
人不答言是汝年滿二十未（[illegible]）
（[illegible]）答言滿汝五衣鉢具不答言具
汝父母在不若言在者聽汝出家不
答言聽若言死者更不須問汝夫主
在不若有若無隨時教答汝非褌不
汝非宮人不若言是者應問國主聽
汝不汝非王家毒害人不汝非賊不
汝非憂愁損心不汝非小道無道二
道合道不汝非身常流血及無血不
汝非黃門不汝非汚苾芻不汝非殺
父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不
汝非破和合僧伽不汝非惡心出佛
身血不汝非外道不（[illegible]）汝非趣外
道不（[illegible]）汝非賊住不汝非
別住不汝非不共住不（[illegible]）汝非化人
不汝非負債不若言有者應可問言
汝能受近圓已還彼債不言能者善
若言不能者汝可問彼許者方來汝

根本說一切有部百一羯磨卷第二　第十五張　受　長六

非先出家不若言不者善如言我曾
出家者報云汝去無尼歸俗重許出
家汝名字何荅名某甲汝鄔波馱耶
字何荅云我因事至說鄔波馱耶名
鄔波馱耶名某甲又汝應聽女人身
中有如是病謂癩病癭病癬疥瘡瘙
皮白癩瘓頭上無髮惡瘡下漏諸塊
水腫咳嗽喘氣咽喉乾燥闇風癲狂
形無血色噎噦嘔逆諸痔痳瘂瘇脚
吐血癰瘡下痢壯熱骨痛節煩疼
及諸瘧病風黃痰癊總集三病常熱
病鬼病尊寶癩瘡瘻小瘡疋丈節不
具汝無如是諸病及餘病不荅言無
汝某甲聽如我今於屏處問汝然諸
苾芻尼在於大衆中亦當問汝汝於
彼處以無異心若有言有若無言無
還應實荅汝且住此未喚莫來次屏
教師前行半路向衆而立應作是語
大德尼僧伽聽彼某甲我於屏處已
正教示問其障法某甲為鄔波馱耶
為聽來不令衆咸言若遍淨者應可
喚來咸言者善如不言者招越法罪
若狸瑒法式及咸儀進止並如大僧已於前說應作

根本說一切有部百一羯磨卷第二　第十六張　受　巳

應遲喚來既至衆中令於上座前如
上威儀當乞受淨行本法教作是語
大德尼僧伽聽我某甲今因事至說
鄔波馱耶名我從鄔波馱耶某甲求
受近圓我某甲今從苾芻尼僧伽乞
受淨行本法我因事至說鄔波馱耶
名某甲為鄔波馱耶願苾芻尼僧伽
授我淨行本法攝受拔濟我教示哀
愍我是能愍者願哀愍故如是三說
次令至羯磨師前雙膝著地坐小褥
子偃頭合掌虔誠而住（女人出時與男子有別作小褥子可方一尺半三寸縫將受坐偃跪於二尺如常四方受戒如是皆如是）其羯磨師
應作單白問其障法
大德尼僧伽聽此某甲從鄔波馱耶
某甲求受近圓此某甲今從苾芻尼
僧伽乞受淨行本法某甲為鄔波馱
耶若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼
僧伽應許我於衆中撿問某甲所有
障法某甲為鄔波馱耶白如是
次問障法如上應知當作白二羯磨
大德尼僧伽聽此某甲從鄔波馱耶
某甲求受近圓是女人年滿二十五
衣鉢具父母夫主悉皆聽許（言爲大者如前可知）

根本說一切有部百一羯磨卷第二　第十七張　受　七

苾芻尼僧伽已與二年學六法六隨
法此於二年已學六法六隨法某甲
自言遍淨無諸障法此某甲今從苾
芻尼僧伽乞受淨行本法某甲為鄔
波馱耶若苾芻尼僧伽時至聽者苾
芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與某
甲受淨行本法某甲為鄔波馱耶白
如是次作羯磨
大德尼僧伽聽此某甲從鄔波馱耶
某甲亦受近圓是女人年滿二十五
衣鉢具父母夫主悉皆聽許苾芻尼
僧伽已與二年學六法六隨法此於
二年已學六法六隨法某甲自言遍
淨無諸障法此某甲今從苾芻尼僧
伽乞受淨行本法某甲為鄔波馱耶
苾芻尼僧伽今與某甲淨行本法某
甲為鄔波馱耶若諸具壽聽與某甲
受淨行本法某甲為鄔波馱耶者默
然若不許者說苾芻尼僧伽已與某
甲受淨行本法某甲為鄔波馱耶竟
苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我
今如是持次當為請作羯磨苾芻及
請諸苾芻入壇場者二部僧伽隨應

根本說一切有部百一羯磨卷第三　第十四張　次

盡集苾芻極少須滿十人尼十二人
教受近圓者令三遍礼衆礼有二種
如前已說於僧必須致礼尼衆蹲踞
亦得礼訖向上座前雙膝着地合掌
而住數乞近圓應云
二部僧伽聽我某甲今因事至說鄔
波馱耶名我從鄔波馱耶某甲求受
近圓我某甲今從二部僧伽乞受近
圓我因事至說鄔波馱耶名某甲為
鄔波馱耶願二部僧伽授我近圓攝
受拔濟我教示哀愍我是能愍者願
哀愍故如是三說
次令至羯磨師所如前威儀師作單
白問其障法應如是說
二部僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某
甲求受近圓此某甲今從二部僧伽
乞受近圓某甲為鄔波馱耶若二部
僧伽時至聽者二部僧伽應許我今
對二部僧伽問其障法某甲為鄔波
馱耶白如是
次問障法如上應知次作白四羯磨
應云二部僧伽聽此某甲從鄔波馱
耶某甲求受近圓是女人年滿二十

根本說一切有部百一羯磨卷第三　第十五張　受

三衣鉢具父母夫主悉皆聽許苾芻
尼僧伽已與二年學六法六隨法此
某甲已於二年學六法六隨法苾芻
尼僧伽已與作淨行本法此女已能
承事尼衆稱悅其心清淨奉行於尼
衆中無有愆失此某甲今從二部僧
伽乞受近圓某甲為鄔波馱耶若二
部僧伽時至聽者二部僧伽應許二
部僧伽今與某甲受近圓某甲為鄔
波馱耶白如是　次作羯磨
二部僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某
甲求受近圓是女人年滿二十五衣鉢
具父母夫主悉皆聽許苾芻尼僧伽
已與二年學六法六隨法此某甲已
於二年學六法六隨法苾芻尼僧伽
已與作淨行本法此女已能承事尼
衆稱悅其心清淨奉行於尼衆中無
有愆失此某甲今從二部僧伽乞受
近圓某甲為鄔波馱耶二部僧伽今
與某甲受近圓某甲為鄔波馱耶若
二部僧伽聽與某甲受近圓某甲為
鄔波馱耶者默然若不許者說此是
初羯磨如是三說二部僧伽已與某

根本說一切有部百一羯磨卷第三　第十六張　受

甲受近圓某甲為鄔波馱耶竟二部
僧伽已聽許由其默然故我今如是
持次應量影并告五時作苾芻法作
次當為說三依法
汝某甲聽此三依法是諸世尊如知
應正等覺所知所見為諸苾芻尼受
近圓者說是依法所謂依此善說法
律出家近圓成苾芻尼性云何為三
汝某甲聽一糞掃衣是清淨物易可
求得苾芻尼依此於善說法律出家
近圓成苾芻尼性汝某甲始從今日
乃至命存用糞掃衣而自支濟生欣
樂不答言欣樂若得長利絁絹縵絲
小帔大帔輕紗紵布或諸雜物若更
得清淨衣若從衆得若從別人得汝
於斯等隨可受之知量受用不答言
受用
汝某甲聽二常乞食是清淨食易可
求得苾芻尼依此於善說法律出家
近圓成苾芻尼性汝某甲始從今日
乃至命存以常乞食而自支濟生欣
樂不答言欣樂若得長利飯粥飲等
若僧次請食若別請食若僧常食若

根本説一切有部百一羯磨卷第三 第十七張 天字號

常别施食八日十四日十五日食若更得清淨食若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不荅言受用

汝某甲聽三陳弃藥是清淨物易可求得苾芻尼依此於善説法律出家近圓成苾芻尼性汝某甲始從今日乃至命存用陳弃藥而自支濟生於樂不荅言於樂若得長利酥油糖蜜根莖葉花果等藥時及更藥七日盡壽若更得清淨藥若從衆得若別人得汝於斯等隨可受之知量受用不荅言受用（尼無獨在樹下住法是故但有三種依止）次説八墮落法

汝某甲聽有此八法是諸世尊如知應正等覺所知所見為諸苾芻尼受近圓者説墮落法諸苾芻尼於此八中隨一一事若有犯者隨當犯時便非苾芻尼非沙門尼非釋迦女失苾芻尼性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重収譬如斬截多羅樹頭不更能生增長高大苾芻尼亦尒云何為八

根本説一切有部百一羯磨卷第二 第六張 天字

汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀諸欲法説欲是染欲是潤澤欲是愛著欲是居家欲是羇絆欲是躭樂是可斷除是可吐盡可猒息滅是冥暗事汝某甲始從今日不應輙以染心視諸男子何況共行不淨行事汝某甲聽如世尊説若復苾芻尼與諸苾芻尼同得學處不捨學處羸不自説作不淨行兩交會法乃至共傍生於如是事苾芻尼犯者隨當作時便非苾芻尼非沙門尼非釋迦女失苾芻尼性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重収汝從今日於此欲法不應故犯當生猒離慇重防護起怖畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不荅言不作

汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀不與取離不與取稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至麻糠他不與物不以賊心而故竊取何況五磨灑若過五磨灑（磨灑是數名有八十貝齒元非是錢廣如前注）汝某甲聽如世

根本説一切有部百一羯磨卷第二 第十九張 天

尊説若復苾芻尼若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若主若大臣若捉若殺若縛駈擯若訶責言咄女子汝是賊癡無所知作如是盜於如是盜苾芻尼犯者隨當作時便非苾芻尼非沙門尼非釋迦女失苾芻尼性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重収汝從今日於此盜法不得故犯當生猒離慇重防護起怖畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不荅言不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀於害命於離害命稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至蚊蟻不應故心而斷其命何況於人若人胎汝某甲聽如世尊説若復苾芻尼若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄女子何用此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝生隨自心念以餘言説勸讚令死彼因死者於如是事苾芻尼犯者隨當作時便非苾芻尼非沙門尼非釋迦女失苾芻尼

性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不
可重收汝從今日於此殺法不得故
犯當生猒離慇重防護諦察勤修作
不放逸汝於是事能不作不荅言不作
汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺
所知所見以無量門毀於妄語於離
妄語稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始
從今日乃至戲笑不應故心而為妄
語何況實无上人法說言已有汝某
甲聽如世尊說若復苾芻尼實無知
無遍知自知不得上人法寂靜聖者
殊勝證悟智見安樂住而言我知我
見彼於異時若問若不問欲自清淨
故作如是說我實不知不見言知言
見虛誑妄語除增上慢或言我證四
諦理或言天龍鬼神来共我語得無
常等想得四禪四空六神通八解脫
證四聖果於如是事苾芻尼犯者隨
當作時便非苾芻尼非沙門尼非釋
迦女失苾芻尼性此便墮落斷沒輪
迴為他所勝不可重收汝從今日於
妄語法不得故犯當生猒離慇重防
護諦察勤修作不放逸汝於是事能

不作不荅言不作汝某甲聽如世尊
說若復苾芻尼自有染心共染心男
子從目已下膝已上作受樂心身相
摩觸若極摩觸於如是事苾芻尼犯
者隨當作時非苾芻尼乃至諦察勤
修作不放逸汝於是事能不作不荅
言不作
汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼自
有染心共染心男子掉舉戲笑共期
就相同處往来在可行非處縱身而
臥於是八事共相領受於如是事苾
芻尼犯者隨當作時非苾芻尼乃至
諦察勤修作不放逸汝於是事能不
作不荅言不作
汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼先
知他苾芻尼犯他勝罪而不曾說彼
身死後若歸俗若出去方作是語尼
衆應知我先知此苾芻尼犯他勝罪
於如是事苾芻尼犯者隨當說時非
苾芻尼乃至諦察勤修作不放逸汝
於是事能不作不荅言不作
汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼知
彼苾芻和合僧伽與作捨置羯磨苾

芻尼亦復與作不礼敬法彼苾芻
於僧伽處現恭敬相希求拔濟自於
界内乞解捨置法彼苾芻尼報苾芻
言聖者勿於衆處現恭敬相希求拔
濟自於界内乞解捨置法我為聖者
供給衣鉢及餘資具悉令無乏當可
安心讀誦作意時諸苾芻尼告此尼
曰汝豈不知衆與此人作捨置羯磨
苾芻尼與作不礼敬法彼苾芻起謙
下心自於界内乞解捨置法汝便供
給衣鉢等物令無乏少汝今應捨此
隨從事諸苾芻尼如是諫時捨者善
若不捨者應可一再三慇懃正諫隨教
應詰令捨是事捨者善若不捨者苾
芻尼於如是事隨當作時非苾芻尼
乃至諦察勤修作不放逸汝於是事
能不作不荅言不作
攝頌曰
尼有八他勝　四同於苾芻　餘觸染男期
覆罪隨償棄
次應為說八尊敬法
汝某甲聽此八尊敬法是諸世尊如
知應正等覺所知所見為苾芻尼制

根本說一切有部百一羯磨卷第二　第二十三張　受

尊敬法是可修行不應違越諸苾芻
尼乃至命存應勤修學云何為八（大梵）
汝某甲聽如世尊說一者諸苾芻尼
應從苾芻求受近圓成苾芻尼性此
是世尊為苾芻尼制初敬法是可修行
不應違越諸苾芻尼乃至命存應勤
修學二者諸苾芻尼半月半月應從
苾芻求請教授尼人三者無苾芻處
不應安居四者若見苾芻犯過不應
詰責五者不瞋訶苾芻六者老苾芻
尼應礼敬年少苾芻七者應在二部
衆中半月行摩那䩭八者應往苾芻
處為隨意事此等八法是可修行不
應違越諸苾芻尼乃至命存應勤
修學

攝頌曰

近圓從苾芻　半月請教授　依苾芻坐夏
見過不應言　不瞋訶礼少　意喜兩衆中
隨意對苾芻　斯名八敬法

次說沙門尼四種所應作法

汝某甲聽是諸世尊如來應正等覺
所知所見為苾芻尼受近圓者說沙

根本說一切有部百一羯磨卷第二　第二十四張　受

門尼四種所應作法云何為四
汝某甲聽始從今日若他罵不應返
罵他瞋不應返瞋他調不應返調他
打不應返打有如是等惱亂起時汝
能攝心降伏瞋慢不返報不荅言不報
汝某甲聽汝先標心有所希望作如
是念我當何時得於世尊善說法律
出家近圓成苾芻尼性汝已出家今受
近圓得好如法親教師及軌範師等
和合僧伽秉白四羯磨文無遮難極
善安住如餘苾芻尼衆雖滿百夏所
應學者汝亦修學汝所學者彼亦同
然同得學處同說戒經汝從今日當
於是處起敬奉心不應猒離於親教
師應生母想師於汝處亦生女想乃
至命存侍養瞻病共相看問起慈愍
心至老至死又於同梵行所上中下
座常生敬重隨順恭勤而為共住讀
誦禪思修諸善業於蘊處界十二緣
生十力等法應求解了勿捨善軛離
諸懈怠未得求得未解求解未證求
證乃至獲得阿羅漢果究竟涅槃我
今為汝於要略事舉其大綱餘未知

根本說一切有部百一羯磨卷第二　第二十五張　受

者當於二師及同學親友善應諮問
又於半月說戒經時自當聽受准教
勤修為說頌曰

汝於最勝教　具足受尸羅　至心當奉持
無暇身難得　端正者出家　清淨者圓具
實語者所說　正覺之所知

汝某甲已受近圓竟勿為放逸當謹
奉行今在前而去

根本說一切有部百一羯磨卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第三 受

三藏法師義淨奉 制譯

畜門徒白二

如世尊說若苾芻尼滿十二夏欲畜門徒應從苾芻尼僧伽乞畜門徒羯磨應如是乞敷座席鳴揵稚言白既周諸苾芻尼集極少滿十二人彼苾芻尼向上座前致敬已蹲踞合掌作如是白

大德尼僧伽聽我某甲滿十二夏欲畜門徒我某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法願苾芻尼僧伽與我某甲滿十二夏畜門徒法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻尼作白羯磨應如是作

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十

二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法若諸具壽聽與某甲滿十二夏畜門徒法者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與某甲滿十二夏畜門徒法竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持既得法已應畜門徒勿致疑惑

尼畜無限門徒白二

若苾芻尼欲畜無限門徒者應從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒法如是應乞言白既周敷座席鳴揵稚作前方便乃至合掌作如是白大德尼僧伽聽我苾芻尼某甲欲畜无限門徒我某甲今從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒法願苾芻尼僧伽與我某甲畜无限門徒法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻尼作白羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜無限門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜无限門徒法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與某甲畜無限門徒法白如是

次作羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜無限門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜无限門徒法苾芻尼僧伽今與某甲畜無限門徒法若諸具壽聽與某甲畜无限門徒法者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與某甲畜无限門徒法竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持若苾芻尼既得法已隨意多畜勿致疑惑

不離僧伽胝白二

若苾芻老朽無力或復身病无所堪能其僧伽胝衣重大不能持行者此苾芻應從僧伽乞不離僧伽胝衣法應如是乞作前方便下至四人於遶場內彼苾芻偏露右肩脫革屣向上座前蹲踞合掌隨應致敬作如是白

[illegible]

大德僧伽聽我苾芻某甲老朽無力或復身病無所堪能僧伽胝衣重大不能持行我苾芻某甲今從僧伽乞不離僧伽胝衣法願大德僧伽與我某甲不離僧伽胝衣法是能愍者願

哀愍故第二第三亦如是說次一苾
芻作白羯磨應如是作
大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力
或復身病無所堪能僧伽胝衣重大
不能持行此某甲今從僧伽乞不離
僧伽胝衣法若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今與某甲不離僧伽胝衣
法白如是
大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力
或復身病無所堪能僧伽胝衣重大
不能持行苾芻某甲今從僧伽乞不
離僧伽胝衣法僧伽今與某甲不離
僧伽胝衣法若諸具壽聽與某甲不
離僧伽胝衣法者默然若不許者說
僧伽已與某甲不離僧伽胝衣法竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持
若苾芻既得法已可持上下二衣隨
意遊行勿致疑惑如苾芻既爾苾芻
尼准此應與
次明結界法
如世尊說汝諸苾芻可於住處應須
結界時諸苾芻不知界有幾種應云
何結佛言界有二種一者小界二者

大界可於大界摽相內無妨難處安
小界場舊住諸苾芻應共觀小界四
方久住摽相如東方牆相或樹或標
土封竪石劍標南西北方標相隨事
准知既知相已言白復周作前方便
乃至眾須盡集舊住諸苾芻共稱小
界四方久住摽相已令一苾芻作白
羯磨應如是作
大德僧伽聽今於此處所有舊住苾
芻共稱小界四方久住摽相東方某
相乃至北方某相若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今於此相域內結作
小界場白如是
大德僧伽聽今於此處所有舊住苾
芻共稱小界四方久住摽相東方某
相乃至北方某相僧伽今於此相域
內結作小界場若諸具壽聽於此相
域內結作小界場者默然若不許者
說僧伽已於此相域內結作小界場
竟僧伽已聽許由其默然故我今如
是持
次明結大界法舊住諸苾芻先共觀
大界四方久住摽相如東方牆相或

樹或標籬土封竪石釘橛南西北方
准上應知既稱相已敷座席鳴揵稚
作前方便眾皆盡集舊住諸苾芻共
稱大界四方摽相眾知相已令一苾芻
作白羯磨應如是作
大德僧伽聽今於此處所有舊住苾
芻共稱大界四方久住摽相東方某
相乃至北方某相若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今於此相域內結作
一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿
蘭若至斯住處於此除村及村勢分
白如是次作羯磨
大德僧伽聽今於此處所有舊住苾
芻共稱大界四方久住摽相東方某
相乃至北方某相僧伽今於此相域
內結作一褒灑陀同住處法僧伽大
界從阿蘭若至斯住處於此除村及
村勢分若諸具壽聽於此相域內結
作一褒灑陀同住處法僧伽大界從
阿蘭若至斯住處於此除村及村勢
分者默然若不許者說僧伽已於此
相域內結作一褒灑陀同住處法僧
伽大界竟僧伽已聽許由其默然故

根本說一切有部百一羯磨卷第三 第七張

我今如是持

若於此住處僧伽已結大界竟此中
所有苾芻應集一處為褒灑陀及隨
意事并作一切單白白二白四羯磨
若衆不集作法不成得越法罪又於
大界相域上結作苾芻不失衣界應
如是結作前方便令一苾芻先作白
方為羯磨

結不失衣界白二

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作一褒灑陀同住處法僧伽大
界若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今於此大界上結作苾芻不失衣界
白如是

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作一褒灑陀同住處法僧伽大
界僧伽今於此大界上結作苾芻不
失衣界若諸具壽聽於此大界上結
作苾芻不失衣界者默然若不許者
說僧伽已於此大界上結作苾芻不
失衣界竟僧伽已聽許由其默然故
我今如是持若僧伽已結不失衣界
竟唯將上下二衣界外遊行无離衣

各若須解大界者應以白四羯磨解
於大界上敷座席鳴揵稚衆若不集
極少至四苾芻應先作白方為羯磨

解大小界白四

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作一褒灑陀同住處法僧伽大
界若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今解大界白如是大德僧伽聽於此
住處和合僧伽先共結作一褒灑陀
同住處法僧伽大界僧伽今解此大
界若諸具壽聽解此大界者默然若
不許者說此是初羯磨第二第三亦
如是說僧伽已解大界竟僧伽已聽
許由其默然故我今如是持如其小
界欲須解時應以白四羯磨解於小
界壇場中敷座席鳴揵稚下至四苾
芻應先作白方為羯磨

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作小界場若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今共解此小界場白如是
大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作小界場僧伽今共解此小界
場若諸具壽聽解此小界者默然若

根本說一切有部百一羯磨卷第三

不許者說此是初羯磨第二第三亦
如是說僧伽已解小界場竟僧伽已
聽許由其默然故我今如是持若欲
小界大界一時雙結及一時雙解者
其舊住諸苾芻衆先安小界四方標
相先定東方牆相或樹攔籬土封竪
石釘橛南西北方亦復如是次定大
界四方標相如前小界准知於兩界
上集二僧伽各敷座席鳴揵稚言白
復周宗既集已令一苾芻應稱小界
四方標相先從東方某相乃至北方
某相既稱相已次稱大界四方標相
先從東方某相乃至北方某相既稱
大界相已其秉法苾芻於二界上或
以牀或枯席等壓兩界上應先作白
方為羯磨

大德僧伽聽今於此處所有舊住苾
芻共稱小界四方久住標相東方某
相乃至北方某相共稱大界四方久
住標相東方某相乃至北方某相若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於
此相域內結作小界場僧伽今於此
相域內結作一褒灑陀同住處法僧

伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分白如是次作羯磨

大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱小界四方久住標相東方某相乃至北方某相共稱大界四方久住標相東方某相乃至北方某相僧伽今於此相域內結作小界場於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分若諸具壽聽於此相域內結作小界場於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分者默然若不許者說僧伽已於此相域內結作小界場於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持次後諸苾芻眾從座起向大界中同集一處依大界相域內結作苾芻不失衣界以白二羯磨同前而結若欲兩界一時雙解者應二界上集二僧伽敷座席作前方便其秉法者於兩界上以牀席枯竿墜之應先作白方為羯磨

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界并結小界場若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今解大界及解小界場白如是

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界并小界場僧伽今解此大界及解小界場若諸具壽聽解此大界及解小界場者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已解大界及解小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

具壽鄔波離請世尊曰大德不作法界齊何名界佛言若諸苾芻在村住者齊牆柵內并外勢分悉集一處為長淨事及作隨意單白白二乃至白四悉皆應作若不集者作法不成得別住罪

大德無村之處蘭若空田齊何名界佛言周圓各齊一俱盧舍諸有苾芻應集一處於此界內為長淨事乃至白四羯磨悉皆得作若不集者作法不成得越法罪[illegible]

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說汝諸苾芻應結大界諸苾芻眾未知結界齊幾許來名為大界佛言結大界者得齊兩踰膳那半[illegible]

大德若過兩踰膳那半得為界不佛言但齊兩踰膳那半是其界分大德向下齊何名為大界佛言至水名之為界大德向下兩踰膳那半外方至水者亦名界不佛言但兩踰膳那半是其界分大德向上齊何名為大界佛言若界內有樹界至樹杪界內有牆界至牆頭此名為界大德兩踰膳那半外方至樹杪牆頭者此亦界不佛言但齊兩踰膳那半是其界分大德若界內有山齊何名界佛言上至於水大德兩踰膳那半外方至水者

亦名界不佛言兩瑜膳郍半為定量故具壽鄔波離請世尊曰大德頗得不解前界後更重結得成界不佛言不得大德頗得以界入餘界不佛言不得大德界有幾種不相涉入佛言界有四種云何為四謂小界場褫房水處苾芻界苾芻尼界此皆不入亦不得重結大德頗得以界而圍餘界不佛言不得除現停水處小界場苾芻尼界大德有幾法失大界佛言有五云何為五一者一切僧伽悉皆轉根二者一切僧伽決捨而去三者一切僧伽悉皆還俗四者一切僧伽同時命過五者一切僧伽作法而解大德頗得以一樹為二三四住處界標相不佛言得應取其樹各據一邊大德頗得以佛世尊足僧伽數為秉羯磨不佛言不得由佛陀寶體別故大德如世尊說有淨地不淨地未知云何名為淨地云何名不淨地耶佛言正法住世已來此有淨地及不淨地若正法隱沒之後悉皆成淨若如是者云何名為正法住云何名正法隱沒佛言有秉羯磨者有順教行者既有能秉法人及有行人此則名為正法住世若不作羯磨及無順教行者名為正法隱沒大德頗得以界越餘界不佛言不得若如是者有幾處不應越佛言有五處云何為五一小界場二現停水處三苾芻界四苾芻尼界五二界中間大德若如是者有水之處得通結界不佛言若諸河闊有橋梁者得通結界異此便非大德橋梁若破得齊幾時不失界耶佛言得齊七日不作捨心我當料理此橋如不介者其界便失大德正結界時其秉法者忽然身死成結界不佛言不成若稱界方相作羯磨者已秉多分雖復命終得成結界若稱相已羯磨少分不成結界應須更結若苾芻尼界准此應知大德頗有得一白一羯磨一秉事人應四處作羯磨不佛言得四界各安三人共秉法者或以牀席拈板等塵四界上然後秉法此之一人得應四界成其足數若有五人法事四界各安四人十人應四界各安九人二十人事四界各須十九人但有如斯羯磨以一秉法人應此四界一切應秉復有五種僧伽為秉羯磨者何者為五一者四人僧伽二者五人僧伽三者十人僧伽四者二十人僧伽五者過此若住處有四人者應作一切羯磨唯除隨意近圓二十眾中出罪餘皆得作若住處有五人者唯除中國近圓二十眾中出罪餘皆得作若住處有十人僧伽者唯除出罪餘皆得作若住處有二十僧伽及以過者應秉一切羯磨勿致疑惑若苾芻尼小界大界及不失衣界若解若結作法非作法方相限域與大苾芻法同准彼應為故不重出

具壽鄔波離請世尊曰大德說波羅底木叉戒經總有幾種佛言有三種云何為五一者說序餘以常聞告知[illegible]二者說序及四波羅市迦法竟餘以常聞

告知三者說序乃至十三僧伽伐尸
沙法竟餘以常聞告知四者說序乃
至二不定法餘以常聞告知云是說
序乃至終
尒時世尊於十五日褒灑陁時於苾
芻衆中就座而坐告諸苾芻曰夜分
已過可為長淨于時有一苾芻從座
而起偏露右肩虔誠合掌作如是語
大德於某房內有一苾芻身有病苦
此欲如何佛言可應取彼欲淨時諸
苾芻不知誰當合取佛言一人取一
一人取二一人取多乃至但能於六
衆中稱說其名隨意多取佛言與欲
淨人所有行法我今當說諸與欲淨
苾芻先偏露右肩脫革屣致敬已蹲
踞合掌作如是說具壽存念今僧伽
十四日為褒灑陁我苾芻某甲亦十
四日為褒灑陁我某甲自陳遍淨無
諸障法為病患因緣故彼如法僧事
我今與欲清淨此所陳事當為我說
第二第三亦如是說
大德又復與欲淨苾芻有病不能起
坐以身表業而與欲淨此得成不佛

言斯成善與欲淨以口表業與欲淨
者善與欲淨如其病人身表語表並
不能者諸有苾芻咸應總就病人處
或舁病人將入衆中若不尒者作法
不成得別住罪
如世尊說諸取欲淨苾芻所有行法
我今當說時此苾芻受欲淨已不急
走不跳躑不越坑不在欄楯危嶮之
處於寺中閣道之上不應一步而蹋
兩階不躡兩梯梲不向界外不乘空
不睡眠不入定復有二種嬈事一謂
無慚二謂嫌楯如說波羅底木叉時
作如是語不來諸苾芻說欲及清淨
其持欲淨者應對此坐或就別人作
如是說大德存念於某房中苾芻某
甲身嬰病苦今僧伽十四日為褒灑
陁彼苾芻某甲亦十四日為褒灑陁
彼苾芻某甲自陳徧淨无諸障法為
病患因緣故如法僧事與欲清淨彼
所陳事我今具說若更有餘緣隨時
稱說若不尒者作法不成得別住罪
具壽鄔波離請世尊曰大德其持欲
淨苾芻既受欲淨已便即命終成持

欲淨不佛言不成應更取欲大德其
持欲淨苾芻若自言我是求寂或云
我是俗人或云是別住人此並成持
欲淨不佛言不成持欲淨若在路或
至衆中其持欲淨者忽然身死成持
欲淨不佛言不成應更取欲諸與欲
淨苾芻授受之式如是應知於中別
者若於作褒灑陁應去與欲清淨若
非褒灑陁自餘羯磨等但與其欲不
須清淨若二俱作欲淨皆與
具壽鄔波離請世尊曰大德如有住
處唯一苾芻獨身居止至長淨日此
欲如何佛言若至長淨時於一閑靜
處以新瞿摩塗拭灑掃敷座席鳴揵
稚作前方便竟自誦少多經次向高
逈處四顧觀望若見有苾芻來既慰
問已告言具壽今日僧伽長淨仁可
共來一處為長淨事若無來者時此
苾芻應居本座心念口言作如是說
今十四日僧伽長淨我苾芻某甲於
十四日亦為長淨我苾芻某甲於諸
障法自陳遍淨我今且為守持長淨
若於後時遇和合衆而為長淨滿諸

根本說一切有部百一羯磨卷第三 第十九張 受

戒聚故第二第三亦如是說若一住
處有二苾芻至長淨時並悉同前次
第作已然須對首更互作法若一住
處有三苾芻還復同前更互作法若
一住處滿四苾芻者應可如法為長
淨事不合取欲淨若一住處有五苾
芻或復過此應可如法廣為長淨若
有因緣聽一人與欲淨如十五日褒
灑陀時若苾芻憶所犯罪應可共餘
清淨苾芻如法悔除罪已方為長淨
又十五日褒灑陀時若苾芻於罪有
疑此苾芻應向解三藏苾芻處問請
除疑罪如法說悔方為長淨又十五
日褒灑陀時若苾芻於其衆中憶所
犯罪時此苾芻應於其罪且心念守
持云今僧伽十五日為長淨我苾芻
某甲亦十五日為長淨我苾芻某甲
今於衆中憶所犯罪我某甲於所犯
罪自心守持若僧伽長淨已後對清
淨苾芻我當如法說除其罪又十五
日褒灑陀時若苾芻在於衆中於所
犯罪心懷疑惑時此苾芻應於其罪
且為心念守持云今僧伽十五日為

根本說一切有部百一羯磨卷第三 第二十張 受

長淨我苾芻某甲亦十五日為長淨
我某甲憶所犯罪心有疑惑我某甲
於此疑罪自心守持僧伽長淨已後
向解三藏苾芻處問請決疑罪我當
如法悔除若說別解脫戒經苾芻在
於座上憶所犯罪及已疑罪同前次
第自心念守持後對清淨苾芻當如
法說罪

根本說一切有部百一羯磨卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第四 受

三藏法師義淨奉 制譯

褒灑陁一切僧伽有罪單白

若十五日褒灑陁時一切僧伽悉皆
有犯然無一人能向餘住處對清淨
苾芻如法說悔可令我等對彼苾芻
如法悔除其罪一切僧伽但為單白
羯磨而作長淨後向餘住處當說其
罪次作單白應如是作
大德僧伽聽今僧伽十五日作褒灑
陁於此住處一切僧伽悉皆有犯然
無一人能向餘住處對清淨苾芻說
除其罪可令僧伽對彼苾芻如法說
悔若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今作單白羯磨為褒灑陁後向餘住
處當如法除罪白如是作斯事已方
為長淨不應發開若不作者得越
法罪
若十五日褒灑陁時一切僧伽於罪
有疑然無一人能向餘住處就解三
藏苾芻請決疑罪可令我等對彼苾
芻決除疑罪一切僧伽但作單白羯

磨為褒灑陀後向餘住處請除疑已當如法除罪應如是作

大德僧伽聽今僧伽十三日為褒灑陀於此住處一切僧伽於罪有疑然無一人能向餘住處說解三藏苾芻請決疑罪可令僧伽對彼苾芻決除其罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作單白羯磨為褒灑陀後向餘住處請決疑已當如法除罪白如是作單白已方為長淨若不爾者得越法罪

具壽鄔波離請世尊曰大德有苾芻犯罪頗得對有犯罪人說悔罪不佛言不合若如是者對何人說悔佛言對非同分者說除其罪大德云何同分罪云何非同分罪佛言波羅市迦望波羅市迦為同分望餘非同分僧伽伐尸沙望僧伽伐尸沙為同分望餘非同分波逸底迦乃至突色訖里多准上應知

褒灑陀單白

若諸苾芻有犯罪者至褒灑陀時既作如上法已應說波羅底木叉戒經既說序已應作單白羯磨應如是作

大德僧伽聽今僧伽黑月十四日作褒灑陀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作褒灑陀說波羅底木叉戒經白如是次應說戒（上來是大僧作法若苾芻尼作法准此應為）

褒灑陀時不來白二

若長淨時復非結界有癲狂苾芻不能與欲不堪赴界佛言應作羯磨令衆无犯應如是作若有餘事不得來集准此應為

大德僧伽聽彼苾芻某甲癲狂病發不能與欲不堪赴界僧伽今與作病患羯磨令衆無犯若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻某甲病患羯磨白如是羯磨准白成

差分臥具人白二

如世尊說汝諸苾芻至五月十六日應須安居時諸苾芻不知云何作夏安居佛言欲至安居日預分房舍僧伽所有臥具諸坐枕等下至洗足盆並須將集悉皆均分諸苾芻等不知何人應分佛言分臥具等有十二種人

具五法者應差若無五法未差不應差已差應捨云何為五有愛恚怖癡有臥具分與不分不能辨了其十二種人若翻前五未差應差已差不應捨作前方便如是應差次應問言汝某甲能為夏安居僧伽作分臥具苾芻不彼答言能令一苾芻作白二羯磨差

大德僧伽聽此苾芻某甲能為夏安居僧伽作分臥具人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲為夏安居僧伽作分臥具人白如是

大德僧伽聽此苾芻某甲能為夏安居僧伽作分臥具人僧伽今差此苾芻某甲為夏安居僧伽作分臥具人若諸具壽聽差此苾芻某甲為夏安居僧伽作分臥具人者默然若不許者說僧伽已聽差此苾芻某甲為夏安居僧伽作分臥具人竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

差藏衣人白二

大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽作掌衣物人若僧伽時至聽者僧伽

應許僧伽令差此苾芻某甲作堂衣
物人白如是羯磨准成
差分衣人白二
大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽
作分衣人若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今差此苾芻某甲作分衣人
白如是羯磨准白成
差藏器物人白二
大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽
作藏器物人若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今差苾芻某甲作藏器
物人白如是羯磨准白成
五月十五日授事苾芻所有行法我
今當說授事人應拂塗房舍令淨潔
已應告白言諸大德明日僧伽作夏
安居所有諸事咸應思念其授事人
看人多少可為辦籌其籌不得麁
惡曲戾以香水洗香泥塗拭安淨盤
中鮮花覆上以淨物覆之鳴揵稚集
大眾籌盤安上座前次宣告僧伽安
居制令如律廣明次後上座應作單白
一切僧伽夏安居單白
大德僧伽聽今僧伽十五日欲作夏

安居若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今日受籌明日安居白如是
其授事苾芻擎籌盤在前取籌者
持衣盤隨後大師教主先下一籌次
向上座前住上座離本座蹲踞合掌
受取其籌然後置衣盤上如是至末
若有求寂阿遮利耶或鄔波馱耶代
受取籌次下護寺天神籌既總行已
應數其籌白大眾言於此住處現受
籌者苾芻有尒許求寂尒許又分房
舍人乃至半月撿閱房舍受用軌儀
不如法者治罰之式如律廣明至十
五日眾和集時其授事人應為告白
諸具壽今此住處有尒許人明日當
依某甲施主依某村坊為乞食處以
某甲為給侍人某甲為瞻病人應作
安居諸苾芻眾應撿行隣近村坊乞
食之處既觀察已各自念言我於此
處堪作安居及同梵行者令我無悔不
生設復生時速能除滅所有歡樂未
生令生已生者勸令增進我當於此
巡行之處隣近村坊乞食不生勞苦
若我病患有供侍人給我醫藥諸有

所須皆悉充濟作是念已應向界處
對一苾芻蹲踞合掌作如是說
具壽存念今僧伽五月十六日作夏安
居我苾芻某甲亦於五月十六日作
夏安居我苾芻某甲於此住處界內
前三月夏安居以某甲為施主某甲
為營事人某甲為瞻病人於此住處
乃至若有坏裂穿壞當修補之我於
今夏在此安居第二第三亦如是說
所對苾芻應云與算迦說安居者答
云沙度苾芻兩眾咸對苾芻說苾芻
尼三眾並對苾芻尼說
差看捨房舍人白二
時諸苾芻既至夏中於寺房廊多有
諸鳥巢窠兒卵遂生喧噪以緣白佛
佛言應差氣力苾芻巡寺撿察巢
無兒卵應可除棄有者待去方除復
多蜂窠佛言觀察无兒應弃必有蜂
兒將縱由此緣故便不增長如
是應差鳴揵稚眾集已應先問言汝
某甲能為僧伽作看捨房舍人不彼
答言能令一苾芻作白二羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲能為僧伽

根本說一切有部百一羯磨卷第四 第八張

作看撿房舍人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲作看撿房舍人白如是羯磨准白成

既被差已看撿房舍苾芻應半月半月巡行房舍觀其臥具若有苾芻棄跡薄垢膩破碎之物用替僧祇臥具氈席者若是老宿白大眾知奪其臥具若是少年應白二師方奪臥具其授事人如我所說不依行者得越法罪此應番次差作

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說應作安居諸苾芻眾不知誰合安居佛言謂出家五眾何者為五一者苾芻二者苾芻尼三者正學女四者求寂男五者求寂女此之五眾合作安居如有違者皆得惡作罪

受日出界外白二

爾時具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說夏安居苾芻不應界外輒為止宿者諸苾芻眾於其界外有三寶事及別人事須出界外即便不敢出界白佛佛言必有因緣我今聽諸苾芻守持七日法出界外時諸苾芻不

根本說一切有部百一羯磨卷第四 第九張

知是何等事佛言謂三寶事鄔波索迦事鄔波斯迦事苾芻苾芻尼事式叉摩拏求寂男求寂女事或是親眷請喚因緣或為外道除去惡見或於三藏請他除疑或於自行未得令得未證令證未解令解斯等皆應守持七日出界外具壽鄔波離請世尊曰大德如向所說應守持七日法出界行者於誰邊守持佛言隨時對一苾芻蹲踞合掌作如是說

具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲為某事因緣故守持七日出界外若無難緣還來此處我於今夏在此安居

第二第三亦如是說所對之人應云奧箄迦守持日者答言娑度爾時憍薩羅國勝光大王與給孤獨長者久在邊隅為有防固時此長者思念聖眾便啓王知王即令使勅邊守臣曰在彼聖眾御勿與教方便請來與吾相見是時大臣遂懷密計令諸苾芻眾自詣王軍是時大臣至逝多園以繩絣絡諸苾芻眾問言賢首汝何所作

根本說一切有部百一羯磨卷第四 第十張

答言聖者大王有勅令欲於此穿渠泄水其事廣說如目得迦第四卷中具述

苾芻報曰仁應且住我當白王共為商度苾芻問曰今日欲去可得還不答言不得二日三日乃至七日頗得還不答言不得時諸苾芻以緣白佛佛言有大眾事我聽苾芻守持四十夜出界外如世尊說守持四十夜出界行者諸苾芻不知去何守持佛言先敷座席鳴揵稚眾既集已應可問能汝某甲能為僧伽守持四十夜出界外行不彼應答言我能若二人多人並如是問次一苾芻先作白已方為羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持四十夜為僧伽事故出界外此人今夏在此安居若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與此苾芻某甲守持四十夜為僧伽事故出界外此人今夏在此安居白如是

大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前或後三月夏安居此苾芻

某甲今欲守持齋四十夜為僧伽事
故出界外此人今夏在此安居僧伽今
與此苾芻某甲守持四十夜為僧伽
事故出界外此人今夏在此安居若
諸具壽聽與此苾芻某甲守持四十
夜為僧伽事故出界外此人今夏在
此安居者默然若不許者說僧伽已
與此苾芻某甲守持四十夜為僧伽
事故出界外此人今夏在此安居竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是
持具壽鄔波離請世尊曰如為二人
三人作羯磨時當云何作佛言隨名
牒作
具壽鄔波離請世尊曰大德頗合守
持一日夜不佛言得如是頗得守持
兩夜三夜乃至四十夜不佛言得大
德頗得守持過四十夜不佛言不合
若如是者有何過失佛言一夏之中
應多居界內少在界外
大德守持一夜二夜三夜乃至七夜
對誰作法佛言應對一人若過七夜
已去當云何作佛言過七夜已去乃
至四十夜並從僧伽而秉其法隨有

事至准其多少量緣受日
如世尊說若於乞食病藥所須及看
病人有厭聞者聽隨情去若有女男
半擇迦為礙緣者亦不應居若有八
難事有緣出界外逢此難時不還者
不名失夏以有障緣故斯等諸文安
居事中廣明
差作隨意人白二
如世尊說夏安居已汝諸苾芻應於
眾中以三事見聞疑而為隨意時諸
苾芻不知云何作隨意事佛言汝等
苾芻云隨意日有七八日在當於隨
近村坊預為宣告或可言陳或書紙
葉在櫚車上高聲告語令遠近咸知
仁等苾芻苾芻尼又求寂等諸施主
輩若老若少悉可諦聽某寺僧伽當
作隨意仁等至時於共養事咸共修
營諸少年苾芻應共掃灑所居寺宇
以新瞿摩可淨塗拭制底香臺並為
莊挍諸當住人並可營造諸好美膳
隨時供設有解三藏苾芻及持經者
至十四日夜應通宵誦經至十五日
宜可知時作隨意事差可為大眾

許已差隨意苾芻或一或二乃至眾
多受隨意苾芻要具五德不愛不恚
不怖不癡隨意非隨意善能了別具
斯五法未差應差已差不應捨若翻
前五未差不應差已差應捨如是應
差作前方便眾既集已先應問能汝
某申頗能為出夏僧伽以三事見聞
疑而為隨意不彼荅言能次一苾芻
應先作白已方為羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲今為夏坐
僧伽作隨意苾芻若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今差某甲當為夏坐
僧伽作隨意苾芻白如是
僧伽應許僧伽今差某甲當為夏坐
大德僧伽聽此苾芻某甲今為夏坐
僧伽作隨意苾芻僧伽今差某甲當
為夏坐僧伽作隨意苾芻若諸具壽
聽某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻
者默然若不許者說僧伽已聽某甲
當為夏坐僧伽作隨意苾芻竟僧伽
已聽許由其默然故我今如是持
如世尊說作隨意苾芻所有行法我
今當說受隨意苾芻應行生芧與僧
伽為座若一人為受隨意者應從上座

為隨意乃至下座若二人者一從上
座受隨意一人從半已下至終若老
三人者從三處起准義可知
諸苾芻等並居茅座蹲踞而住次後
上座應為單白
大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意
事若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今作隨意白如是
其受隨意苾芻向上座前蹲踞而住
上座應就茅座蹲踞合掌作如是說
具壽存念今僧伽十五日作隨意我
苾芻某甲亦十五日作隨意我苾芻
某甲對僧伽向大德以三事見聞疑
作隨意事大德僧伽攝受教示我饒
益哀愍我是能愍者願哀愍故若知
見罪我當如法如律而為說悔第二
第三亦如是說
隨意苾芻應報彼曰奧箄迦答云娑
度如是次第乃至行終若二人三人
應可更互為隨意事作法准知作法
既了
次喚苾芻尼眾令入眾中隨意苾芻
在一邊坐尼至其所如大苾芻作隨
意法
次喚式叉摩拏求寂男求寂女一一
對受隨意者作法同前
其受隨意苾芻向上座前立作如是言
大德諸姊妹二部僧伽已作隨意竟
二部僧伽並應唱言善哉已作隨意
極善已作隨意唱者善如不唱者得
惡作罪
若至此時出家五眾或蒸俗旅合以
刀子針線及巾帛等共為解夏供養
現前眾
其受隨意苾芻應持小刀子或將針
線或持諸雜沙門資具等在上座前
立作如是言大德此等之物頗得與
安居竟人作隨意施不若其此處安居
得諸餘利物和合僧伽應合分不
眾同時答云合分若異此者隨意苾
芻及大眾得越法罪
具壽鄔波離請世尊曰大德至隨意
日有病苾芻不能赴集此欲如何佛
言如十五日褒灑陀時應與欲淨亘
隨意時准長淨法與其欲淨應如是說

具壽存念今僧伽十五日作隨意我
苾芻某甲亦十五日作隨意我苾芻
某甲自陳過淨無諸障法為病患因
緣故彼如法僧伽事我今清淨與欲隨
意此所陳事當為我說第二第三亦
如是說
餘如身語表業准長淨法應知如長
淨時苾芻憶所犯罪或有疑罪眾中
憶所犯罪或有疑罪或復僧伽咸悉
有罪乃至疑罪應作單白守持於隨
意時有罪疑罪類彼應知此中別者
隨意苾芻眾中憶罪或是疑罪隨時
說悔
作隨意時眾中諍罪單白
若作隨意時眾因論說罪之輕重諍
事紛紜僧伽應作單白共決其罪如
是應作
大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意
事於此眾中有諍事起論說輕重紛
紜法事僧伽今欲求決其罪若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今共決斷
其罪白如是
作隨意時眾中決定罪單白

既作白已當問三藏能決斷者依法依律決其罪事若決定已應更作白告衆令知罪已決定識其輕重不應更說如是應作

大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事衆因論說罪之輕重妨廢法事僧伽今已於罪如法決斷若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今共決罪訖更不得言白如是

又若一人二人三人作褒灑陀隨意亦尒一人二人三人四人咸皆對首應作若滿五人即應作白為隨意事作隨意者應差許可設有病人應將入衆如有六人或復過此咸作單白為隨意事作隨意時若有病人應取欲淨不對俗人求寂此擇迦等並須清淨復須同見一處應作然我不許不為隨意

時諸苾芻先因鬪諍共相論說各懷嫌恨共在一處而作隨意佛言不應怨嫌未息共為隨意先可懺摩然後當作法

時彼苾芻於大衆中而求懺摩鬪諍苾芻不肯容恕佛言去隨意時有七八日在應須更平而求懺摩方為隨意是時僧伽咸相婉謝婆羅門衆及諸俗旅便生譏議但是苾芻皆有讎隙佛言有嫌恨者請求婉謝既容恕已隨年礼敬展轉懷憎方為隨意無嫌隙者無勞致謝時諸苾芻既隨意已即於此日更為長淨佛言隨意即是清淨無勞說戒

處分衣物將作羯恥那衣白二

時有衆多苾芻夏安居了隨意事竟詣逝多林礼世尊足路逢天雨三衣皆濕擎持極難至逝多林安置衣鉢洗足已礼世尊足佛言住止安樂乞食易不白言大德我等疲頓來至於此佛作是念我今云何令諸苾芻得安樂住并諸施主福利增長應聽諸苾芻隨意竟已至十六日張羯恥那衣張此衣時於五月中得十饒益凡於其處所得利物取一好者作羯恥那衣至八月十四日白衆令知敷座席作前方便准上應為令一苾芻作白羯磨

大德僧伽聽此衣是此處夏安居僧伽所獲利物僧伽今共將此衣作羯恥那此衣當為僧伽張作羯恥那若張衣已雖出界外所有三衣尚无離過何况餘衣若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今將此衣當為僧伽張作羯恥那若張衣已雖出界外所有三衣尚無離過何况餘衣白如是

羯磨准白成

差張羯恥那衣人白二

時諸苾芻既作法已將此衣財作羯恥那衣竟白佛佛言差一苾芻具五德者作張衣人鳴揵稚作前方便衆既集已先應問言汝某甲能為僧伽作張羯恥那衣人不彼荅言能令一苾芻作白羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲樂作張羯恥那人今為僧伽張羯恥那衣若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲苾芻作張羯恥那衣人此某甲當為僧伽張羯恥那衣白如是

大德僧伽聽此苾芻某甲樂作張羯恥那人今為僧伽張羯恥那衣今僧

伽老此苾芻某甲作張羯恥那人此
某甲當為僧伽張羯恥那若諸具壽
聽老某甲作張羯恥那人此某甲當
為僧伽張羯恥那者默然若不許者
說僧伽已聽此某甲作張羯恥那人
此某甲當為僧伽作張羯恥那人竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持
付張羯恥那衣白二
次作白二羯磨後持衣付張衣人如
是應作
大德僧伽聽此衣當為僧伽作羯恥
那衣此苾芻某甲僧伽已差作張衣
人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今以此衣作羯恥那付某甲苾芻白
如是
大德僧伽聽此衣當為僧伽作羯恥
那衣此苾芻某甲僧伽已差作張衣
人僧伽今以此衣作羯恥那付某甲苾
芻若諸具壽聽將此衣為僧伽作羯恥
那僧伽今以此衣作羯恥那付某甲苾
芻者默然若不許者說僧伽已許此
衣為僧伽作羯恥那付某甲苾芻竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持

出羯恥那衣單白
時此苾芻既受衣已應共餘苾芻作
浣染縫刺等諸餘軌式如羯恥那衣
事中具說時諸苾芻共受羯恥那衣
至五月滿不知云何白佛佛言至正
月十五日張衣之人白僧伽言諸大
德明日當出羯恥那衣仁等各守持
自衣既至明日僧伽盡集作前方便
已令一苾芻作單白羯磨如是應作
大德僧伽聽於此住處和合僧伽共
張羯恥那衣若僧伽至時聽者僧伽
應許僧伽今共出羯恥那衣白如是
時諸苾芻既出衣已不知云何白佛
佛言汝諸苾芻張衣之時得十饒益
衣既出已此事應遮違者得罪
根本說一切有部百一羯磨卷第四
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第五　受
三藏法師義淨奉　制譯
五年同利養別說戒白二
具壽鄔波離請世尊曰大德於某聚
落有一長者造一住處諸事具足捨
與四方僧伽是時長者被王拘執苾
芻聞已弃寺他行有三寶物及諸資
具被賊偷去長者得脫知寺被賊白
言聖者以何緣故弃寺他行苾芻荅
言我聞長者被官拘執心生惶怖乃
向他方長者曰我有宗親彼能供給
何事忿遽諸苾芻不知云何白佛佛
言問彼宗親能供給者善若不能者
諸苾芻作白二羯磨應共隨近寺於
五年中同一利養別為長淨先報彼
寺知已敷座席作前方便乃至令一
苾芻作白二羯磨
大德僧伽聽今此住處造寺施主某
甲令為王拘執若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽今此住處與某住處於
五年中同一利養別長淨白如是次
作羯磨

根本說一切有部百一羯磨卷第五　第三張　茨

大德僧伽聽今此住處造寺施主某
甲為王拘執僧伽今此住處與某住
處於五年中同一利養別長淨若
諸具壽聽此住處與彼住處於五年
中同一利養別長淨者默然若不許
者說僧伽已聽此住處與彼住處於
五年中同一利養別長淨竟僧伽已
聽許由其默然故我今如是持若有餘緣
隨事作法應知
告諸俗舍白二
具壽鄔波離請世尊曰大德若苾芻
苾芻尼於諸俗家作諸非法令諸俗
侶不生敬信廣起譏嫌不知云何佛
言汝諸苾芻應差苾芻具五德者往
諸俗家說彼二人所行非法如是應
差敷座席作前方便已先須問能汝某
甲能往諸俗家說廣額苾芻松幹苾
芻尼所行非法不答言能令一苾芻
作白羯磨如是應作
大德僧伽聽此苾芻某甲能往俗家
說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法
若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今
差此苾芻某甲往諸俗家說廣額苾

根本說一切有部百一羯磨卷第五　第三張　茨

芻松幹苾芻尼所行非法白如是次
作羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲能往俗家
說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法
僧伽今差此苾芻某甲往諸俗家說
廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法若
諸具壽聽差此苾芻某甲往諸俗家
說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法
者默然若不許者說僧伽已聽差此
苾芻某甲往諸俗家說廣額苾芻松
幹苾芻尼所行非法竟僧伽已聽許
由其默然故我今如是持說他麁罪
單白
時諸苾芻奉佛教已秉白二法差一
苾芻向諸俗家說彼二人所行非法
時廣額苾芻聞此事已詣諸苾芻所
作如是語仁於俗家說我過失耶彼
便答言我得衆法令往俗家說汝過
失廣額答言我能於汝作不饒益當
破汝腹取汝中腸繞逝多林斬截汝
頭懸寺門上時諸苾芻聞此語已即
便白佛佛言彼能欺別人不能欺衆
應作單白合衆詳往俗家說彼過失

根本說一切有部百一羯磨卷第五　第四張　茨

敷座席作前方便令一苾芻作單白
羯磨
大德僧伽聽彼廣額苾芻松幹苾芻
尼於諸俗家作諸非法令諸俗侶不
生敬信今無別人能往諸俗家說彼
過失僧伽今共往諸俗家說彼二人
所行非法應作是語仁等當知彼廣
額苾芻松幹苾芻尼虧損聖教自身
損壞猶如燋種不復生芽於正法律
中不能增長仁等當觀如來應正遍
知及阿若憍陳如等諸大苾芻所有
行跡若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今共往諸俗家說廣額苾芻松幹
苾芻尼所行非法白如是既作白已
隨處當說
具壽鄔波離請世尊曰大德諸苾芻
衆為彼二人作單白法已告諸俗舍
竟不知云何以緣白佛佛言令諸俗
侶不應供給衣食湯藥一切所須悉
不應與
諫破僧伽白四
具壽鄔波離請白世尊曰大德提婆
達多為名利故詣迦攝波所白言大

德為我說神通事時迦攝波不觀彼心為說神通法時提婆達多得聞法已初夜後夜警策修習於夜後分依世俗道證初靜慮便發神通既得通已便起惡念告四伴曰汝等四人共我破彼沙門喬荅摩和合僧伽并破法輪我歿代後獲善名稱流布十方作是說已即便共伴四人欲破和合僧伽并破法輪諸苾芻衆知此事已即便白佛佛言汝諸苾芻為作別諫別諫之時堅執不捨云此真實餘皆虛妄時諸苾芻即以此緣白佛佛言汝諸苾芻衆白四羯磨諫彼提婆達多若更有如是流類應如是諫敷座席作前方便令一苾芻作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此天授欲破和合僧伽作鬪諍事非法而住諸苾芻為作別諫別諫之時堅執不捨云此真實餘皆虛妄僧伽今以白四羯磨諫彼天授汝天授莫破和合僧伽作鬪諍事非法而住汝天授應與僧伽和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作白四羯磨諫彼天授破僧伽事白如是次作羯磨

大德僧伽聽此天授欲破和合僧伽作鬪諍事非法而住諸苾芻為作別諫別諫之時堅執不捨云此真實餘皆虛妄僧伽今以白四羯磨諫彼天授汝天授莫破和合僧伽作鬪諍事非法而住汝天授應與僧伽和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住若諸具壽聽與此天授秉白四羯磨諫破僧伽事者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽今以白四羯磨諫彼天授破僧伽事竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

諫助破僧伽白四

時諸苾芻奉佛教已即秉羯磨諫提婆達多時提婆達多得羯磨已堅執不捨復有助伴四人一孤迦里迦二褰荼達驃三羯吒謨洛迦底灑四三沒達羅達多隨順提婆達多為破僧伽事諸苾芻即便白佛佛言汝諸苾芻應作別諫諫彼四人彼見諫時作如是語諸大德莫共彼天授有所論說若好若惡何以故彼天授是順法律語彼聞諫時堅執不捨諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻作白四羯磨諫彼四人應如是諫敷座席作前方便次令一苾芻作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此孤迦里迦褰荼達驃羯吒謨洛迦底灑三沒達羅達多等知彼天授欲破和合僧伽作鬪諍事非法而住時此四人隨順天授破僧伽事諸苾芻為作別諫別諫之時此孤迦里迦等四人作如是語諸大德莫共彼天授有所論說若好若惡何以故彼天授是順法律依法律語知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂此孤迦里迦等四人堅執不捨云此是實餘皆虛妄僧伽今以白四羯磨諫此孤迦里迦等四人助彼天授破僧伽事汝孤迦里迦等四人莫助彼天授破和合僧伽作鬪諍事非法而住汝孤迦里迦等四人應與僧伽和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住若僧伽

根本說一切有部百一羯磨卷第五 第八張 受苾

時至聽者僧伽應許僧伽今以白四
羯磨諫此孤迦里迦等四人助彼天
授破僧伽事白如是次作羯磨准白
而為

與作學家法單白

具壽鄔波離請世尊曰大德彼師子
長者先事外道因詣佛所聽受法故
於其座下斷諸煩惑證預流果於三
寶所意樂純善深起信心所有貲財
常樂惠施以至貧窮俗侶譏嫌諸苾
芻不知云何佛言汝諸苾芻應為師
子長者作學家羯磨遮諸苾芻等莫
往其家數座席作前方便令一苾芻
應作單白

大德僧伽聽彼師子長者信心懇着
意樂純善於三寶所現有資財悉皆
惠施諸有求人亦無悋惜由此因緣
衣食罄盡若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今與師子長者作學家羯磨白
如是既作法已往者得越法罪

與作捨學家法單白

時諸苾芻衆為彼長者作學家法已
即不往彼家受諸飲食時此長者勤

根本說一切有部百一羯磨卷第五 第九張 受十

力營農未久之間倉庫盈溢倍勝於
前長者既見家業隆盛思見福田同
前供養往詣佛所慇懃啓請佛便聽
許教此長者具以其事白上座知令
鳴揵稚集僧伽已於上座前蹲踞合
掌作如是白

大德僧伽聽我師子信心懇着意樂
純善於三寶所現有貲財常樂惠施
諸有求人亦無悋惜由此因緣衣食
罄盡以至貧窮僧伽見已生哀愍心
與我師子作學家法令諸聖衆不入
我家我師子今時倉庫還復豐盈今
從僧伽乞解學家法唯願大德僧伽
與我解學家法是能愍者願哀愍故
如是三說既言白已礼衆而去是時
僧伽令一人作單白羯磨

大德僧伽聽彼師子長者信心懇着
意樂純善於三寶所現有貲財悉皆
惠施諸有求人亦無悋惜由此因緣
衣食罄盡僧伽為彼長者作學家羯
磨令諸苾芻不往其家受諸飲食長
者今時衣食還復如故今從僧伽乞
解學家羯磨若僧伽時至聽者僧伽

根本說一切有部百一羯磨卷第五 第十張 受

應許僧伽今與彼長者解學家羯磨
白如是

時諸苾芻為彼長者解學家羯磨已
不知云何白佛佛言汝諸苾芻得往
彼家受諸飲食悉皆無犯

攬行險林白二

具壽鄔波離請世尊曰大德夏安居
了日有諸婆羅門居士以好飲食將
獻聖衆令諸使女隨從而行既至半
途皆被賊劫時有苾芻於蘭若中欲
行乞食行至中路見諸飲食遂令露
形使女授食諸女羞恥時婆羅門告
苾芻曰於險林處何不令人看守使
我送食免被賊劫諸苾芻不知云何
佛言以白二羯磨應差苾芻具五法
者於險林處而為看守作前方便准
上應知

大德僧伽聽此苾芻某甲能向險林
怖畏之處於其道路善能觀察若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此
苾芻某甲於彼險林怖畏之處作觀
察人白如是羯磨准白成
授其學法白四

具壽鄔波離請世尊曰大德令有苾
芻名曰歡喜不捨學處毀於梵行作
婬欲事無有一念作覆藏心如妻萷
入會心懷憂慼不知去何
佛言汝諸苾芻與歡喜苾芻終身學
處若更有如是流類悉皆准此鳴揵
稚乃至教歡喜苾芻於上座前蹲踞
合掌應如是乞大德僧伽聽我歡喜
苾芻不捨學處毀於梵行作婬欲事
我歡喜苾芻無有一念作覆藏心今
從僧伽乞終身學處願大德僧伽與
我歡喜終身學處是能愍者願哀愍
故如是三說令歡喜苾芻在眼見耳
不聞處住令一苾芻為作羯磨
大德僧伽聽彼歡喜苾芻不捨學處
毀於梵行作婬欲事無有一念作覆
藏心今從僧伽乞終身學處若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今與歡喜
苾芻終身學處白如是
大德僧伽聽彼歡喜苾芻不捨學處
毀於梵行作婬欲事無有一念作覆
藏心今從僧伽乞終身學處僧伽今
與歡喜苾芻終身學處若諸具壽聽

與歡喜苾芻終身學處者默然若不
許者說第二第三亦如是說僧伽已
與歡喜苾芻終身學處竟僧伽已聽
許由其默然故我今如是持
與實力子衣單白
具壽鄔波離請世尊曰大德苾芻實
力子和合僧伽差令分眾臥具及知食
次彼有信心意樂純善為眾撿挍不
辭勞苦所有資生於三寶中悉皆惠
施如是施已自己三衣並皆破壞不知
云何佛言汝諸苾芻眾應和集作單白
法與實力衣如是應作
大德僧伽聽彼實力子有敬信心意
樂賢善為眾撿挍不辭勞苦所有資
具於三寶中悉皆惠施如是施已自
己三衣並皆破壞今時僧伽得好白
氎共將此氎與實力子作衣若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今將此白
氎與實力子作衣白如是
佛言汝諸苾芻既作單白法已應將
白氎與實力子勿致疑惑
對面輕毀白四
具壽鄔波離請世尊曰大德苾芻實

力子被眾差令分眾臥具及知食次
時友地二苾芻積代怨讎業緣未盡
此二苾芻對實力子前而為嫌毀諸
苾芻不知云何佛言汝諸苾芻應作
羯磨訶責友地二苾芻對面嫌毀實
力子若更有餘如是流類應如是與
鳴揵稚作前方便令一苾芻作白羯
磨如是作
大德僧伽聽此友地二苾芻知和合
僧伽差實力子分眾臥具及知食次
此友地二苾芻對實力子前而為嫌
毀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今訶責友地二苾芻對面嫌毀實力
子白如是
大德僧伽聽此友地二苾芻知和合
僧伽差實力子分眾臥具及知食次
此友地二苾芻對實力子前而為嫌
毀僧伽今訶責友地二苾芻對面嫌
毀實力子若諸具壽聽訶責友地二
苾芻對面嫌毀實力子者默然若不
許者說第二第三亦如是說僧伽已
聽訶責友地二苾芻對面嫌毀實力
子竟僧伽已聽許由其默然故我今

根本說一切有部百一羯磨卷第五 第[illegible]張

如是持

假託輕毀白四

時諸苾芻奉佛教已與友地二人作訶責羯磨已後於異時時彼二人對實力子前不道其名而作嫌毀諸苾芻聞是語已即便白佛佛言汝等苾芻與友地二人對實力子前假託餘事不道其名而為嫌毀作訶責羯磨如上應作

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差實力子分衆卧具及知食次此二苾芻對實力子前假託餘事不道其名而為嫌毀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶責友地二苾芻假託餘事不道其名而為嫌毀白如是

次作羯磨

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差實力子分衆卧具及知食次此友地二苾芻對實力子前假託餘事不道其名而為嫌毀僧伽今訶責友地二苾芻假託餘事不道其名而為嫌毀若諸具壽聽訶責友地二苾芻假託餘事不道其名而為嫌毀者

根本說一切有部百一羯磨卷第五 第[illegible]張

默然若不許者說第二第三亦如是說僧伽已訶責友地二苾芻假託餘事不道其名而為嫌毀竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

時諸苾芻與友地二人作羯磨已此二苾芻尚猶對面及假託事毀實力子諸苾芻衆白佛佛言得羯磨已若不捨者得波逸底迦於十二種人被衆差者而作嫌毀得罪應知如十二種人雖被衆差事已停止而嫌毀者得惡作罪

爾時具壽億耳從座而起合掌白佛言大德於邊方國有迦多衍那是我鄔波馱耶令我敬礼世尊雙足起居輕利乃至佛言汝諸苾芻行止安樂不大德我親教師謹附五事請問世尊幸願慈悲決斷其事大德於邊方國少有苾芻若受近圓十衆難滿大德若有方國地多堅鞕牛跡成鏘得著皮鞋不若數洗浴處得多洗不復有邊國用牛羊皮及鹿皮等以為卧具頗得用不有苾芻寄衣與彼苾芻未至身亡衣便不達過十日已詎得泥

根本說一切有部百一羯磨卷第五 第[illegible]張

薩祇耶佛言我聽邊國解昳奈耶為第五人得受近圓地堅鞕處聽著一重皮鞋非二三重若底穿者應可補替多洗浴處隨意當洗用皮卧具處隨意應用又此苾芻寄衣與彼未達身亡無其捨罪

具壽鄔波離請世尊曰如世尊說邊方之國解昳奈耶為第五人得受近圓大德齊何為邊國佛言東方有國名奔荼跋達那城東不遠有娑羅樹名奔荼各叉此謂東邊自茲已去名為邊國南方有城名攝跋羅伐底城南有河名攝跋羅伐底此謂南邊自茲已去名為邊國西方有村名窣吐奴鄔波窣吐奴二村俱是婆羅門處此謂西邊自茲已去名為邊國北方有山名嗢尸羅祇剌此謂北邊自茲已去名為邊國[illegible]

根本說一切有部百一羯磨卷第九 [illegible]

（[illegible]）具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說若苾芻得俗人曾著皮鞋應受用者大德未審何者是俗人曾著皮鞋佛言但令俗人著行七八步斯即名為曾受用物若得未曾受用皮鞋履屣及新作者此如何用佛言此應持與可信俗人報云此是汝物彼為己想遂著皮鞋行七八步可擎鞋履至苾芻所白言聖者此是我物願見哀愍隨意受用

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說寒雪國許畜富羅未知何者是寒雪國佛言有霜雪處水器成凌者是

如世尊說有四種藥應受用者云何為四一時藥二更藥三七日藥四盡壽藥時諸苾芻未識其體佛言時藥者謂是五種珂但尼（[illegible]）五種蒲膳尼（[illegible]）（[illegible]）

言更藥者謂八種漿

根本說一切有部百一羯磨卷第九 第一八張 受

一招者漿（[illegible]）二毛者漿（[illegible]）三孤落迦漿（似酸棗 [illegible]）四阿說他子漿（若菩提樹子是）五烏曇跋羅漿（其果大如李子）六鉢嚕灑漿（[illegible]）七蔑栗墜漿（是蒲桃果）八渴樹羅漿（[illegible]）

言七日藥者謂是酥油糖蜜也

言盡壽藥者（謂根莖花葉果即是凡為藥物不過於此但是總攝）及五種鹽（[illegible]）如餘處此中時藥更藥并七日藥及盡壽藥下之三藥若與時藥相和者時中應服必若過時便不合食下之二藥與更藥相和者齊更應服下之一藥與七日藥相雜者齊七日應用（[illegible]）

其盡壽藥若欲守持長服者如是應作先淨洗手受取其藥對一苾芻蹲踞合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲有此病患此清淨藥我今守持至盡壽來自服及同梵行者第二第三亦如是說七日更藥准上守持其更藥者盡日應飲如其至夜但齊初更（[illegible]）

凡是三藥欲守持時必在中前斯為定制（[illegible]）

觀造小房地白二

具壽迦攝波請世尊曰大德有諸苾芻惱他施主數數乞求廣修房舍既營造已或過長短或過闊狹不知云何以事白佛佛言彼造房苾芻應從僧伽乞觀房地三處清淨者聽造云何為三一是應法淨處二是無諍競處三有進趣處云何長短闊狹佛言長佛十二張手廣七張手此是其量彼造房苾芻鳴揵稚准上作前方便乃至蹲踞合掌作如是白大德僧伽聽我營作苾芻某甲於某處地觀察清淨無諸妨難欲造小房唯願大德僧伽聽我營作苾芻某甲於清淨處造小房是能愍者願哀愍故如是三說次令可信二三苾芻或僧伽共往觀

察無諸妨難三處清淨者聽造既觀
察已還至衆中如前方便作如是白
大德僧伽聽彼營作苾芻某甲造小
房地我某甲等親往觀察三處清淨
無諸妨難願大德僧伽聽彼營作苾
芻某甲造小房衆既知已次作羯磨
大德僧伽聽此營作苾芻某甲於某
處地衆觀清淨無諸妨難悉皆應法
今從僧伽乞造小房若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今聽此營作苾芻
某甲於彼清淨无妨難處欲作小房
白如是次作羯磨准白應為
觀造大寺地白二
佛在憍閃毗瞿師羅園六衆苾芻廣
乞財物復伐形勝大樹造大住處多
損生命令諸俗侶不生敬信時諸苾
芻以事白佛佛言彼造大住處苾芻
應從僧伽乞觀其地三處清淨無諸
妨難衆觀察已三處清淨者聽造住
處餘有乞法如前小房次作羯磨
大德僧伽聽此營作苾芻某甲欲為
僧伽造大住處於造住處地衆觀清
淨無諸妨難悉皆應法今從僧伽乞

造大住處若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今聽彼營作苾芻某甲於彼
清淨无妨難處造大住處白如是次
作羯磨准白成
與營作苾芻六年敷具白二
若營作苾芻卧具破碎於六年內欲
造新者鳴揵稚衆集已具人在上座
前蹲踞合掌作如是乞
大德僧伽聽我苾芻某甲於六年內
欲更作新敷具願大德僧伽聽我苾
芻某甲於六年內更作新敷具是能
愍者願哀愍故第二第三亦如是說
次作羯磨
大德僧伽聽此營作苾芻某甲於六
年內乞作新敷具若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今與營作苾芻某甲
於六年作新敷具白如是羯磨准
白成
根本說一切有部百一羯磨卷第五
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第六 受
三藏法師義淨奉 制譯
此一卷是悔衆教罪法
尒時具壽鄔陀夷故泄精犯僧伽伐
尸沙罪半月覆藏時鄔陀夷即以此
緣白諸苾芻具壽我鄔陀夷故泄精
犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我於今
者欲何所作時諸苾芻以緣白佛佛
言汝諸苾芻與鄔陀夷故泄精犯僧
伽伐尸沙罪半月覆藏日行遍住法
若更有餘如是流類應如是與敷座
席鳴揵稚作前方便准上應知令鄔
陀夷苾芻偏露右肩脫革屣隨其大
小致礼敬已在上座前蹲踞合掌作
如是語
大德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精
犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陀
夷苾芻今從僧伽乞隨覆藏日行遍
住法願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻
故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏
隨覆藏日行遍住法是能愍者願哀
愍故第二第三亦如是說次一苾芻

應先作白方為羯磨
大德僧伽聽此鄔陁夷苾芻故泄精
犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陁
夷苾芻今從僧伽乞故泄精犯僧伽
伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄔
陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪
隨覆藏日行遍住法白如是次作羯磨
大德僧伽聽此鄔陁夷苾芻故泄精
犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陁
夷苾芻今從僧伽乞故泄精犯僧伽
伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法僧伽
今與鄔陁夷故泄精犯僧伽伐尸沙
罪隨覆藏日行遍住法若諸具壽聽與
鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙
罪隨覆藏日行遍住法者默然若不
許者說此是初羯磨第二第三亦如
是說僧伽已與鄔陁夷苾芻故泄精
犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住
法竟僧伽已聽許由其默然故我今如
是持（初羯了）時鄔陁夷苾芻行遍住時
更復重故泄精犯僧伽伐尸沙罪亦
復覆藏又以此事白諸苾芻曰具壽

我鄔陁夷苾芻正行遍住時更復故
泄精犯僧伽伐尸沙罪亦半月覆藏
我於今時欲何所作時諸苾芻以緣
白佛佛言汝諸苾芻與鄔陁夷苾芻
第二重故泄精犯僧伽伐尸沙罪此
復覆藏隨覆藏日復本遍住若更有
餘如是流類如是應與敷座席鳴揵
稚作前方便已大德僧伽聽我鄔陁
夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半
月覆藏我鄔陁夷苾芻已從僧伽乞
隨覆藏日行遍住法僧伽已與我隨
覆藏日行遍住法我正行遍住時中
間重犯是前罪類此復覆藏我鄔陁
夷苾芻今從僧伽乞復本遍住願大
德僧伽與我鄔陁夷苾芻第二重故
泄精犯僧伽伐尸沙罪復本遍住是
能愍者願哀愍故第二第三亦如是
說次一苾芻先作白方為羯磨
大德僧伽聽此鄔陁夷苾芻故泄精
犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陁
夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨
覆藏日行遍住法行遍住時中間重
犯是前罪類此復覆藏此鄔陁夷於

前罪類今從僧伽乞行復本遍住若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與
鄔陁夷苾芻隨覆藏日復本遍住白
如是次作羯磨准白應作乃至由其
默然故我今如是持（第二法了）
時鄔陁夷苾芻正行復本遍住時復
更重犯僧伽伐尸沙罪是前罪類亦
復覆藏以緣白諸苾芻具壽我鄔陁
夷苾芻先故泄精犯僧伽伐尸沙罪
半月覆藏已從僧伽乞隨覆藏日行
遍住法僧伽已與我鄔陁夷苾芻故
泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行
遍住法我鄔陁夷正行遍住時第二
重犯僧伽伐尸沙罪是前罪類亦復
覆藏我鄔陁夷苾芻已從僧伽乞行
復本遍住僧伽已與我鄔陁夷苾芻
第二重犯復本遍住我行復本遍住
時第三重犯僧伽伐尸沙罪是前罪
類亦復覆藏我於今者欲何所為時
諸苾芻即以此緣白佛佛言汝諸苾
芻與鄔陁夷苾芻第三重犯是前罪
類亦復覆藏重收根本遍住法若更
有如是流類應如是與作前方便乃

（根本說一切有部百一羯磨卷第六 [illegible]）

至蹲踞合掌作如是說准上應知
大德僧伽聽我鄔陁夷苾芻故泄精
犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陁
夷已從僧伽乞隨覆藏日遍住法僧
伽已與我鄔陁夷苾芻故泄精犯僧
伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法我
行遍住時第二重犯是前罪類亦復
覆藏我鄔陁夷苾芻已從僧伽乞行
復本遍住僧伽已與我鄔陁夷苾芻
復本遍住我行復本遍住時是前罪
類第三重犯亦復覆藏我鄔陁夷苾
芻今從僧伽乞行重收根本遍住願
大德僧伽與我鄔陁夷苾芻第三重
犯是前罪類亦隨覆藏重收根本遍
住是能愍者願哀愍故第二第三亦如
是說次一苾芻先作白已方為羯磨
大德僧伽聽此鄔陁夷苾芻故泄精
犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陁
夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆
藏日已從僧伽乞遍住法行遍住時
第二重類亦復覆藏已從僧伽乞行
復本遍住行復本遍住時第三重犯
是前罪類亦復覆藏此鄔陁夷苾芻

（根本說一切有部百一羯磨卷第六 [illegible]）

今從僧伽乞第三重犯是前罪類隨
覆藏日重收根本遍住若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今與鄔陁夷第三
重犯是前罪類隨覆藏日重收根本
遍住白如是
次作羯磨廣說准前乃至由其默然
故我今如是持（此三法了若更[illegible]）
時鄔陁夷苾芻復於異時故泄精犯
僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日
乞行遍住法我行遍住時第二重犯
是前罪類又復重行復本遍住行遍
住時第三重犯是前罪類重收根本
遍住亦善行竟白諸苾芻曰具壽我
鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙
罪半月覆藏已從僧伽乞隨覆藏日
行遍住法僧伽已與我鄔陁夷苾芻
故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行
遍住法我行遍住時中間重犯是前
罪類已從僧伽乞行復本遍住僧伽
已與我鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽
伐尸沙罪隨覆藏日復本遍住我行
復本遍住時第三重犯是前罪類亦
復覆藏已從僧伽乞重收根本遍住

（根本說一切有部百一羯磨卷第六 [illegible]）

僧伽已與我鄔陁夷苾芻第三重犯
僧伽伐尸沙罪是前罪類隨覆藏日重
收根本遍住我鄔陁夷苾芻故泄精犯
僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日
行遍住竟第二重犯是前罪類復本
遍住亦復善行第三重犯是前罪類重
收根本遍住亦善行竟我於今時欲
何所作時諸苾芻以緣白佛佛言汝
諸苾芻與鄔陁夷苾芻六夜行摩那
䭾（譯也）若更有餘如是流類應如是與
先敷座席鳴揵稚以言告白衆既集
已於界場內下至四人鄔陁夷苾芻
既入衆中脫革屣隨其大小致礼敬
已在上座前蹲踞合掌作如是語
大德僧伽聽我鄔陁夷苾芻故泄精
犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陁
夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半
月覆藏已從僧伽乞隨覆藏日行遍
住法僧伽已與我鄔陁夷苾芻故泄
精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍
住法我鄔陁夷行遍住時第二重犯
是前罪類亦復覆藏我鄔陁夷苾芻
已從僧伽乞行隨覆藏日復本遍住僧

伽已與我鄔陁夷苾芻隨覆藏日復
本遍住我行復本遍住時第三重犯
是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行
重収根本遍住僧伽已與我鄔陁夷
苾芻第三重犯隨覆藏日重収根本
遍住我鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽
伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日善行
遍住第二重犯是前罪類隨覆藏日
復根本遍住亦復善行第三重犯隨
覆藏日重収根本遍住亦善行竟今
從僧伽乞六夜摩那䭾幸願大德僧
伽與我鄔陁夷苾芻六夜摩那䭾是
能愍者願哀愍故第二第三亦如是
說次一苾芻應先作白方為羯磨
大德僧伽聽此鄔陁夷苾芻故泄精
犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陁
夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪已
從僧伽乞隨覆藏日行遍住法僧伽
已與鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐
尸沙罪半月覆藏隨覆藏日行遍住
正行遍住時第二重犯是前罪類亦
復覆藏此鄔陁夷苾芻於第二重犯
已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與

鄔陁夷苾芻隨覆藏日復本遍住正
行復本遍住時第三重犯是前罪類
亦復覆藏此鄔陁夷苾芻於第三重
犯已從僧伽乞行重収根本遍住僧伽
已與鄔陁夷苾芻隨覆藏日重収根
本遍住此鄔陁夷苾芻故泄精犯僧
伽伐尸沙罪半月覆藏善行遍住第
二重犯復本遍住亦復善行第三重
犯是前罪類重収根本遍住亦善行
竟今從僧伽乞行六夜摩那䭾若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄔
陁夷苾芻六夜摩那䭾白如是次作
羯磨廣說乃至由其默然故我今如
是持時鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽
伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日善行
遍住第二重犯復本遍住亦復善行
第三重犯是前罪類重収根本遍住
亦復善行六夜摩那䭾亦善行竟以
緣白諸苾芻曰具壽我鄔陁夷苾芻
故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏
已從僧伽乞行隨覆藏遍住僧伽已
與我鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐
尸沙罪隨覆藏日遍住我行遍作時

第二重犯亦復覆藏我鄔陁夷苾芻
於前罪類已從僧伽乞隨覆藏日復
本遍住僧伽已與我鄔陁夷苾芻是
前罪類隨覆藏日復本遍住我行復
本遍住時第三重犯亦復覆藏我鄔
陁夷苾芻於前罪類已從僧伽乞隨
覆藏日重収根本遍住宗我鄔陁夷
苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月
覆藏善行遍住第二重犯復本遍住
亦復善行第三重犯是前罪類重収
根本遍住亦復善行六夜摩那䭾亦
善行竟我欲如何時諸苾芻以緣白
佛佛言汝諸苾芻與鄔陁夷苾芻故
泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨
覆藏日善行遍住第二重犯亦復覆
藏善行復本遍住第三重犯是前罪
類亦復覆藏重収根本遍住亦復善
行六夜摩那䭾亦善行竟若更有餘
如是流類如是應與敷設座席鳴揵
稚言白集衆下至二十人時鄔陁夷
苾芻偏露右肩脫革屣隨其大小致
礼敬已在上座前蹲踞合掌作如是語
大德僧伽聽我鄔陁夷苾芻故泄精

犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陁（林本缺一百有部五帙第六 第十二張左）夷苾蒭隨覆藏日乞行遍住僧伽已與我鄔陁夷苾蒭故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住法我鄔陁夷苾蒭於半月內行遍住時第二重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與我鄔陁夷苾蒭是前罪類復本遍住我行復本遍住僧伽已與我鄔陁夷苾蒭是前罪類重收根本遍住我鄔陁夷苾蒭於前罪類半月覆藏隨覆藏日善行遍住法第二重犯是前罪類復本 遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住及六夜摩那䏧亦善行竟今從僧伽乞出罪願大德僧伽與我鄔陁夷苾蒭出罪法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾蒭先作白方為訶責後為羯磨

大德僧伽聽此鄔陁夷苾蒭故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陁夷苾蒭已從僧伽乞隨覆藏日遍住法僧伽已與鄔陁夷苾蒭故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住行遍住時第二重犯是前罪類亦復覆藏（林本缺一切有部五帙第六 第十三張右一行）已從僧伽乞行隨覆藏日復本遍住僧伽已與鄔陁夷苾蒭於前罪類隨覆藏日復本遍住行復本遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行隨覆藏日重收根本遍住僧伽已與鄔陁夷苾蒭於前罪類隨覆藏日重收根本遍住此鄔陁夷苾蒭故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日善行遍住第二重犯是前罪類復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住亦復善行已從僧伽乞行六夜摩那䏧僧伽已與鄔陁夷苾蒭六夜行竟今從僧伽乞出罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄔陁夷苾蒭出罪白如是

次後應作如是訶責汝鄔陁夷苾蒭應知有二種人能滅法炬掩法光明滅法燈焰六何為二謂犯罪已不如法悔除此即名為二小二癡二不朗二不善復有二種重罪根本不肯穿掘於逆流事不勤用功於諸瀑流一不欲乾竭不共魔戰不折魔族勝妙法幢無心建立罪惡之見不為斷除不於（林本缺一切有部五帙第六 第十五張右下）大師無上正教隨轉法輪復有二種苦毒所惱復有二種增長有流謂犯罪已不如法悔汝鄔陁夷如世尊說於欲瞋癡常思遠離汝今何故作斯醜事汝愚癡人云何將此兩手受施淨心所有惠施如何還將兩手作斯惡事又汝癡人寧將兩手捉蝎毒等可畏毒虵不故捉生支（梵云鴦伽社多那 作生支即是也）為醜惡事汝鄔陁夷由於犯罪不說除故退失无常想无常苦想苦無我想厭離食想於諸世間作不樂想過患想是可斷想不可愛想滅死想不淨想青瘀想膿流想破壞想膖脹想血流想狼藉想白骨想空觀想如是事想皆不現前亦不得初靜慮二三四靜慮慈悲喜捨空處識處無所有處非想非非想處預流果一來果不還果阿羅漢果悉皆不得神境通天眼天耳通他心差別宿住死生盡諸有流皆不證會汝鄔陁夷由不說罪命終之後當於二道隨一受生是怖畏處謂捺洛迦傍生如世尊說二障

覆業能向捺洛迦傍生趣由不信我言覆藏其罪如是愆咎作訶責已與今改悔次作羯磨大德僧伽聽此鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陁夷苾芻已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法僧伽已與鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住行遍住時第二重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行隨覆藏日復本遍住僧伽已與鄔陁夷苾芻於前罪類隨覆藏日復本遍住行復本遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行隨覆藏日重取根本遍住僧伽已與鄔陁夷苾芻於前罪類隨覆藏日重取根本遍住此鄔陁夷於故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日善行遍住第二重犯是前罪類復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重取根本遍住亦復善行已從僧伽乞行六夜摩那䭾僧伽已與鄔陁夷苾芻六夜摩那䭾亦善行竟今從僧伽乞出罪僧伽今與鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日善行遍住第二重犯是前罪類復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重取根本遍住亦復善行六夜摩那䭾亦善行竟今從僧伽乞出罪若諸具壽聽與鄔陁夷苾芻出罪者默然若不許者說是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與鄔陁夷苾芻出罪竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

次當如是讚歎善哉鄔陁夷極善鄔陁夷有二種聰慧人有二分明人有二種善人何謂為二一不犯罪二犯已能如法悔除有二種人能然法炬建立法幢何謂為二一謂不犯罪二犯已能如法悔除復有二種重罪根本能為穿掘於逆流事而勤用功於諸瀑流能使乾竭能與魔戰能折魔旗勝妙法幢能善建立罪惡之見能為斷除能於大師無上正教隨轉法輪云何為二一謂不犯罪二設犯罪已如法悔除復有二種非苦所惱復有二種不增有流云何為二一不犯罪二犯已能悔汝鄔陁夷汝已說悔衆罪是應合得无常想無常苦想廣說乃至能盡有流汝於人天二道定得無疑如世尊說有二種不覆障業便能趣向人天二道能信我言不覆其罪如是應知汝鄔陁夷已出罪竟勿為放逸於諸善品常為修習若更有犯者應如鄔陁夷苾芻次第作法次於出罪之後應從僧伽乞悔窣吐羅底野罪如是應乞

大德僧伽聽我某甲苾芻於故泄精有前方便窣吐羅底野罪我某甲今從僧伽乞說悔法願大德僧伽聽我某甲說悔窣吐羅底野罪是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方為羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲於故泄精有前方便窣吐羅底野罪此某甲今從僧伽乞說悔窣吐羅底野罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲於故泄精有前方便窣吐羅底野罪說悔白如是次作羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲於故泄精有前方便窣吐羅底野罪此某甲今

（根本說一切有部百一羯磨卷第六 第十五張 受）從僧伽乞說悔窣吐羅底野罪僧伽
今與某甲於故泄精有前方便窣吐
羅底野罪說悔若諸具壽聽與某甲
於故泄精有前方便窣吐羅底野罪
說悔者默然若不許者說是初羯磨
第二第三亦如是說僧伽已與某甲
於故泄精有前方便窣吐羅底野罪
聽說悔竟僧伽已聽許由其默然故
我今如是持
次後還同如是次第所有先因衆多
窣色訖里多罪及以衆多不敬教波
逸底迦罪對一苾芻如法除悔窣吐
羅底野罪有二種一謂波羅市迦因
罪二謂僧伽伐尸沙因罪於波羅市
迦因復有二種一重二輕此中重者應
從大衆說悔其罪（大衆者謂界內盡集）言輕者下
至四人壇場中當說其罪僧伽伐尸
沙因罪亦有二種一重一輕此中重者
上至四人壇場應說其罪輕者應對
一人如法除罪波逸底迦突色訖里
多前因之罪准前應作衆多大小覆
藏之罪咸應說悔
根本說一切有部百一羯磨卷第六

根本說一切有部百一羯磨卷第七 受
三藏法師義淨奉 制譯
悔衆教罪之餘
具壽鄔波離請世尊曰行遍住者見
有客苾芻來不為告白其事如何佛
言若有客來應須告白時彼苾芻見
有客來未解衣鉢遂便前作白言具
壽我苾芻某甲故泄精犯僧伽伐尸
沙罪如前廣說餘亦許日在願具壽知
時客苾芻便現瞋相報言且止癡人
莫對我前說行遍住彼便慚恥低頭
默而起去時諸苾芻以緣白佛佛言
自今以去若客苾芻新至未解衣鉢
不須告白彼於異時一一告白如前被
瞋佛言不應一一為白然須衆集會
時方為告白或喚揵稚令其俗人求
寂出已至苾芻處而為告白不應向
无苾芻住處設須去者亦不應宿於
日暮時須適寒溫應作湯水與諸苾
芻洗足及以塗油彼不欲者油應舉
置次應正念作早起想方為所息若
諸苾芻行遍住時及摩那䳲如我所

（根本說一切有部百一羯磨卷第七 第□張 受）說不依行者得越法罪時有苾芻正
行遍住不與其房亦不與利佛言應
與下房後應取利
具壽鄔波離請世尊曰大德如行遍
住及行摩那䳲時聞有苾芻是鬪諍
者是評論者或復無慚慚息之類欲
至於此其人於彼欲何所為佛言知
彼惡人欲來此者行遍住人應對苾
芻捨其行法如是應捨蹲踞合掌作
如是說具壽存念我某甲故泄精犯
僧伽伐尸沙罪半月覆藏我某甲從
僧伽乞行遍住僧伽已與我某甲隨
覆藏日遍住我行遍住時聞有苾芻
欲來於此是鬪諍者是評論者彼欲
於我作無利事我某甲今對具壽前
捨行遍住已行亦許竟餘亦許在具
壽知我是清淨苾芻如其惡人屏息
去已還應就彼善淨苾芻受其行法
應如是受禮敬已蹲踞合掌作如是
說具壽存念我苾芻某甲先故泄精
犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏僧伽與
我隨覆藏日遍住法我行遍住時聞
有苾芻欲來於此是鬪諍者是評論

者彼欲於我作無利事由此緣故捨其行法我某甲今對具壽受前行法已行尒許日竟餘尒許日在願具壽憶知如於遍住捨受既然復本重收及摩那𪏭悉應如是上來明作衆教法竟

具壽鄔波離請世尊曰大德頗得以一白一羯磨一乘事人與二人受近圓不佛言得即此二人以誰爲大佛言無有大小大德頗得以一白一羯磨一乘事人與三人受近圓不佛言得即此三人以誰爲大亦无大小大德頗得以一白一羯磨一乘事人與四人受近圓不佛言不得此有何過佛言無有以衆乘事大德於將來世諸苾芻輩寡其念力身器復羸彼不能知世尊何處演說斯法此欲如何佛言於六大城隨憶當說或復於餘久住之處隨一稱說此並無過大德諸國王名若有忘者當欲道誰佛言應道勝光王長者應去給孤獨鄔波斯迦名毗舍佉大德佛本生處忘其城邑欲道何城佛言應道婆羅痆斯王名梵授長者名瑜陁鄔波斯迦名鄔波難陁隨意稱說如世尊言有五種事不應書者一謂波羅底木叉二并此廣釋三諸餘毗奈耶四并此廣釋五謂諸有施主所施之物及別人已物但非衆物皆曰別人

大德當來之世諸苾芻輩身心昧劣至於由序尚不能憶如斯之輩欲遣如何佛言應書紙葉隨意讀持

畜杖白二

具壽鄔波離請世尊曰若苾芻老朽力薄無所堪能若无杖時便不能濟此欲如何佛言彼應從衆乞畜杖羯磨應如是乞敷座席乃至白言大德僧伽聽我苾芻某甲老病衰朽無所堪能若无杖時便不能濟我苾芻某甲今從僧伽乞畜杖法願僧伽與我苾芻某甲老病衰朽無所堪能作畜杖法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方爲羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病无所堪能若離杖時便不能濟此某甲爲老病故今從僧伽乞畜杖羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲老病無力畜杖羯磨白如是

大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病若離杖時便不能濟此某甲爲老病故今從僧伽乞畜杖羯磨僧伽今與某甲爲老病故畜杖羯磨若諸具壽聽與某甲爲老病故畜杖羯磨者默然若不許者說僧伽已與某甲爲老病故畜杖羯磨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持如畜杖羯磨既尒鉢絡亦然或時杖絡兩事俱聽又如白二差分卧具苾芻如是分房及以分飯十二種人一一皆尒

與外道四月共住白四

具壽鄔波離請世尊曰若外道輩始發淨心來投正法請求出家欲何所爲佛言請一苾芻作鄔波馱耶於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而爲共住諸苾芻衆不知去何欲爲共住佛言如有外道來求出家者其鄔波馱耶應問障法若遍淨者應可攝受授與三歸及五學處成鄔波索迦護現在僧伽悉應盡集教

彼外道致礼敬已在上座前蹲踞合
掌作如是說大德僧伽聽我某甲外
道從鄔波駄耶某甲求出家我某甲
外道今從僧伽乞四月内著鄔波駄耶
衣食僧常食而為共住幸願大德僧
伽與我某甲外道於四月内著鄔波
駄耶衣食僧常食而為共住是能愍
者願哀愍故第二第三亦如是說次
令外道離聞處在見處立令一苾芻
應先作白方為羯磨
大德僧伽聽此某甲外道從鄔波駄
耶某甲求出家此某甲外道今從僧
伽乞於四月内著鄔波駄耶衣食僧
常食而為共住若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽今與某甲外道於四月
内著鄔波駄耶衣食僧常食而為共
住白如是
大德僧伽聽此某甲外道從鄔波駄
耶某甲求出家此某甲外道今從僧
伽乞四月内著鄔波駄耶衣食僧常
食而為共住僧伽今與某甲外道於
四月内著鄔波駄耶衣食僧常食而
為共住若諸具壽聽某甲外道於四

月内著鄔波駄耶衣食僧常食而為
共住者默然若不許者說此是初羯
磨第二第三亦如是說僧伽已與某
甲外道於四月内著鄔波駄耶衣食
僧常食而為共住竟僧伽已聽許由
其默然故我今如是持若此外道僧
伽已與於四月内著鄔波駄耶衣食
僧常食而為共住准求寂例而作駆使
具壽鄔波駄耶請世尊曰大德若彼外
道心調伏者方與出家未知云何名
心調伏佛言應對彼外道前讚歎佛
陁達摩僧伽所有威德亦讃彼外道
所有事業若彼外道聞讃三寶實德
之時及聞外道所有事業情有愛樂
忿怒在懷形無喜色發起瞋恚此謂
外道未調伏心若外道異此乃至不
生瞋恚是謂已調伏心
如世尊說五法成就五夏已滿得離
依止遊歷人間云何為五一識犯二
識非犯三識輕四識重五於别解脫
經善知通塞及能誦持大德若五法
成就五夏已滿得離依止遊歷人間
者大德有滿四夏善閑五法此人亦

得離依止不佛言不得以五歲為定
量故大德有滿五夏未閑五法此人
得離依止不佛言不得以五法成就
為定量故大德若苾芻善明三藏證
會三明已除三垢纔滿三夏此人亦須依
止師耶佛言不由未得已得未證已證
未悟已悟得離依止然由順所制事
由此要須滿五夏五法成就得離師
去若到餘住處得齊幾時不須依止
佛言不作歎心更求依止得停五夜
如世尊說若滿十夏如上五法成就
得離依止乃至得畜求寂者
大德若有苾芻受近圓已生年八十
滿六十夏於别解脫經未曾讀誦不
了其義此欲如何佛言雖滿六十夏
亦須依止大德當依何人佛言依止
老者如無老者小者亦得大德若於
師礼此欲如何佛言唯除礼拜餘悉
應作此人名為老小苾芻
如世尊說若滿七歲能駆烏者得與
出家大德有滿六歲於僧伽食厨處
能作駆烏彼亦合與出家不佛言不
合要滿七歲為定量故大德有滿七

歲於僧伽食廚處不能驅烏彼亦合
與出家不佛言不合要能驅烏為定
量故六德若有苾芻七德成就應教
授苾芻尼者若未差應差若已差不
應捨云何為七一者持戒二者多聞
三者住位耆宿四者善都城語五者
不曾以身汙苾芻尼六於八他勝法
所有開遮能廣宣說七於八尊敬法
善能開演何謂持戒於四他勝中一
無虧犯何謂多聞於別解脫經皆已
讀誦何謂住位耆宿滿二十夏或復
過此何謂善都城語謂解當處大城
談說何謂不曾以身汙苾芻尼謂身
不觸苾芻尼餘二如文可知既具七
德如是應差敷座席鳴揵稚作言白
已先問能不汝某甲苾芻能教授苾
芻尼增上戒增上心增上慧不彼答
言能次一苾芻應先作白方為羯磨
尼衆請教授所有軌式如下應知上座量時以答其事
教授苾芻尼白二
大德僧伽聽此苾芻某甲能往教授
苾芻尼衆增上戒增上定增上慧若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差

此苾芻某甲往教授苾芻尼衆增上
戒增上定增上慧白如是次作羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲能往教授
苾芻尼衆增上戒增上定增上慧僧
伽今差苾芻某甲為教授苾芻尼衆
增上戒增上定增上慧若諸具壽聽
差此苾芻某甲為教授苾芻尼衆增
上戒增上定增上慧者默然若不許者
說僧伽已差此苾芻某甲往教授苾
芻尼衆增上戒增上定增上慧竟僧
伽已聽許由其默然故我今如是持
若此苾芻既得法已應往教授尼衆
勿致疑惑
佛言若無廣教授人應為略教授所有
法式我今當說諸苾芻尼衆每至半
月應就苾芻住處礼大衆已作如是
言大德僧伽聽某寺苾芻尼衆和合
頂礼某寺大德僧伽足敬問大德少
病少惱起居輕利氣力安不我苾芻
尼衆於此半月來請教授苾芻尼人
上座報曰姊妹某寺苾芻尼衆並和
合不尼應答言衆並和合又問於半
月中無過犯不尼答言無姊妹須知

於此衆中無有苾芻於半月內能往
教授苾芻尼衆汝諸姊妹當自勤修
莫為放逸尼應合掌答云娑度
凡苾芻尼入苾芻寺時既到門所應
白苾芻方可前進如不白者得越法
罪應如是白於一苾芻致礼敬已應
作是說大德我苾芻尼某甲今欲入
寺苾芻報曰非違過者應入尼答言
無作是語者善如不說者得越法罪
諫苾芻尼雜住白四
尒時室羅伐城有二苾芻尼一名可
愛二名隨愛雜亂而住尼白苾芻苾
芻白佛佛告諸尼應可屏諫乃至白
四羯磨諫彼二尼若更有如是流類
同前集衆令一尼作白羯磨大德尼僧
伽聽此可愛隨愛二苾芻尼雜亂而
住掉舉戲笑更相打拍諸尼屏諫莫
雜亂住雜亂住時令善法衰損不得
增益應可別住別住之時善法增益
不復衰損彼二諫時堅執不捨云此
法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至
聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今
與可愛隨愛二苾芻尼作不捨雜住不

受諫羯磨白如是羯磨准白成
諫遮別住白四
諸苾芻尼既奉教已秉白四羯磨諫
彼二尼堅執不捨即不相附近各別而
住時吐羅難陁尼詣彼二尼所作如
是語具壽何不同居雜亂而住若雜
亂住令善法增益不復衰損諸尼聞
已白諸苾芻苾芻白佛佛言乃至白
四羯磨諫吐羅難陁尼不捨雜住惡
見若更有如是流類應合諫者准上
而為
大德尼僧伽聽可愛隨愛二苾芻尼
雜亂而住苾芻尼僧伽秉白四羯磨
遮其雜住時彼二尼即不相附近各
別而住此吐羅難陁尼詣二尼所告
言具壽可共同居雜亂而住善法增
長若別住者善法衰損苾芻尼僧伽
已屏諫堅執不捨云此是實餘皆虛
妄若苾芻尼僧伽時至聽苾芻尼僧
伽應許苾芻尼僧伽今與此吐羅難
陁苾芻尼作不捨雜住惡見白四羯
磨白如是次作羯磨准白應為
苾芻尼作不礼白二

若苾芻與苾芻尼為雜住者和合僧
伽與作捨置羯磨其苾芻尼衆與此
苾芻作不應礼拜法應如是作敷座
席鳴揵稚尼衆既集已令一苾芻尼
應先作白方為羯磨
大德尼僧伽聽彼苾芻某甲和合僧
伽與作捨置羯磨若苾芻尼僧伽與作
不礼拜羯磨若苾芻尼僧伽時至聽
者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今
與苾芻某甲作不礼拜羯磨白如是
大德尼僧伽聽彼苾芻某甲和合僧
伽與作捨置羯磨苾芻尼僧伽與作
不應礼拜羯磨苾芻尼僧伽今與苾
芻某甲作不應礼拜羯磨若諸具壽
聽與苾芻某甲作不應礼拜羯磨者
默然若不許者說苾芻尼僧伽已與
苾芻某甲作不應礼拜羯磨竟苾芻
尼僧伽已聽許由其默然故我今如
是持
若苾芻既被僧伽為作捨置羯磨已
苾芻尼衆亦復與作不礼羯磨竟諸
苾芻尼不共言談不應礼拜亦纔見
時即須起立由此是上衆故

諫隨遮苾芻尼白四
既作法已雖不為礼而復隨從更應
與作捨置羯磨應如是作
大德尼僧伽聽彼苾芻某甲所行非
法僧伽與作捨置羯磨此苾芻尼某
甲知彼所行非法亦知得捨置法而復
隨從親近承事能令彼人不遵衆教
若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今
遮此苾芻尼不令親近承事彼苾芻
某甲白如是羯磨准白成
共兒同室白二
時苾芻尼笈多生童子迦攝波已便
不共宿孩子啼哭諸苾芻尼以事白
諸苾芻苾芻白佛佛言彼笈多尼應
從苾芻尼衆乞與孩子同一室宿羯
磨法敷座席鳴揵稚言白已周尼衆
既集乃至合掌作如是語
苾芻尼僧伽聽我笈多苾芻尼生子
今從苾芻尼僧伽乞與孩兒同一室宿
羯磨法願苾芻尼僧伽聽我笈多與
孩兒同一室宿法是能愍者願哀愍
故第二第三亦如是說次一苾芻尼應
先作白方為羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼笈多生男迦攝波此笈多今從苾芻尼僧伽乞與孩兒同室宿若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與笈多與兒同宿羯磨白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼笈多生男迦攝波此笈多今從苾芻尼僧伽乞與孩兒同室宿苾芻尼僧伽今與笈多與兒同室宿若諸具壽聽笈多與兒同室宿者默然若不許者說苾芻尼僧伽已聽笈多與兒同室宿竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持若苾芻尼僧伽與笈多法已應與孩兒同室宿勿起疑惑此謂是小孩權開共宿及其長大准法還遮

苾芻尼與俗親往還白二

若苾芻尼遭飢儉歲人懷苦惱乞食難得乃至親族作如是語而我不能供多人食獨一身來我當供給此即應從苾芻尼眾乞與俗親作往還羯磨應如是乞敷座席鳴揵稚言白已周尼眾既集乃至合掌作如是說大德尼僧伽聽我某甲遭飢儉歲人懷苦惱乞食難得我某甲今從苾芻尼僧伽乞與俗親作往還羯磨願苾芻尼僧伽與我某甲與諸俗親作往還羯磨是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻尼應先作白方為羯磨大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲遭飢儉歲人懷苦惱乞食難得此某甲今從苾芻尼僧伽乞與諸俗親作往還羯磨若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與苾芻尼某甲與諸俗親作往還羯磨白如是次作羯磨大德苾芻尼僧伽聽此苾芻尼某甲遭飢儉歲人懷苦惱乞食難得此某甲今從苾芻尼僧伽乞與諸俗親作往還羯磨苾芻尼僧伽今與某甲與諸俗親作往還羯磨若諸具壽聽與某甲與諸俗親作往還羯磨者默然若不許者說苾芻尼僧伽已聽某甲與諸俗親作往還羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持若苾芻尼僧伽已與作羯磨竟此苾芻尼便得獨行而去諸親族家隨意受食如至豐時即不應往若還去得越法罪具壽鄔波離請世尊曰大德有苾芻尼忽尒根轉此欲如何佛言應送向苾芻住處所有次第皆依本夏大德有苾芻根轉此復如何佛言應[illegible]之向苾芻尼住處亦依本夏大德若更轉者此欲如何佛言此可依前送至餘處若第三更轉應須擯弃不堪共住大德若有求寂受近圓時其根遂轉成近圓不佛言成受近圓應送向苾芻尼住處大德受近圓時若有求寂便作是語諸具壽莫授我近圓此成近圓不佛言不成鄔波離如受近圓說若作是言應知我是求寂（此言有心必捨共）當尒之時尚非近圓何況正受之際作如是語大德如正受近圓時自言我是俗人此成近圓不佛言不成鄔波離如受近圓說若作是言我是俗人尚失近圓何況正受之際

如世尊說苾芻欲捨學處者彼應住念決作捨心對一苾芻蹲踞合掌作如是說具壽存念我某甲苾芻於不

淨行法不能奉持我某甲苾芻今對
具壽捨其學處除出家相作俗容儀
具壽從今知我是俗人如是三說應言
奧華迦若對癲狂心亂之人而捨式
叉不成捨學餘眾准此
令怖白四
佛在室羅伐城時半豆盧呬得迦等
諸苾芻輩是鬪諍者是評論
者彼便數數舉眾諍事常令僧伽不
安樂住能令諍競展轉增長諸苾芻
以緣白佛佛言汝諸苾芻應與半豆
盧呬得迦等作令怖羯磨若更有餘
如是流類應如是與有五緣作令怖
羯磨是非法羯磨是非毗奈耶羯磨
僧伽作時得越法罪何謂為五一不
作詰問二不為憶念三無其實四不
自臣罪五不對面作復有五緣作令
怖羯磨是如法羯磨是如毗奈耶羯
磨僧伽無過先作詰問令其憶念其
事是實自復臣罪對面作法如是應
作為前方便准上應知次令一苾芻
為白四羯磨
大德僧伽聽此苾芻半豆盧呬得迦
等鬪亂僧伽令起諍競彼便數數舉
發諍事常令僧伽不安樂住若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今與半豆盧
呬得迦等作令怖羯磨白如是大德
僧伽聽此苾芻半豆盧呬得迦等鬪
亂僧伽令起諍競彼便數數舉發諍
事常令僧伽不安樂住僧伽今與半
豆盧呬得迦等作令怖羯磨若諸具
壽聽與半豆盧呬得迦等作令怖羯
磨者默然若不許者說此是初羯磨
第二第三亦如是說僧伽已與半豆
盧呬得迦等作令怖羯磨竟僧伽已
聽許由其默然故我今如是持若苾芻
僧伽與作令怖羯磨已不得與他出
家不得授他近圓廣如上說時諸苾
芻為半豆盧呬得迦等作令怖羯磨
既得法已極現恭勤於僧伽處不生
輕慢希求拔濟恒中敬礼界內而住
請乞收攝法白云我半豆盧呬得迦
於此鬪諍是為止息請苾芻眾以緣
白佛佛言汝諸苾芻先為半豆盧呬
得迦等作令怖羯磨者今為半豆盧
呬得迦等作收攝羯磨若更有餘如
是流類者有其五法與作令怖羯磨
苾芻若未收攝不應收攝何謂為五
一依國王二依諸官三依別人四依外
道五依僧伽如是之人不應收攝復
有五法不應收攝云何為五一承事
外道二樂親近惡友三供養外道四
不願與僧伽和合五不願與僧伽同
住如是之人不應收攝復有五法不
應收攝一罵苾芻二瞋恨三訶責四
行不應行五苾芻學處而不修習若
有五法應可收攝云何為五一於僧
伽處自現恭勤不生輕慢二怖求拔
濟三恒中敬礼四界內而住請求收
攝五自云我今於此鬪諍更不復作
是謂為五若未收攝者應可收攝復
有五法應可收攝云何為五一不依
國王二不依諸官三不依別人四不
依外道五不依僧伽是名為五復有
五法與解令怖羯磨云何為五一不
於外道而作承事二不親近惡友三
不供養外道四願與僧伽和合五願
與僧伽同住是名為五復有五法與
解令怖羯磨云何為五一不罵苾芻

二不瞋恨三不訶責四行所應行五於苾芻學處而常修習是名為五既調伏已應與收攝羯磨為前方便准上應知乃至半豆盧呬得迦等作如是言

大德僧伽聽我苾芻半豆盧呬得迦等是鬪亂者是諍競者我便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住由是僧伽於我等輩為作令怖羯磨我得羯磨已於僧伽中極現恭勤不生輕慢悕求拔濟恒申敬礼界內而住請求收攝我於鬪諍永為止息願大德僧伽與我半豆盧呬得迦等解令怖羯磨是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻為白四羯磨

大德僧伽聽此半豆盧呬得迦諸苾芻等鬪亂僧伽令起諍競復便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住僧伽先與半豆盧呬得迦諸苾芻等作令怖羯磨此半豆盧呬得迦諸苾芻等得羯磨已於僧伽中極現恭勤不生輕慢今從僧伽乞解令怖羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與半豆盧呬得迦諸苾芻等解令怖羯磨白如是

大德僧伽聽此半豆盧呬得迦諸苾芻等鬪亂僧伽令起諍競復便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住僧伽先與半豆盧呬得迦諸苾芻等作令怖羯磨此半豆盧呬得迦諸苾芻等得羯磨已於僧伽中極現恭勤不生輕慢今從僧伽乞解令怖羯磨僧伽今與半豆盧呬得迦諸苾芻等解令怖羯磨者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與半豆盧呬得迦諸苾芻等解令怖羯磨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

根本說一切有部百一羯磨卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第八 受

三藏法師義淨奉 制譯

折伏白四

時有勝妙苾芻數犯衆教罪諸苾芻與行遍住根本遍住乃至重收根本及摩那卑更復重犯諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與勝妙苾芻作折伏羯磨若更有餘如是流類悉應為作為前方便如上應知

大德僧伽聽此勝妙苾芻數犯衆教罪諸苾芻為作遍住乃至摩那卑更復重犯今僧伽與作折伏法若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與勝妙苾芻為數犯罪作折伏羯磨白如是

次作羯磨准白應為乃至我今如是持佛言汝諸苾芻既與勝妙作折伏羯磨所有行法我今當說不得與他出家乃至廣說如行遍住若不依行者得越法罪如是為作折伏法已極現恭勤於僧伽處不生輕慢乃至從衆乞收攝法自言我某甲於數犯罪永為止息廣說因緣乃至應作收攝

羯磨如令怖羯磨作法應知有差別者應去我某甲於數犯罪永為止息餘可類知

駈擯白四

時具壽阿濕薄迦補棕筏素在枳吒山住處而為汙家行罪惡事作非沙門法或教他作共諸女人同一牀坐同槃而食同觴飲酒自採花教人採花自結花或教人結安花鬘綴作珠冠看上叉黃頰為點靨自舞教人舞自歌教人歌或自打鼓教人打鼓急繫其衣作跳作擲轉木空中接而令住或時轉辭或為魚躍或峻涯流逆半路倚身或作馬鳴或為牛吼或作烏叫或孔雀鳴或撫水鼓或擲水為槊或打口鼓或吹口螺如孔雀聲以黃鷺響廣作如斯非沙門行遂令枳吒山下婆羅門衆咸生薄淡退失信心於諸苾芻各生譏議乃至乞食咸不施與阿難陁以緣白佛佛言汝諸苾芻往枳吒山與汙家苾芻阿濕薄迦補棕伐素等為作駈擯羯磨

汝諸苾芻欲至彼山可於路次一處

而住差一苾芻具五德者如常集衆應先問言汝苾芻某甲能於枳吒山詰問阿濕薄迦等行汙家事不彼答言能如常集衆令一苾芻作白羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲能往枳吒山詰問阿濕薄迦補棕伐素等苾芻行汙家事若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲往枳吒山詰問阿濕薄迦補棕伐素苾芻等行汙家事白如是次作羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲能往枳吒山詰問阿濕薄迦補棕伐素苾芻等行汙家事僧伽今差此苾芻某甲往枳吒山詰問阿濕薄迦補棕伐素等苾芻行汙家事若諸具壽聽差此苾芻某甲往枳吒山詰問阿濕薄迦補棕伐素等苾芻行汙家事者默然若不許者說僧伽已聽差此苾芻某甲往枳吒山詰問阿濕薄迦補棕伐素等苾芻竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

汝諸苾芻既至枳吒山敷座席鳴揵稚集衆已彼詰問苾芻應問阿濕薄

迦等我欲有問汝容許不彼既許已問罪虛實答言所問我罪其事皆實衆應為作駈擯羯磨為前方便應作羯磨

大德僧伽聽此阿濕薄迦補棕伐素半豆盧呬得迦等廣為汙家行罪惡法共諸女人同觴飲酒一槃而食採花結鬘捧舉歌舞便作如是非沙門行令諸俗侶皆失信心若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與阿濕薄迦補棕伐素半豆盧呬得迦等罪惡之人作駈擯羯磨白如是次作羯磨准白應作乃至我今如是持彼三苾芻等得擯羯磨已不應與他出家廣說如上此三人等若現恭勤於僧伽處不生輕慢乃至從衆乞收攝法自言我某甲等於汙家事永為止息廣說其緣乃至應作收攝羯磨准上應為

求謝白四

時有勝二苾芻於某聚落中共離色長者言相觸忤時此長者以緣白佛佛言汝諸苾芻與勝上苾芻作觸惱俗人求謝羯磨若更有餘如是流類

亦應為作求謝羯磨
大德僧伽聽勝上苾芻於其聚落共
雜色長者言相觸忤若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今與勝上苾芻共
雜色長者言相觸忤作求謝羯磨白
如是次作羯磨准白應為乃至我今
如是持
既得去已不隨順行得越法罪若僧
伽與作求謝羯磨已若現恭勤於僧
伽中不生輕慢乃至從衆乞解求謝
羯磨自言我於觸惱俗侶永為止息
廣說如前諸苾芻等應告彼曰汝可
就彼長者而求識摩彼容恕已方可
收攝如觸忤長者時為作求謝羯磨
惱他苾芻亦應為作求謝羯磨乃至
惱苾芻尼式叉摩拏求寂男求寂女
准上應知若苾芻尼觸忤俗人苾芻
苾芻尼式叉摩拏求寂男求寂女亦
應為作求謝羯磨下之三衆准上應知
遮不見罪白四
時具壽闡陀苾芻既造罪已諸苾芻
告曰汝見罪不答言不見時諸苾芻
以緣白佛佛言汝諸苾芻與闡陀苾
芻作不見罪捨置羯磨若更有餘如
是流類亦應為作准上應知
大德僧伽聽此苾芻闡陀既犯罪已
他若問時答言不見若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今與苾芻闡陀作
不見罪羯磨白如是次作羯磨准白
應作乃至我今如是持若與解時亦
應准此其中別者應云我今見罪若
闡陀造罪已不如法說悔應可與作
捨置羯磨彼為作解並悉同前其中
別者應言其罪我已如法說悔
不捨惡見白四
具壽鄔波離請世尊曰大德苾芻無
相自生惡見作如是語如佛所說習
行婬欲是障礙法我知此法習行之
時非是障礙諸苾芻不知云何白佛
佛言汝諸苾芻與彼無相作別諫遮
別諫之時堅執不捨云此是實餘皆
虛妄諸苾芻白佛佛言汝諸苾芻作
白四羯磨諫彼無相鳴揵稚作前方
便令一苾芻作白羯磨應如是作
大德僧伽聽此苾芻無相自生惡見
作如是語如佛所說習行婬欲是障
礙法我知此法習行之時非是障礙
諸苾芻為作別諫別諫之時堅執不
捨云我說是實餘皆虛妄諸苾芻諫
此無相言汝無相莫謗世尊謗世尊
者不善世尊不作是語世尊以無量
方便說行婬欲是障礙法汝無相未
捨惡見已來僧伽不共言說極可厭
惡如旃荼羅若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今與無相作不捨惡見捨
置羯磨白如是羯磨准白成
時諸苾芻與彼無相作不捨惡見羯
磨已時彼無相堅執不捨諸苾芻白
佛佛言初作白時乃至第二羯磨了
若不捨者得惡作罪第三竟時得波
逸底迦罪
擯惡見求寂白四
具壽鄔波離請世尊曰大德鄔波難
陀有二求寂曾與諸苾芻共言戲調
身相摩觸時此苾芻便生追悔所犯
之罪皆悉悔除發勇猛心斷諸煩惱
證殊勝果彼二求寂便生惡見告諸
苾芻曰大德彼諸苾芻昔與我等作
非法事云何於今得殊勝果我聞佛

說習行婬欲是障礙法習行之時非是
障礙諸苾芻不知云何白佛佛言汝
諸苾芻為作別諫別諫之時堅執不
捨諸苾芻白佛佛言為作白四羯磨
諫捨者善若不捨者與彼二求寂作
不捨惡見驅擯羯磨作前方便置彼
二人眼見耳不聞處令一苾芻作白
羯磨應如是作
大德僧伽聽彼利刺長大二求寂自
生惡見作如是語我聞佛說婬欲是
障礙法習行之時非是障礙諸苾芻
已作別諫乃至白四羯磨諫彼二求
寂彼二堅執惡見不肯棄捨云我說
是實餘皆虛妄諸苾芻語彼二求寂
言汝從今已去不應說言如來應正
等覺是我大師若餘尊宿及同梵行
者不應隨行如餘求寂得與大苾芻
二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可
速滅去若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今與彼二求寂作不捨惡見驅
擯羯磨白如是羯磨准白成
時諸苾芻為彼二求寂作驅擯羯磨
已不知云何白佛佛言彼二求寂得

羯磨已諸苾芻不應共住共宿違者
得罪如律應知
双擯白四
時薛舍離諸苾芻與高苫彌迦諸苾
芻求得本心已詣世尊所作如是言
大德我今願欲和合佛言從度許若善成
謂於其事善而能成舊云等故
汝諸苾芻僧伽若破壞令和合能生
諸福無量無數無有邊際猶如毛端
析為百分或千億分還令相合如故
若實是難已破令和更難於彼是故
我令聽諸苾芻被捨置者應乞解擯
應如是乞如前乃至作如是言
大德僧伽聽由我某甲等為鬪諍初
首遂令僧伽不和合住未生諍論令
生已生諍論因茲增長他正諫時遂
便非諱或言有罪或言無罪或云合
捨或不應捨或言我是犯人或言我
實非犯緣此事故僧伽與我作捨置
羯磨擯斥於我我某甲被捨置來性
行恭勤不生輕慢今從僧伽乞解捨
置法願大德僧伽哀愍聽受我是能
愍者願哀愍故第二第三亦如是說

次一苾芻為白羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲為鬪諍初
首遂令僧伽不和合住未生諍論令
生已生諍論因茲增長他正諫時遂
便非諱或言有罪或言無罪緣此事
故僧伽與作捨置羯磨此某甲既得
法已改行恭勤不生輕慢今從僧伽
乞解捨置羯磨若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽今與某甲解捨置羯磨
白如是次作羯磨准白應為乃至我
今如是持
僧伽和合白四
世尊告曰得解捨置羯磨苾芻所有
行法我今當說此苾芻應從僧伽乞
共和合如是應乞為前方便准上應
知乃至合掌作如是說
大德僧伽聽我某甲為鬪諍初首遂
令僧伽不安樂住僧伽與我某甲作
捨置羯磨我某甲既被捨置改悔前
非已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已
與我解捨置羯磨我某甲今從僧伽
乞為和合願僧伽與我某甲得解捨
置又乞共為和合是能愍者願哀愍故

三說次一苾芻為白羯磨 [illegible]

大德僧伽聽此某甲為鬪諍初首遂令僧伽不安樂住僧伽已與某甲作捨置羯磨此某甲既被捨置欣悔前非已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已與解捨置羯磨此某甲今從僧伽乞共和合若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲共作和合白如是羯磨准白而作乃至我今如是持

僧伽和合長淨

世尊告曰僧伽與彼苾芻共和合已所有行法我今當說彼苾芻應從僧伽乞和合褒灑陀應如是乞乃至作如是言

大德僧伽聽由我為首廣說如前我某甲先被捨置已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已與我某甲作解捨置羯磨我某甲已從僧伽乞共和合僧伽已與我某甲共住和合我某甲今從僧伽乞作和合褒灑陀願僧伽與我和合褒灑陀是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方為羯磨

大德僧伽聽此某甲先被捨置已從僧伽乞解捨置法此某甲今從僧伽乞和合褒灑陀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲和合褒灑陀白如是次作羯磨准白而為乃至我今如是持 [illegible]

若僧伽與和合長淨已彼與僧伽雖非長淨日應為長淨然諸苾芻眾不應於非長淨日而為長淨除吉祥長淨難時長淨和合長淨名為吉祥不應共淨為長淨者得越法罪時有苾芻身嬰病苦無人瞻視諸苾芻眾不知遣誰看病佛言若有病者從僧伽上座乃至小者于時舉眾皆往佛言不應一時俱往應為番次瞻視既至病所應借問氣力何似如其病人困不能語應問看病者何似若有遣者其看病人得越法罪若此病者并瞻病人貧無醫藥佛言若病人有親弟子及依止弟子或親教軌範師等從覓藥直共為供給若全無者可於大眾庫中取藥及藥直瞻侍若不依者俱得越法罪 [illegible]

[illegible] 具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說應於病者供給醫藥未知何物應堪養病佛言但除性罪餘皆供用令其離苦時有苾芻患瀉痢病有年少者為看病人到病者所申其禮敬次老者來病人起禮既為舉動遂便委頓佛言不應禮彼有染苾芻有染苾芻亦不禮他見彼禮時皆不應受違者得越法罪

大德云何名為有染無染佛言染有二種一者不淨染二者飲食染 [illegible]

時六眾苾芻於食噉時自恃尊大令他起避佛言不應令起下至受蘇或復請益皆不應起令他起者得越法罪然諸苾芻應須善知年更次第而坐次第不依次食得越法罪具如大律如世尊說勝義洗淨有其三種一者洗身二者洗語三者洗心云何此中但說不淨汙身教令洗濯佛言欲令除去臭氣安樂住故又復見

[illegible]

外道之流懷淨潔惕令其生信為欲令彼發深敬心入此法中改邪從正即如尊者舍利子於憍惕婆羅門處以洗淨法而攝化之遂令其人住於初果見斯利益佛言汝諸苾芻應可洗淨如舍利子法大便時至應持水缾向大便室既至室已置衣一邊持土十五塊廁外安之（[illegible]）（[illegible]）仍復更須持土三塊并拭體物持其水缾入于廁內撗扂其戶（一門須有）旋轉既訖或以葉籌淨拭下已（[illegible]）次應洗淨取其三土可用左手三遍淨洗即將左腕扶缾右手排扂還以右手努去向洗手處蹲踞而坐老者安拈蹲安左腱以肘壓之取其七土一一咸須別洗左手其餘七聚應可用心兩手俱洗餘有一聚用洗君持然後向濯足處既濯足已取衣而去（既至寺中淨水漱口）佛言汝諸苾芻咸須如是為洗淨事若異撕者招越法罪（[illegible]）時六衆苾芻在大小便處隨其夏次

[illegible]

而入廁中

佛言此處不應隨夏次第在前至者即須先入其洗手處及洗足處此即應須隨夏次第若異此者得越法罪亦復不應於其廁處故作停留得越法罪（事如雜事第五卷洗淨儀經具言）

時有苾芻默入廁內先在廁者形體露現遂生慚赧佛言欲入廁時或彈指或謦咳或踏地作聲若默然入者得越法罪（由無門扇為此須安）

時有苾芻於花樹果樹下大小便佛言花果樹下勿大小便如有違者得越法罪若在棘刺林下無過

時有苾芻既服酥已為渴所逼往問醫人醫人令食菴摩洛迦果（[illegible]）佛言有五種果一呵梨得枳（[illegible]）二毗鞞得迦（[illegible]）三菴摩洛迦四末栗者（[illegible]）五蓽茇利（[illegible]）此之五果若時非時若病無病並隨意食

如世尊說邊方之國聽皮臥具於中方處由鄔波難陀即便遮抑然於俗舍還復開聽具壽鄔波離請世尊曰

[illegible]

六德制於皮處唯聽其坐不許臥者有何應坐佛言有身坐處不許臥者有何應臥謂容眠處

時六衆苾芻用師子皮以充鞋屩者往勝軍王營遂使大鳥群驚以緣白佛佛言汝諸苾芻不應用上鳥上馬師子虎豹等皮以為皮屩得越法罪此等筋亦不合用凡為皮屩不攤前攤後不作長靴短靴著者得越法罪具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說上為皮不為皮屩者若更有餘駝象馬皮等合為屩不佛言不合此有何因由有鼻牙力故大德上馬皮不為鞋屩著若有餘驢馬皮合作鞋不佛言不合此有何因由有驍勇力故大德師子虎豹皮不作鞋屩者設更有餘如斯等皮得作鞋屩不佛言不合斯亦有爪牙力此等諸皮得作鞋屩不佛言不合（中國本無熊皮為此但言諸名）如是世尊制學處已有獵射人情生敬信遂將熊皮施與苾芻苾芻不受即便白佛佛言獵人敬信誠實難得宜應為受安置頭邊熊皮有力能令眼明

根本說一切有部百一羯磨卷第八 第二十張 丈

時有苾芻眼光無力往問醫者醫人
荅曰可用熊皮以為鞋履以緣白佛
佛言如醫人所說應用熊皮以充鞋
履若其多重不可得者下三一重安
餘皮上以毛向身隨意應著大德且
如象馬皮是不淨肉筋牙骨亦不淨
耶佛言此皆不淨
如世尊說令畜水羅者苾芻不知羅
有幾種佛言羅有五種一者方羅（若是常用須絹三尺或二尺一尺隨家用六或以兩幅縫時失小其作羅者皆須如法不過者方得若是疎薄元不堪用有人用紗紵布之法本無護生意也）二者法瓶（陰陽瓶也）三者君持（以繩繫口放長沉項沉教水由口出也者全沉口水則不入傍流引出仍須安立非直君持但天無口瓶觀無問大小以繩繫口瓶細觀之縱於取水亦是肯事足下須教生器為深要也）四酌水羅（斜之揮之東夏元無逐如杓樣即小團羅子細思之大可然察本式也）五衣角羅（取密絹方一搩手或繫四角口邊水充用或置鉢內濾時須用非是袈裟角也此方濾水作為途方目文雖當指南然此方盛字皆西方見聞大師慈悲為濟含生食肉尚斷大悲然生豈當或佛假令變出寺外即可持羅亦須相殺及生欲生樵者不斷者非直見輕佛教亦何以對鬼門後行者思之特宜存護為自他益）
具壽鄔波離請世尊曰大德頗得五
俱盧舍外無水羅向餘村城及餘寺
不佛言不合如其往彼若水若羅想
無闕者設无得去大德頗得無濾水
羅涉江河不佛言不得可隨時觀用

根本說一切有部百一羯磨卷第八 第二十八張 丈

大德涉河濡時一觀之後齊幾足用
鄔波離順流而去得一俱盧舍有別
河水來更須觀察逆流而去隨觀隨
飲不流之水亦隨觀隨用大德已濾
之水頗得不觀而飲用不佛言要須
觀察方可飲用大德不濾之水觀得
飲用不佛言觀察元虫飲用無犯阿
瑜率滿阿尼盧陁以天眼觀水遂便
分明於其水內觀見中有元量衆生
世尊告曰不應以天眼觀水然有五
種淨水合飲一謂別人淨二謂僧伽
淨三濾羅淨四井淨五泉淨復有明
相淨言別人淨者謂知彼人是可委
信必定不以虫水與人言僧伽淨者
謂知衆人存情撿察言濾羅淨者
布絹密緻不曾虫過井泉淨者未曾
憶見此井泉有虫雖不觀察飲時无
過言明相淨者若水或濾不濾或復
生疑晝日觀已夜隨飲用齊至明相
悉皆無過時諸苾芻觀水時久遂生
勞倦佛言齊六牛車迴轉頃可觀其
水或可取其心淨已來審諦觀察若
苾芻有虫水作有虫想而飲用者得

根本說一切有部百一羯磨卷第八 第二十九張 丈

波逸底迦有虫水疑而飲用者亦得
波逸底迦無虫有虫想得突色訖里
多无虫起疑者得突色訖里多有虫
作無虫想者無犯（此波有本如是疑心用招本罪）齒木
緣起由跋窶末底河側諸苾芻衆世
尊因制遺嚼齒木時諸苾芻即便在
顯露及往還潔淨處嚼佛言有三種
事應在屏處一大便二小便三嚼齒
木此皆不應在顯露處是時六衆嚼
長齒木佛言齒木有三謂長中短長
者十二指短齊八指二內名中時諸
苾芻嚼齒木了不知刮舌仍有口臭
佛言應須刮舌由是我聽作刮舌篦
可用鍮石銅鐵必其無者破齒木為
兩片可更不相揩去其利刃屈而刮
舌凡弃齒木及刮舌篦咸須水洗謦
欬作聲或復彈指以為驚覺於屏棄
處方可弃之必其少水於塵土內揩
而弃若異此者招越法罪

根本說一切有部百一羯磨卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第九　受
三藏法師義淨奉　制譯
違惱衆教白四
尒時具壽鄔波離請世尊曰大德具
壽闡陀犯衆多罪不如法說悔諸苾
芻欲令利益安樂住故告言具壽汝
既犯罪應如法說悔闡陀荅言仁自
犯罪應如法悔何以故仁等皆是種
種族種種家生由我世尊證大覺故
仁等皆來共相依止而為出家故作
是語違惱衆教諸苾芻不知云何白
佛佛言汝諸苾芻應作羯磨訶彼闡
陀若更有餘如是流類悉皆准此作
前方便已為白羯磨
大德僧伽聽此苾芻闡陀自身犯罪
不如法說悔諸苾芻衆欲令利益安
樂住故如法諫時違指衆教若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今訶責苾
芻闡陀違指衆教白如是次作羯磨
大德僧伽聽此苾芻闡陀自身犯罪
不如法說悔諸苾芻衆欲令利益安
樂住故如法諫時違指衆教僧伽今訶

根本說一切有部百一羯磨卷第九　第二張　受
責苾芻闡陀違指衆教若諸具壽聽
訶責苾芻闡陀違指衆教者默然若
不許者說第二第三亦如是說僧伽已
訶責苾芻闡陀違指衆教竟僧伽已
聽許由其默然故我今如是持
時諸苾芻作羯磨訶責已彼闡陀便
生是念由我過失共彼諸人言相酬
荅如有頌曰
諸有智慧人　善護四種語　觀彼山林鳥
能言被籠繫
作是語已默無言說後於異時復更
犯罪諸苾芻告言具壽汝既犯罪應
如法說悔彼便無言默然相惱諸苾
芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻作
白四羯磨訶彼闡陀默然相惱作前
方便已為白羯磨大德僧伽聽此苾
芻闡陀自身犯罪不如法說悔諸苾
芻欲令利益安樂住故告言具壽汝
既犯罪應如法說悔彼便無言默然
相惱若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今訶責苾芻闡陀默然相惱白如
是羯磨准白成
時諸苾芻為彼闡陀作訶責羯磨已

根本說一切有部百一羯磨卷第九　第三張　受
復還造罪諸苾芻衆同前告語時彼
闡陀或言或默而相惱亂諸苾芻不
知云何白佛佛言此闡陀違惱衆教
得波逸底迦若違別人得惡作罪
覆鉢單白
具壽鄔波離請世尊曰大德有栗姑
毗善賢為惡知識所誑惑故謗實力
子犯波羅市迦諸苾芻不知云何白
佛佛言為善賢作覆鉢羯磨餘亦
同尒敷座席乃至令一苾芻作單白
羯磨准上應知
大德僧伽聽彼善賢以無根波羅市
迦法謗清淨苾芻實力子若僧伽時
至聽者僧伽應許僧伽今與善賢作
覆鉢羯磨白如是
仰鉢單白
時諸苾芻為彼善賢作覆鉢羯磨已
不知云何白佛佛言汝諸苾芻自今
已後不往其家乃至不為說法時此
善賢聞是語已心生慚恥往詣佛所
礼佛雙足白言世尊由惡友故教我
作如是言苾芻實力子無有羞恥身
與我宴共行非法犯波羅市迦惡友

所教非我本意尒時世尊告諸苾芻
善賢毀謗非自本心應與善賢作仰
鉢羯磨餘准此作敷座席鳴揵稚乃
至教彼善賢蹲踞合掌作如是白
大德僧伽聽我善賢由惡知識所誑
惑故以不實法謗實力子由是因緣
僧伽與我作覆鉢羯磨我善賢今從
僧伽乞作仰鉢羯磨唯願大德僧伽
與我善賢作仰鉢羯磨是能愍者願
哀愍故如是三說乃至令彼在耳不
聞處合掌而立令一苾芻作單白羯
磨大德僧伽聽彼善賢由惡知識所
誑惑故以無根波羅市迦法謗實力
子由是因緣僧伽與彼善賢作覆鉢
羯磨彼善賢今從僧伽乞仰鉢羯磨
若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今
與彼善賢作仰鉢羯磨白如是佛言
汝諸苾芻為彼善賢作仰鉢羯磨已
得往其舍受食乃至并為說法悉皆
無犯

諫麁惡語白四

具壽鄔波離請世尊曰大德時有苾
芻犯眾多罪親友苾芻欲令判益安
樂而往告言具壽汝所犯罪應如法
悔彼便苔言有追悔者我自當知又
作是語諸具壽莫向我說少許若好
若惡我亦不向諸大德說若好若惡
諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻
不知云何白佛佛言為作別諫諫
之時堅執不捨諸苾芻即便白佛佛
言作白四羯磨諫鳴揵稚作前方便
大德僧伽聽此苾芻某甲作眾多罪
諸苾芻於佛所說戒經中如法如律
正諫之時惡性不受諫語作如是說
諸大德莫向我說少許若好若惡我
亦不向諸大德說若好若惡諸大德
止莫諫我莫論說我諸苾芻為作別
諫之時堅執不捨云我說是實餘皆虛
妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今以白四羯磨諫此苾芻某甲惡性
不受諫語白如是次作羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲作眾多罪
諸苾芻於佛所說戒經中如法如律
正諫之時不受諫語作如是說諸大
德莫向我說少許若好若惡我亦不
向諸大德說若好若惡諸大德止莫
諫我莫論說我諸苾芻為作別諫別
諫之時堅執不捨云我說是實餘皆
虛妄僧伽今以白四羯磨諫此苾芻
某甲惡性不受諫語若諸具壽聽諫
此苾芻某甲惡性不受語者默然若
不許者說第二第三亦如是說結文
准知
時諸苾芻受佛教已依法而諫時此
苾芻如前所說堅執不捨諸苾芻以事
白佛佛言此苾芻得罪如上應知

諫說欲嗔癡怖白四

苾芻闡陀眾作法諫時謗云僧伽有
欲嗔癡眾應作訶止羯磨應如是作
大德僧伽聽此闡陀苾芻僧伽與作
如法諫時作如是語僧伽有欲嗔癡
僧伽今訶止闡陀汝不應如是作非
法語若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今訶止闡陀苾芻作非法語白如
是羯磨准白成

作癲狂白二

具壽鄔波離請世尊曰大德如西羯
多苾芻患癲狂病發動無恒於褒灑
陀時及餘羯磨乃至隨意或來不來

時諸苾芻將為別住衆法不成以緣
白佛佛言汝諸苾芻與西羯多苾芻
作癲狂法若不作者便成別住若更
有餘如是流類皆應准此應如是與
敷座席鳴揵稚言白既周令一苾芻
應先作白方為羯磨
大德僧伽聽此苾芻西羯多患癲狂
病發動無恒於褒灑陀及餘羯磨乃
至隨意或來不來令諸苾芻將為別
住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今與西羯多苾芻作癲狂法去住不
遮不妨法事白如是
大德僧伽聽此苾芻西羯多患癲狂
病發動无恒於褒灑陀及餘羯磨乃
至隨意或來不來今諸苾芻將為別
住僧伽今與西羯多作癲狂法去住
不遮不妨法事若諸具壽聽與西羯
多癲狂法去住不遮不妨法事者默
然若不許者說僧伽已與西羯多作
癲狂法去住不遮不妨法事竟僧伽
已聽許由其默然故我今如是持若
僧伽與西羯多苾芻作癲狂法竟若
作褒灑陀一切羯磨乃至隨意悉皆

得作勿致疑惑
與不癡白四
又西羯多苾芻癲狂亂意痛惱所纏
言行多違失沙門法作不淨事口流
涎唾精轉瞼翻狀同眠睡他不見欺
妄言欺我彼於異時便得本心諸苾
芻衆以前惡事而詰責之諸苾芻衆
即以此緣乃至世尊告曰汝諸苾芻
應與西羯多苾芻作不癡毗奈耶若
更有餘如前應作乃至作如是說
大德僧伽聽我苾芻西羯多癲狂心
亂痛惱所纏言行多違失沙門法作
不淨事口流涎唾精轉瞼翻狀同眠
睡他不見欺妄言欺我我於後時便
得本心諸苾芻衆以前惡事而詰於
我我西羯多今從僧伽乞不癡毗奈
耶是能愍者願哀愍故第二第三亦
如是說次一苾芻應先作白方為羯磨
大德僧伽聽此西羯多癲狂心亂痛
惱所逼但有言行並多違犯沙門軌
式不能遵奉口流涎唾精轉瞼翻他
不見欺妄言欺我此西羯多得本心
已今從僧伽乞不癡毗奈耶若僧伽

時至聽者僧伽應許僧伽今與西羯
多苾芻不癡毗奈耶白如是次作羯
磨准白應為乃至我今如是持
與求罪性白四
具壽鄔波離請世尊曰大德如訶恚
多（釋之為十）苾芻於大衆中生輕傷心既
犯罪已不臣其罪諸苾芻詰亦復不
臣即以此緣白佛佛言汝諸苾芻應
與訶恚多苾芻求罪自性毗奈耶若
更有餘如是流類應如是與作前方
便准上應知次一苾芻為白羯磨
大德僧伽聽此訶恚多苾芻於大衆
中生輕慢心有罪不臣諸苾芻詰復
還推諱若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今與訶恚多苾芻求罪自性毗
奈耶白如是次作羯磨准白應作乃
至我今如是持
佛言汝諸苾芻與彼求罪自性竟所
有行法我今當說不得與他出家不
得授他近圓不得作依止不得畜求
寂不應老作教授尼人設先差應捨
不詰苾芻令他憶念破戒見威儀正
命不為長淨不為隨意不為單白白

二乃至白四羯磨亦不說戒若無說
戒者應說戒此與求罪苾芻如我所
說不依行者得越法罪

與憶念白四

具壽實力子被善友苾芻尼將不實
事而謗時諸苾芻以事詰責被詰責
時遂便羞恥時諸苾芻以緣白佛佛
言汝諸苾芻應與實力子作憶念毗
柰耶若更有餘如是流類應如是與
敷座席乃至蹲踞合掌作如是說
大德僧伽聽我實力子被善友苾芻
尼以不實事謗諸苾芻以事詰我我
被詰時遂便羞恥我某甲今從僧伽
乞憶念毗柰耶願大德僧伽與我憶
念毗柰耶是能愍者願哀愍故第二
第三亦如是說次一苾芻應先作白
方為羯磨
大德僧伽聽此實力子被善友苾芻
尼以不實事謗情生羞恥此實力子
今從僧伽乞憶念毗柰耶若僧伽時
至聽者僧伽應許僧伽今與實力子
憶念毗柰耶白如是次作羯磨
大德僧伽聽此實力子被善友苾芻
尼以不實事謗情生羞恥此實力子
今從僧伽乞憶念毗柰耶僧伽今與
實力子憶念毗柰耶若諸具壽聽與
實力子憶念毗柰耶者默然若不許
者說此是初羯磨第二第三亦如是
說僧伽已與實力子憶念毗柰耶竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持

簡平正人白二

若斷諍時大眾不能平殄者應簡眾
中有德平正者若十二十上座某甲
等為其殄諍如是應作
大德僧伽聽今僧伽此有諍事不能
除殄僧伽今欲於此眾中簡取平正
上座若干人為其殄諍望速止息若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今欲
於此眾中簡取上座若干人為其殄
諍望速止息白如是羯磨准白成既
作羯磨若此等人雖為殄除尚不止
息者可於此中更重簡平正上座如
是應作

重簡人白二

大德僧伽聽今僧伽有諍事起雖於
眾中簡平正人望得除殄然猶不息
僧伽今於此中更復重簡殄諍之人
別向餘處為其銷殄若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今於眾中更復重
簡殄諍人別向餘處為其銷殄白如
是羯磨准白成

傳付諍人白二

若於此眾中諍猶不息者應將此諍
人向餘眾內如法除殄如是應作
大德僧伽聽今此眾中有諍事起多
時不能殄息為殄息故今僧伽欲將
此苾芻某甲鬪諍人付彼某甲眾內
令其除殄若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今欲將此苾芻某甲鬪諍人
付彼某甲眾內令其除殄白如是羯
磨准白成若諍事既久不能除滅共
相朋黨者應作法籌大眾中行如是
應白
大德僧伽聽今此眾中有諍事起久
不殄息僧伽今為殄息故欲行法籌
若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今
行法籌白如是羯磨准白成雖作羯
磨行法籌已其諍猶不止息共相朋
黨者滅諍之法如大律明

[illegible]一切有部百一羯磨卷第九 第[illegible]張

結淨厨白二

佛言汝等苾芻應結淨厨時諸苾芻不知云何結淨厨復有幾種佛言揔有五種淨厨云何為五一生心作二共印持三如牛卧四故廢處五秉法作（此皆過患過此或可別結一設）言生心作者如一營作苾芻或是俗人初造房宇定基石時生如是心今於此住處當為僧伽作淨厨言共印持者如撿挍營作苾芻創起基石將欲興功告共住諸苾芻曰諸具壽仁可共知於此住處當為僧伽作淨厨

言如牛卧者謂是房門無其定准撩亂而住言故廢處者謂空廢處（此二中[illegible]）言秉法作者謂是大衆共許秉白二羯磨遮。如是結定其處所無妨難處盡其界內并外勢分一尋將作淨厨僧伽同許者即於此處敷座席鳴揵稚乃至令一苾芻應為羯磨大德僧伽聽今於此住處修營揔了盡其界內并外勢分一尋結作淨厨若僧伽時至聽者僧

[illegible]一切有部百一羯磨卷第九 第二張

伽應許僧伽今於此住處修營揔了盡其界內并外勢分一尋結作淨厨白如是

大德僧伽聽今於此住處修營揔了盡其界內并外勢分一尋結作淨厨僧伽今於此住處修營揔了盡其界內并外勢分一尋結作淨厨若諸具壽聽於此住處修營揔了盡其界內并外勢分一尋結作淨厨者默然若不許者說僧伽已於此住處修營揔了盡其界內并外勢分一尋結作淨厨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

若僧伽共結作淨厨已即於此住處得兩種利樂一界外貯得界內煑二界內貯得界外煑並皆無過若創造寺初絣繩時於寺四方應置塼石以為定處當時如其有力齊為羯磨或時大衆作如是言此寺坊處并外勢分將作淨厨我今守持第二第三亦如是說即成作淨

時有師子苾芻欲食沙糖佛言時與非時若病不病並皆應食（[illegible]）

[illegible]一切有部百一羯磨卷第九 第三張

（[illegible]）

如世尊說汝等苾芻應持割截衣時有苾芻得重大毛毯遂持刀割往晝日住處欲為割截世尊因立其所問言汝作何事耶苾芻以緣白佛佛言諸苾芻有三種衣不應割截一高攝婆（[illegible]）二厚被（以毛織成）三厚毯四毳眼毯（西國諸人[illegible]）五氈物少截而不足斯等五物我今聽許諸苾芻等帖葉而持於此五中除其第五更以厚物為第五便是五種皆不可截（[illegible]）（[illegible]）

如世尊說汝等苾芻不應於僧伽卧具不安襯替而為受用時六衆苾芻或以垢膩跣足破碎之類用襯僧伽卧具介時世尊於日初分執持衣鉢入薜舍離而行乞食以具壽阿難陀為侍者世尊便見一人脊背皆黑遂命阿難陀曰汝見此人脊背黑不阿難陀言見佛言此人從昔於迦攝波

[illegible]

如來正教中出家遂以隨宜惡物用襯僧伽臥具由彼昔時黑業惡報墮於地獄又五百生中常招烏背由此過患是故苾芻不應以其疏薄破碎垢膩之物襯僧伽臥具若是厚物應可一重必其疏薄兩重方用若不爾者得越法罪

時有苾芻以雜彩物作尼師但那亦持長留縷縫時婆羅門及諸俗侶便生譏笑佛言凡為臥具應作兩重染令壞色或青（極好深青染之不許隨染汙色畜在聽許）或泥（[illegible]）或乾陀色（梵云袈裟耶譯為赤色）於第三分必須截斷縫刺為崇四邊怙緣（[illegible]）

（[illegible]）

如世尊說有八種利何謂為八一界所得利二立制所得利三依止所得利四安居所得利五僧伽所得利六苾芻所得利七對面所得利八定處所得利

言界所得利者謂於一界有其定局或於二界或於多界隨其處別所獲利養各依界分皆住者共分

[illegible]

言立制所得利者謂諸苾芻或是隨黨或非隨黨共作制要然後安居於其處村坊街衢之內若家屬我若舍屬汝若得物時依制而受廣如大律（[illegible]）

言依止所得利者謂依止男女及半宅迦而為安居依此得利者是

言安居所得利者謂於此夏安居所獲利物隨施主處分

僧伽所得利者謂是決定然無分局此物施主所來決定施與僧伽就中不為分別此與夏安居人此與現前人此物應問施主

苾芻所得利者謂是決定而作分局於此房院住者便受其利

對面所得利者謂是對面所獲利物

定處所得利者謂是大師一代行化

根本說一切有部百一羯磨卷第九 [illegible]

之處總有八所此則名為八大制底一佛生處在劫比羅伐窣覩城嵐毗尼林二成佛處在摩揭陀法阿蘭若菩提樹下金剛座上三轉法輪處在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中四涅槃處在拘尸那城娑羅雙樹間五在王舍城鷲峯山竹林園內六在廣嚴城獼猴池側高閣堂中七在室羅伐城逝多林給孤獨園八從天下處在平林聚落初之四處名為定處後之四處名不定處若有施物擬施生處其物唯於生處供養不應移轉若無力能從三中隨一而為供養餘之三處類此應知餘四制底與此不同

守持亡人物單白

時具壽鄔波難陀身亡之後所有資具價直三億金錢六大都城諸苾芻皆集咸言我亦合得此物諸苾芻眾不知云何以事白佛佛言苾芻及五時者應與云何為五一打揵稚時來集會者應與其分二請三啓時來三禮制底時來四行籌時來五作白時來此皆與分應如是作敷座席鳴揵

根本說一切有部百一羯磨卷第九　第十九張

雜衆既集已令一苾芻作單白羯磨
欲作白時當問看病人及同住者此
人不曾負他債物或復餘人負其債
不處分已作白
大德僧伽聽苾芻鄔波難陀於此命
過所有現及非現衣鉢雜物今作守
持者僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今於亡苾芻鄔波難陀所有現及非
現衣鉢雜物共作守持白如是作單
白法已現於界內所有苾芻合得其
物若不作法但是世尊聲聞弟子現
住贍部洲中或餘住處悉皆有分此
謂分亡苾芻物法式又復應知若逢
事鬧衆難集者聞作初後法應將十
錢五錢於上座頭及取小者與之即
為定記
衆置亡人資具單白
若在夏中有雜緣者應差一苾芻作
掌亡苾芻衣物人衆既集已先應問
言汝某甲能為僧伽作掌亡苾芻衣
物人不彼若言能令一苾芻作單白
羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲能為僧伽

根本說一切有部百一羯磨卷第九　第二十張

作掌亡苾芻衣物人若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲作
掌亡苾芻衣物人白如是如世尊說
不和羯磨和合羯磨云何不和羯磨
謂諸苾芻同一界內作羯磨時衆不
盡集合與欲者不與欲雖皆總集應
訶者訶而不止強為羯磨如是名為
不和羯磨云何和合羯磨謂諸苾芻
同一界內作羯磨時皆來共集合與
欲者與欲應訶者訶時便止如是
名為和合羯磨
具壽鄔波離請世尊曰大德有幾種
人言不齒錄訶不成訶佛言有十二
種人云何十二一無愧二有瑕釁三
愚四癡五不分明六言不善巧七界
外住八被捨弃九言無次緒十捨威
儀十一失本性十二授學人
大德有幾種人言堪齒錄訶乃成訶
佛言有四種人云何為四一住本性
二在界內三不捨威儀四言有次緒
根本說一切有部百一羯磨卷第九
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第十　受
三藏法師義淨奉　制譯
介時給孤獨長者於逝多林施多衣
物已告諸大衆曰但是世尊弟子於
戒定慧解脫解脫智見得圓滿者應
合礼敬尊重供養無上福田堪銷物
利者於我施物隨意受之時漏盡人
咸作是說我復何能為此衣故自顯
其身是時學人復作斯念我輩有餘
輕結未盡於斯施物理不合受異生
之流亦為此說我輩咸為具縛所拘
誠蘭希望竟無一人受此衣物諸苾
芻以緣白佛佛告諸苾芻豈非汝等
作如是念為求解脫來至我所修淨
行耶唯然大德佛言我今聽許諸有
發心求涅槃人來詣我所修淨行者
所著衣服價直百千兩金所住房舍
價直五百所噉飲食六味具足此等
供養悉皆銷受汝諸苾芻須知有五
種受用一者為主受用二者父母財
受用三者聽許受用四者負債受用
五者盜賊受用阿羅漢者是主受用

諸有學人是父母財受用淨善異生
常修定誦不破戒人是聽許受用慚
情懈怠之流是負債受用諂破戒人
是盜賊受用我元不許破戒苾芻合
得受用一摶之食亦復不許以一足
蹠蹈寺中地由是我今聽諸苾芻若
得施物大眾應分
具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊
說若諸苾芻作衣已竟羯恥那衣已
出於三衣中隨離一衣異界而住除
得眾法得泥薩祇波逸底迦罪者大
德道行苾芻未知齊何是衣勢分佛
言如生聞婆羅門所種七菴沒羅樹
一樹相去七尋花果茂盛中間總有
四十九尋是行苾芻衣勢分量大德
若住苾芻衣之勢分復齊幾何佛言
周圓但齊一尋若坐若立及以臥時
皆至一尋大德且如苾芻在於兩界
中間而臥衣齊幾何佛言乃至衣之
一角未離身來名不離衣
具壽鄔波離請世尊曰大德僧伽胝
衣條數有幾佛言有九何謂為九謂
九條十一條十三條十五條十七條

十九條二十一條二十三條二十五條
其僧伽胝衣初之三品其中壇隔兩
長一短如是應持次之三品三長一
短後之三品四長一短過是條外便
成破納大德復有幾種僧伽胝衣佛
言有三種謂上中下上者豎三肘橫
五肘下者豎二肘半橫四肘半二內
名中大德嗢呾羅僧伽衣條數有
幾佛言但有七條壇隔兩長一短大
德七條復有幾種佛言有其三品謂
各減半肘二內
名中大德安呾婆娑衣條數有幾佛
言但有五條一長一短大德此有幾
種佛言有三謂上中下上者三五肘
中下同前 僧伽胝者譯為重複衣嗢呾羅僧伽者譯為上衣安呾婆娑者譯為內衣西國三衣並皆刺葉[illegible]
佛言安呾婆娑復有二種何謂為二
一者豎二肘橫五肘二者豎二橫四
此謂守持衣最後之量此最下衣量
限蓋三輪 上可蓋臍下於雙膝[illegible] 若衣方圓滿一肘者即是分別

衣中極少之量如不守持分別俱犯
捨墮如其寬中不滿長中過者此即
不勞分別宜尒持畜
若苾芻或苾芻尼若衣若鉢若絹絡
銅盞腰絛隨是一一沙門資身之具
犯捨墮者此中長鉢應可捨與僧伽
應如是捨先可差行鉢苾芻若不具
五法即不應差設令差者應捨何者
為五謂愛恚怖癡行與不行不能辯
了若異此者是則應差始從數座乃
至問汝某甲能與僧伽行有犯鉢不
彼答言能次一苾芻應先作白方為
羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽
作行有犯鉢人若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽今差此苾芻某甲為行
有犯鉢人白如是羯磨准白成
佛言行有犯鉢苾芻所有行法我
今當說其行鉢苾芻眾和合時應為
告白諸大德明日我為僧伽行有犯
鉢諸具壽各各盡須持鉢來集至明
日已僧伽盡集時彼苾芻持有犯鉢
上座前立讚美其鉢白上座曰此鉢

根本說一切有部百一羯磨卷第十　第五張　受

光淨圓滿堪用須者應取若上座取者即持上座鉢行與第二上座如是展轉乃至行終如上座不須此鉢應與第二上座正與第二上座時其第一上座方更索者第一第二宗時亦不須與三索方與僧伽上座犯惡作罪應須說悔如是乃至最下座三索方與准上座應知應須說悔如是行時至於行末所得之鉢宜應授與犯捨苾芻報言此鉢不合守持亦不應棄徐徐受用乃至破來常須護持行有犯鉢苾芻不依行者得越法罪佛告諸苾芻持有犯鉢苾芻所有行法我今當說行乞食時以有犯鉢盛好褒中其守持者置之餘希若得精好飲食安有犯鉢麁老置守持器中其有犯鉢置在一邊其守持器常可用食若洗若曬若熏或時涉路斯有犯鉢皆好安置乃至其破若此苾芻持有犯鉢所有行法不依行者得越法罪此中且論捨鉢之法若更有餘長衣等事應對分明知法之人捨此犯物應如是說此是我物犯泥薩祇捨與

根本說一切有部百一羯磨卷第十　第六張　受

具壽應隨意用犯捨苾芻可為間隔此言間者謂是經一明相或經二明相應持此物還彼苾芻告言具壽可隨意用大彼苾芻所有泥薩祇波逸底迦及不敬教波逸底迦諸有方便突色訖里多對一苾芻如法說罪應如是說

具壽存念我苾芻某甲犯泥薩祇波逸底迦及不敬教波逸底迦諸有方便突色訖里多我今對具壽前說露其罪我不覆藏由發露說罪故得安樂不發露說罪不安樂問言汝見罪不答言見將來諸戒能善護不答言甚善護第二第三亦如是說未後應言奧箄迦答曰娑度

次後苾芻應於其物或守持分別或捨施人勿起疑惑如於此物不為間隔設得餘物咸同捨罪若苾芻及苾芻尼若鉢若衣犯泥薩祇波逸底迦此衣不捨不為間隔罪不說悔得餘物時咸得捨罪由前犯物染續生故若衣已捨復為間隔罪已說悔得所餘物悉得無犯

根本說一切有部百一羯磨卷第十　第六張　受

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說苾芻應畜十三資具衣者當云何畜佛言應須一一牒名守持何謂十三

一僧伽胝　二嗢呾羅僧伽　三安呾婆娑　四尼師但娜　五泥伐散娜　六副泥伐散娜　七僧腳欹迦　八副僧腳欹迦　九迦耶哀　十木佉褒折娜　十一鉢合鉢喇底揭喇呵　十二建豆鉢喇底車惸娜　十三鞞然社鉢刹也加羅

攝頌曰

三衣并卧具　裙二帔有兩　身面巾剃髮
遮瘡藥直衣

新等諸衣應如三衣牒名守持應去此卧敷具我今守持已作成衣是所受用第二第三亦如是說餘皆准作大德此十三資具衣外有餘長衣此欲如何佛言十三衣外自餘長衣應

根本說一切有部百一羯磨卷第十 [illegible]

於二師及餘尊類而作委寄應持其物對餘苾芻作如是說具壽存念我某甲有此長衣未為分別是合分別（自六說淨者取意也）我今於具壽前而作分別以鄔波馱耶作委寄者我今持之第二第三亦如是說（[illegible]）

佛告鄔波離於障難時有其六事心念得成一謂守持三衣二捨三衣三分別長衣四捨別請五作長淨六作隨意具壽鄔波離請世尊曰大德不割截衣頗得守持不佛言不合必有他緣此亦合得大德不割截衣頗得著用入村城不佛言不合必有他緣此便合得大德不割截衣頗得著入外道出家人舍不佛言不合必若其人出向外者亦得大德不割截衣如何守持佛言如是守持應云我某甲有此衣財我今守持是我所望當為七條壇隔兩長一短心無別緣我當浣染割截縫刺是所受用第二第三亦如是說五條准此（[illegible]）

下明略教法

（[illegible]）

佘時佛在拘尸那城壯士生地娑羅雙樹間臨欲涅槃告諸苾芻曰我先為汝等廣已開闡毗奈耶教而未略說汝等今時宜聽略教（梵云[illegible]毗奈耶）且如有事我於先來非許非遮若於此事順不清淨違清淨者此是不淨即不應行若事順清淨違不清淨者此即是淨應可順行問何意世尊將圓寂時說斯略教答大師滅後乃至聖教未沒已來無令外道作斯譏議世尊既是具一切智世間有事不開不遮諸弟子輩欲如何行為遮斯難遠察未來利益故制又復欲令聲聞弟子於事無礙得安樂住是故須說如世尊說若事順不淨違淨有順淨違不淨應行不行昔未審此言有何義意答若有事物佛先非許非遮令時若作俗生譏論者此是不淨即不應行何者是耶且如聖方諸家時人貴賤

（[illegible]）

皆噉檳榔藤葉白灰香物相雜以為美味此若苾芻為病因緣其除口氣醫人所說食者非過若為染口赤脣即成不合又如赤土染衣亦是先來非遮非許令時眷用同外道服生俗誇說此即合遮理不應用（[illegible]）又如有事亦非許非遮令時受用人無譏說用之無犯即如脅條佛說三種餘非許遮此外諸帶用繫腰時人無見恥此亦無過又如佛說染物八大色許用三種謂青泥赤色青泥如常可識赤者謂是菩提樹皮然餘染色根莖花果非許非遮今見有人將餘赤皮剋𨶹等類及以籠花充染色時人無識識用之非咎皆是清淨（[illegible]）又如佛說有三種物可用洗手一是鹹鹵土二是乾牛糞三是澡豆此是開聽如夜合樹花木串臭莢澡豆之類咸堪洗沐既非遮許無毒無蟲用之非過諸如此類思察應行（[illegible]）

具壽鄔波離請世尊曰大德總有幾
法能攝毗奈耶佛言大略言之有其
三法云何為三謂單白白二白四若
廣說者有百一羯磨大德百一羯磨
中單白白二白四數各有幾佛言單
白羯磨有二十二白二羯磨有四十
七白四羯磨有三十二言單白二十
二羯磨其事云何
一謂差屏教人白　二問障法白
三褒灑陀白　四褒灑陀時一切僧伽
皆有罪白　五褒灑陀時一切僧伽
於罪有疑白　六隨意時白　七作
隨意時一切僧伽皆有罪白
八作隨意時一切僧伽於罪有疑白
九作隨意時衆中諍罪白　十作
隨意時衆中決定罪白　十一僧伽
夏安居日白　十二守持亡衣物白
十三守持亡苾芻資具人白
十四出羯恥那白　十五說他麁罪
白　十六與具壽實力子衣白
十七對面輕毀白　十八假託輕毀白
十九與作學法白　二十於學家與
作捨學法白　二十一覆鉢白

二十二仰鉢白
白二羯磨四十七者其事云何
一結小界壇白二　二結大界白二
三結不失衣界白二　四褒灑陀時
不能來白二　五癲狂白二　六差
作隨意人白二　七差分臥具人白二
八結淨廚白二　九差分衣物將作
羯恥那衣白二　十張羯恥那衣人
白二　十一付羯恥那衣人白二
十二差分房人白二
十三分散人白二　十四分粥人白二
十五分餅果人白二　十六分諸有
雜物人白二　十七藏器物人白二
十八藏衣人白二　十九分衣人白二
二十藏雨衣人白二　二十一分雨衣
人白二　二十二雜駈使人白二　二十
三看撿房舍人白二　二十四簡平正
人白二　二十五直簡人白二　二十
六傳付諸人白二　二十七行法籌
白二　二十八觀造小房地白二
二十九觀造大寺地白二　三十令苾
芻詰責白二　三十一不離僧伽胝
衣白二　三十二與營作苾芻臥具

白二　三十三行有犯鉢白二　三十
四告諸俗舍白二　三十五苾芻尼
作不礼白二　三十六教授苾芻尼
白二　三十七觀行險林白二　三十
八畜門徒白二　三十九畜無限門
徒白二　四十畜杖白二　四十一畜絡
絡白二　四十二於五年中同利養
別長淨白二　四十三與式叉摩拏
二年學六法隨法白二　四十四作
淨行本白二　四十五與笈多共見
同室宿白二　四十六許苾芻尼與
俗親往還白二　四十七與出界
外白二
白四羯磨有三十二者其事云何
一與近圓白四　二與外道四月共住
白四　三解大小界白四　四僧伽
先破令和合白四　五僧伽和合長淨
白四　六諫破僧伽白四　七諫助
破僧伽白四　八諫欲瞋癡怖人白
四　九諫麁惡語白四　十作令怖
白四　十一折伏白四　十二驅擯
白四　十三求謝白四　十四遮不
見罪白四　十五不誨罪捨置白四

十六不捨惡見捨置白四　十七與遍住白四　十八復本遍住白四　十九重收復本遍住白四　二十意喜白四　二十一出罪白四　二十二與憶念調伏白四　二十三與不癡調伏白四　二十四與求罪性白四　二十五驅擯求寂白四　二十六収攝白四　二十七諫隨遮苾芻尼白四　二十八諫與苾芻尼雜住白四　二十九諫遮別住白四　三十犯波羅市迦人授其學法白四　三十一遏惱衆教白四　三十二默惱衆教白四

復次鄔波離請世尊曰大德且如百一羯磨中幾有欲幾無欲佛言鄔波離咸皆有欲唯除結界

大德百一羯磨中幾是四衆所作幾是五衆所作幾是十衆所作幾是二十衆所作世尊告曰限四十衆為苾芻尼作出遮八敬法二十衆謂是苾芻出罪十衆者謂受近圓五衆者謂邊方近圓及隨意事四衆者謂作所餘事

大德所言羯磨者其義何也佛言所由之事謂即是因為彼作法名為羯磨

大德仍於此言未了其義佛言如為其事而作羯磨此是因具以言表白為羯磨

大德言令怖羯磨者其義何也佛言此是羯磨准事立名然此苾芻好為鬪諍與作令怖羯磨者意欲令彼怖懼更不造惡故此名為令怖羯磨於諸羯磨准此應知

大德言毗奈耶者以何為體去何為所緣去何為依處去何為因具去何為生起去何為自性去何為果報如是七要願為宣說佛告鄔波離文字經卷以之為體如說修行為所緣事身語意業以為所依所秉羯磨以為因具說悔罪犯名為生起所有諸罪以為自性生天解脫以為果報

佛告鄔波離是為百一羯磨苦集法住世即知佛法未滅世間介時鄔波離及諸大衆聞佛說已歡喜奉行

攝頌曰

屏問對衆問　長淨識羯恥　隨意織羅延
諍罪及決定　安居持死衣　持立出羯恥
謗他罪與衣　及二輕毀事　仰鉢亦單白
授學法及捨　覆鉢為單白　二十二應知

右是單白攝頌了

結壇場大界　不失衣長淨　隨意分卧具
五種結淨廚　處分羯恥那　差須六付衣
下有十二人　皆是分物者　房餅粥餅果
雜物藏器衣　浴雨衣分衣　雜使者房舍
簡重簡傳付　行籌觀小房　大事諸事人
不離與敷具　行鉢吉諸俗　尼下礼教授
觀險畜門徒　無限畜杖絡　五年同利養
與式叉本法　開許度多尼　共見同室宿
尼得往俗家　受日出界外　白二四十七
皆准白可知

右是白二攝頌了

受近圓共住　解界先破知　長淨諫破僧
并諫助伴類　諫欲瞋癡人　麁惡語令怖
折伏擯求謝　不見捨捨遮　遍住復本重
意喜并出罪　與憶念不癡　求罪擯求寂
収攝諫隨遮　雜住并別住　授學兼遏教
默惱三十二

右是白四攝頌了

右此羯磨言百一者蓋是舉其大數

根本說一切有部百一羯磨第十　第十六張　受

於大律中捡有多少不同乃是以類
相收無違妨也人復聖許為留白成
為白二白四成揭理相應通融可足
比由羯磨本中與大律二百餘卷相
勘為此尋捡極費功夫後人勿致遑
謎也

根本說一切有部百一羯磨卷第十
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

隨

根本說一切有部戒經

三藏法師義淨奉制譯

別解脫經難得聞　經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是　如說行者更難遇
諸佛出現於世樂　演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂　和合俱修勇進樂
若見聖人則為樂　并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人　是則名為常受樂
見具尸羅者為樂　若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂　由於後有不生故
於河津處妙皆樂　以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時　能除我慢盡為樂
若有能為決定意　善伏根欲具多聞
從少至老處林中　寂靜閑居蘭若樂

諸大德春時尒許過餘有尒許在老死既侵命根漸減大師教法不久當滅諸大德應勤光顯莫為放逸由不放逸必當證得如來應正等覺何況所餘覺品善法大德僧伽先作何事佛聲聞眾少求少事未受近圓者出不來諸苾芻說欲及清淨（其持欲者各對此坐而說）誰遣苾芻尼請教授

合十指恭敬　礼釋迦師子　別解脫調伏
我說仁善聽　聽已當正行　如大仙所說
於諸小罪中　勇猛亦勤護　心馬難制止
勇決恒相續　別解脫如銜　有百針拯利
若人違軌則　聞教便能止　大士若良馬
當出煩惱陣　若人無此銜　亦不曾喜樂
彼沒煩惱陣　迷轉於生死

大德僧伽聽今僧伽黑月十四日（或白月十五日）作褒灑陁若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作褒灑陁說波羅底木叉戒經白如是諸大德我今作褒灑陁說波羅底木叉戒經仁等諦聽善思念之若有犯者當發露無犯者默然默然故知諸大德清淨如餘問時即如實答我今於此勝苾芻眾中乃至三問亦應如實答若苾芻憶知有犯不發露者得故妄語罪諸大德佛說故妄語是障导法是故苾芻欲求清淨者當發露發露即安樂不發露不安樂諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此四波羅市迦法半月半月戒經中說

攝頌曰

若作不淨行　不與取斷人　妄說上人法
斯皆不共住

若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生此苾芻亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛若驅擯若呵責言咄男子汝是賊癡無所知作如是盜如是盜者此苾芻亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者此苾芻亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻實無知無遍知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安

樂住而言我知我見彼於異時若問
若不問欲自清淨故作如是說諸具
壽我實不知不見言知言見虛誑妄
語除增上慢此苾芻亦得波羅市迦
不應共住
諸大德我已說四他勝法苾芻於此
隨犯一一事不得與諸苾芻共住如
前後亦如是得他勝罪不應共住
今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大
德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此十三僧伽伐尸沙法半月
半月戒經中說
攝頌曰
泄觸鄙供媒　小房大寺謗　非分破僧事
隨從汙慢語
若復苾芻故心泄精除夢中僧伽伐
尸沙
若復苾芻以染纏心與女人身相觸
若捉手若捉辮若捉髮若觸一一身
分作受樂心者僧伽伐尸沙
若復苾芻以染纏心共女人作鄙惡
不軌婬欲相應語如夫妻者僧伽伐
尸沙

若復苾芻以染纏心於女人前自歎身
言姊妹若苾芻與我相似具足尸羅
有勝善法修梵行者可持此婬欲法
而供養之若苾芻如是語者僧伽伐
尸沙
若復苾芻作媒嫁事以男意語女以
女意語男若為成婦及私通事乃至
須臾頃僧伽伐尸沙
若復苾芻自乞作小房無主為已作
當應量作此中量者長佛十二張手
廣七張手是苾芻應將苾芻眾往觀
處所彼苾芻眾應觀處所是應法淨
處無諍競處有進趣處若苾芻於不
應法不淨處有諍競處無進趣處自
乞作房無主自為已不將諸苾芻往
觀處所於如是處過量作者僧伽伐
尸沙
若復苾芻作大住處有主為眾作是
苾芻應將苾芻眾往觀處所彼苾芻
眾應觀處所是應法淨處無諍覺處
有進趣處若苾芻於不應法處不淨
處有諍競處無進趣處作大住處有
主為眾作不將諸苾芻往觀處所於

如是處造大住處者僧伽伐尸沙
若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻
以無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行
後於異時若問若不問知此是無根
謗彼苾芻由瞋恚故作是語者僧伽
伐尸沙
若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻
以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨
行後於異時若問若不問知此是異
非分事以少相似法而為毀謗彼苾
芻由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙
若復苾芻興方便欲破和合僧於破
僧事堅執不捨諸苾芻應語彼苾芻
言具壽莫欲破和合僧堅執而住具
壽應與眾僧和合共住歡喜無諍一
心一說如水乳合大師教法令得光
顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸
苾芻如是諫時捨者善若不捨者應
可再三殷勤正諫隨教應詰令捨是
事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
若復苾芻若一若二若多與彼苾芻
共為伴黨同邪違正隨順而住時此
苾芻語諸苾芻言大德莫共彼苾芻

有所論說若好若惡何以故彼苾芻
是順法律依法律語言無虛妄彼愛
樂者我亦愛樂諸苾芻應語此苾芻
言具壽莫作是說彼苾芻是順法律
依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦
愛樂何以故彼苾芻非順法律不依
法律語言皆虛妄汝莫樂破僧當樂
和合僧應與僧和合歡喜無諍一心
一說如水乳合大師教法令得光顯
安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪
違正勸作諍事堅執而住諸苾芻如
是諫時捨者善若不捨者應可再三
殷勤正諫隨教應詰令捨是事捨者
善若不捨者僧伽伐尸沙
若復衆多苾芻於村落城邑住汙他
家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡
行亦衆見聞知諸苾芻應語彼苾芻
言具壽汝等汙他家行惡行汙他家
亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知汝
等可去不應住此彼苾芻語諸苾芻
言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾
芻有駈者有不駈者時諸苾芻語彼
苾芻言具壽莫作是語諸大德有愛

恚怖癡有如是同罪苾芻有駈者有
不駈者何以故諸苾芻無愛恚怖癡
汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見
聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等
應捨愛恚等言諸苾芻如是諫時捨
者善若不捨者應可再三殷勤正諫
隨教應詰令捨是事捨者善若不捨
者僧伽伐尸沙
若復苾芻惡性不受人語諸苾芻於
佛所說戒經中如法如律勸誨之時
不受諫語言諸大德莫向我說少許
若好若惡我亦不向諸大德說若好
若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸
苾芻語是苾芻言具壽汝莫不受諫
語諸苾芻於戒經中如法如律勸誨
之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻
諸苾芻亦如法諫具壽如是如來應
正等覺佛聲聞衆便得增長共相
諫誨具壽汝應捨此事諸苾芻如是
諫時捨者善若不捨者應可再三慇
懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善
若不捨者僧伽伐尸沙
諸大德我已說十三僧伽伐尸沙法

九初便犯四至三諫若苾芻隨一一
犯故覆藏者隨覆藏日衆應與作不
樂波利婆娑行波利婆娑竟衆應與
作六夜摩那埵行摩那埵竟餘有
出罪應二十僧中出是苾芻罪若少
一人不滿二十衆是苾芻罪不得除
諸苾芻皆得罪此是出罪法
今問諸大德是中清淨不（三如是說）諸大
德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此二不定法半月半月戒經
中說
攝頌曰
若在屏障中　堪行婬欲處　及在非障處
無有第三人
若復苾芻獨與一女人在於屏障堪
行婬處坐有正信鄔波斯迦於三法
中隨一而說若波羅市迦若僧伽伐
尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其
事者於三法中應隨一一法治若波
羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦
或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是
名不定法
若復苾芻獨與一女人在非屏障不

堪行婬處坐有正信鄔波斯迦於二
法中隨一而說若僧伽伐尸沙若波
逸底迦彼坐苾芻自言其事者於二
法中應隨一一法治若僧伽伐尸沙
若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事
治彼苾芻是名不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大
德是中清淨不(三如是說)諸大德是中清
淨默然故我今如是持
諸大德此三十泥薩祇波逸底迦法
半月半月戒經中說
初攝頌曰
持離畜浣衣 取衣乞過受 同價及別主
遣使送衣直
若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出
得長衣齊十日不分別應畜若過畜
者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出
於三衣中離一一衣界外宿下至一
夜除衆作法泥薩祇波逸底迦
若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出
得非時衣欲須應受受已當疾成衣
若有望處求令滿足若不足者得畜

根本說一切有部戒經　第十張　齒

經一月若過者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻使非親苾芻尼浣染打故
衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻從非親苾芻尼取衣者除
貿易泥薩祇波逸底迦
若復苾芻從非親居士居士婦乞衣
除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者若
苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此
是時
若復苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣
從非親居士居士婦乞衣彼多施衣
苾芻若須應受上下二衣若過受者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻有非親居士居士婦共辦
衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻
及時應用此苾芻先不受請因他告
知便詣彼家作如是語善哉仁者為
我所辦衣價可買如是清淨衣及時
與我為好故若得衣者泥薩祇波逸
底迦
若復苾芻有非親居士居士婦各辦
衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻
此苾芻先不受請因他告知便詣彼

根本說一切有部戒經　第十一張　遺

家作如是語善哉仁者為我所辦衣
價可共買如是清淨衣及時與我為
好故若得衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻若王若大臣婆羅門居士
等遣使為苾芻送衣價彼使持衣價
至苾芻所白言大德此物是某甲王
大臣婆羅門居士等遣我送來大德
哀愍為受是苾芻語彼使言仁此衣
價我不應受若得順時淨衣應受彼
使白言大德有執事人不須衣苾芻
言有若僧淨人若鄔波索迦此是苾
芻執事人彼使往執事人所與衣價
已語言汝可以此衣價買順時清淨
衣與某甲苾芻令其披服彼使善教
執事人已還至苾芻所白言大德所
示執事人我已與衣價得清淨衣應
受苾芻須衣應往執事人所若二若
三令彼憶念告言我須衣若得者善
若不得者乃至四五六返往彼默然
隨處而住若四五六返得衣者善若
不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸
底迦若竟不得衣是苾芻應隨彼送
衣價處若自往若遣可信人往報言

根本說一切有部戒經　第十二張　遺

仁為某甲苾芻送衣價彼苾芻竟不
得衣仁應知勿令失此是時
第二攝頌曰
高世耶純黑 分六臣師但 攜毛浼金銀
納質并賣買
若復苾芻用新高世耶絲綿作敷具
者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻用純黑羊毛作新敷具者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻作新羊毛敷具應用二分
純黑第三分白第四分麁若苾芻不
用二分純黑第三分白第四分麁作
新敷具者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻作新敷具縱心不樂應六
年持若減六年不捨故更作新者除
得衆法泥薩祇波逸底迦
若復苾芻作新尼師但那應取故者
堅處縱廣佛一張手帖新者上為壞
色故若苾芻作新尼師但那不以故
者帖新者上為壞色故泥薩祇波逸
底迦
若復苾芻行路中得羊毛欲須應取
若無人持得自持至三踰繕那若過

根本說一切有部戒經 第十三張 謹

者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻使非親苾芻足浼染擘羊
毛者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻自手捉金銀錢等若教他
捉泥薩祇波逸底迦
若復苾芻種種出納求利者泥薩祇
波逸底迦
若復苾芻種種賣買者泥薩祇波逸
底迦
第三攝頌曰
二鉢二織師 奪衣并急施 阿蘭若雨衣
迴借七日藥
若復苾芻畜長鉢過十日不分別者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻有鉢減五綴堪得受用為
好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸底
迦彼苾芻當於衆中捨此鉢取衆中
最下鉢與彼苾芻報言此鉢還汝不
應守持不應分別亦勿施人應自審
詳徐徐受用乃至破應設持此是其法
若復苾芻自乞縷線使非親織師織
作衣若得衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻有非親居士居士婦為苾

根本說一切有部戒經 第十四張 讀

芻使非親織師織作衣此苾芻先不
受請便生異念詣彼織師所作如是
言汝今知不此衣為我織善我織師
應好織淨梳治善簡擇極堅打我當
以少鉢食或鉢食類或復食直而相
濟給若苾芻以如是物與織師求得
衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻先與苾芻衣彼於後時惱
瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教他奪
報言還我衣來不與汝若衣離彼身
自受用者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻前三月雨安居十日未滿
有急施衣苾芻須者應受乃至施衣
時應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦
若復衆多苾芻在阿蘭若處住作後
安居有驚怖畏難處苾芻欲於三衣
中隨留一衣置村舍內若苾芻有緣
須出阿蘭若界者得齊六夜離衣
而宿若過者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻春殘一月在應求雨浴衣
齊後半月來應持用若苾芻未至春
殘一月求雨浴衣至後半月仍持用
者泥薩祇波逸底迦

根本說一切有部戒經 第十五張 讀

若復苾芻知他與僧利物自迴入已
者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻如世尊說聽諸病苾芻所
有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜於七
日中應自守持觸宿而服若苾芻過
七日服者泥薩祇波逸底迦
諸大德我已說三十泥薩祇波逸底
迦法今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故我今如
是持
諸大德此九十波逸底迦法半月半
月戒經中說
總攝頌曰
故妄及種子 不差并數食 虫水命伴行
傍生賊徒請
初別攝頌曰
妄毀及離間 發舉說同聲 說罪得上人
隨視輒輕毀
若復苾芻故妄語者波逸底迦
若復苾芻毀呰語故波逸底迦
若復苾芻離間語故波逸底迦
若復苾芻知和合僧伽如法斷諍事
已除滅後於羯磨處更發舉者波逸

根本說一切有部戒經　第十六張　蓮

底迦
若復苾芻為女人說法過五六語除
有智男子波逸底迦
若復苾芻與未近圓人同句讀誦教
授法者波逸底迦
若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未
近圓人說除衆羯磨波逸底迦
若復苾芻實得上人法向未近圓人
說者波逸底迦
若復苾芻先同心許後作是說諸具
壽以僧利物隨親厚處迴與別人者
波逸底迦
若復苾芻半月半月說戒經時作如
是語具壽何用說此小隨小學處為
說是戒時令諸苾芻心生惡作惱悔
懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦
第二攝頌曰
種子輕惱教 安牀草蓐牽 强住既脚牀
澆草應二三
若復苾芻自壞種子有情村及令他
壞者波逸底迦
若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸
底迦

根本說一切有部戒經　第十七張　蓮

若復苾芻違惱言教者波逸底迦
若復苾芻於露地處安僧敷具及諸
牀座去時不自舉不教人舉若有苾
芻不囑授除餘緣故波逸底迦
若復苾芻於僧房內若草若葉自敷
教人敷去時不自舉不教人舉若有
苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦
若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻
出或令他牽出者除餘緣故波逸底迦
若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此
處住後來於中故相惱觸於彼臥具
若坐若臥作如是念彼若生苦者自
當避我去波逸底迦
若復苾芻於僧住處知重房棚上脫
脚牀及餘坐物放身坐臥者波逸
底迦
若復苾芻知水有虫自澆草土若和
牛糞及教人澆者波逸底迦
若復苾芻作大住處於門楗邊應安
横扂及諸窻牖并安水竇若起牆時
是濕泥者應二三重齊横扂處若過
者波逸底迦
第三攝頌曰

根本說一切有部戒經　第十八張　蓮

不差至日沒　為食二種衣　同路及乘船
二屏教化食
若復苾芻眾不差遣自往教誡苾芻
尼者除獲勝法波逸底迦
若復苾芻雖被眾差教誡苾芻尼乃
至日沒時而教誡者波逸底迦
若復苾芻向諸苾芻作如是語汝為
飲食供養故教誡苾芻尼者波逸
底迦
若復苾芻與非親苾芻尼衣除貿易
波逸底迦
若復苾芻與非親苾芻尼作衣者波
逸底迦
若復苾芻與苾芻尼共商旅期行者
除餘時波逸底迦餘時者謂有恐怖
畏難處此是時
若復苾芻與苾芻尼期乘一船若沿
流若泝流除直渡波逸底迦
若復苾芻獨與一女人屏處坐者波
逸底迦
若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者
波逸底迦
若復苾芻知苾芻尼讚嘆因緣得食

根本説一切有部戒經　第十八葉　龍

食除施主先有意波逸底迦
第四攝頌曰
數食一宿處　受鉢不為餘　足食別非時
觸不受妙食
若復苾芻展轉食者除餘時波逸底
迦餘時者病時作時道行時施衣時
此是時
若復苾芻於外道住處得經一宿一
食除病因緣若過者波逸底迦
若復眾多苾芻往俗家中有淨信婆
羅門居士慇懃請與餅麨飯苾芻須
者應兩三鉢受若過受者波逸底迦
既受得已還至住處若有苾芻應共
分食此是時
若復苾芻足食竟不作餘食法更食
者波逸底迦
若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘
食法勸令更食告言具壽當噉食以
此因緣欲使他犯生憂惱者波逸底迦
若復苾芻別眾食者除餘時波逸底
迦餘時者病時作衣時道行時船行
時大眾食時沙門施食時此是時
若復苾芻非時食者波逸底迦

根本説一切有部戒經　第二十葉　流

若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦
若復苾芻不受食舉著口中而噉咽
者除水及齒木波逸底迦
若復苾芻如世尊說上妙飲食乳酪
生酥魚及肉若苾芻無病為己詣他
家乞取食者波逸底迦
第五攝頌曰
蟲水二食舍　無服往觀軍　兩夜觀遊兵
打擬覆麤罪
若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦
若復苾芻知有食家强安坐者波逸
底迦
若復苾芻知有食家在屏處强立者
波逸底迦
若復苾芻自手授與無衣外道及餘
外道男女食者波逸底迦
若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦
若復苾芻有因緣往軍中應齊二夜
若過宿者波逸底迦
若復苾芻在軍中經二宿觀整裝軍
見先旗兵及看布陣散兵者波逸
底迦
若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波

根本説一切有部戒經　第二十一葉　遺

逸底迦
若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻
者波逸底迦
若復苾芻知他苾芻有麁惡罪覆藏
者波逸底迦
第六攝頌曰
伴惱觸火欲　同眠法非障　未捨求寂染
衣寶極炎時
若復苾芻語餘苾芻作如是語具壽
共汝詣俗家當與汝美好食令得飽
滿彼苾芻至俗家竟不與食語言具
壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨
坐獨語樂作是語時欲令生惱者波
逸底迦
若復苾芻無病為身若自然火若教
他然者波逸底迦
若復苾芻與他欲已後便悔言還我
欲來不與汝者波逸底迦
若復苾芻與未近圓人同室宿過二
夜者波逸底迦
若復苾芻作如是語我知佛所說法
欲是障㝵者習行之時非是障㝵諸
苾芻應語彼苾芻言汝莫作是語我

根本說一切有部戒經　第二十二張　隨

知佛所說欲是障㝵法者習行之時
非是障㝵汝莫謗世尊謗世尊者不
善世尊不作是語世尊以無量門於
諸欲法說為障㝵汝可棄捨如是惡
見諸苾芻如是諫時捨者善若不捨
者應可再三殷勤正諫隨教應詰令
捨是事捨者善若不捨者波逸底迦
若復苾芻知如是語人未為隨法不
捨惡見共為言說共住受用同室而
宿者波逸底迦
若復苾芻見有求寂作如是語我知
佛所說法欲是障㝵法者習行之時非
是障㝵諸苾芻應語彼求寂言汝莫
作是語我知佛所說欲是障㝵法者
習行之時非是障㝵汝莫謗世尊謗
世尊者不善世尊不作是語世尊以
無量門於諸欲法說為障㝵汝可棄
捨如是惡見諸苾芻語彼求寂時捨
此事者善若不捨者乃至二三隨正
應諫隨正應教令捨是事捨者善若不
捨者諸苾芻應語彼求寂言汝從今
已去不應說言如來應正等覺是我
大師若有尊宿及同梵行者不應隨

根本說一切有部戒經　第二十三張　隨

行如餘求寂得與苾芻二夜同宿汝
今無是事汝愚癡人可速滅去若苾
芻知是被擯求寂而攝受饒益同室
宿者波逸底迦
若復苾芻得新衣當作三種染壞色
若青若泥若赤隨一而壞若不作三
種壞色而受用者波逸底迦
若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉
除在寺內及白衣舍波逸底迦若在
寺內及白衣舍見寶及寶類應作是
念然後當取若有認者我當與之此
是時
若復苾芻半月應洗浴故違而浴者
除餘時波逸底迦餘時者熱時病時
作時行時風時雨時風雨時此是時
第七攝頌曰
故傍生故惱　擊攊水同眠　怖藏實許衣
無根女同路
若復苾芻故斷傍生命者波逸底迦
若復苾芻故惱他苾芻乃至少時不
樂以此為緣者波逸底迦
若復苾芻以指擊攊他者波逸底迦
若復苾芻水中戲者波逸底迦

根本說一切有部戒經　第二十四張　隨

若復苾芻共女人同室宿者波逸底
迦若復苾芻若自恐怖若教人恐怖
他苾芻下至戲笑者波逸底迦
若復苾芻自藏苾芻苾芻尼若正學
女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教
人藏除餘緣故波逸底迦
若復苾芻受他寄衣後時不問主輒
自著用者波逸底迦
若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無
犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸
底迦
若復苾芻共女人同道行更無男子
乃至一村間者波逸底迦
第八攝頌曰
賊徒年未滿　掘地請違教　竊聽默然去
不敬酒非時
若復苾芻與賊商旅共同道行乃至一
村間者波逸底迦
若復苾芻知年未滿二十與受近圓
成苾芻性者波逸底迦此非近圓諸
苾芻得罪
若復苾芻自手掘地若教人掘者波
逸底迦

若復苾芻有四月請須時應受若過
受者除餘時波逸底迦餘時者謂別
請更請殷勤請常請此是時
若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽
仁今當習如是學處彼作如是語我
實不能用汝愚癡不分明不善解者
所說之言受行學處我若見餘善閑
三藏當隨彼言而受行者波逸底迦
若苾芻責欲求解者當問三藏此是時
若復苾芻知餘苾芻評論事生求過
紛擾諍競而住默然從彼聽其所說作
如是念我欲聽已當令鬭乱以此為
緣者波逸底迦
若復苾芻知眾如法評論事時默然
從座起去有苾芻不囑授者除餘緣
故波逸底迦
若復苾芻不恭敬者波逸底迦
若復苾芻飲諸酒者波逸底迦
若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻
除餘緣故波逸底迦
第九攝頌曰
食朗相令知　針筒牀腳量　貯花并坐具
瘡雨大師衣

若復苾芻受食家請食前食後行詣
餘家不囑授者波逸底迦
若復苾芻明相未出剎帝利灌頂王
未藏寶及寶類若入過宮門閫者除
餘緣故波逸底迦
若復苾芻半月半月說戒經時作如
是語具壽我今始知是法戒經中說
諸苾芻知是苾芻若二若三同作長
淨況復過此應語彼言具壽非不知
故得免其罪汝所犯罪應如法說悔
當勸喻言具壽此法希奇難可逢遇
汝說戒時不恭敬不住心不殷重不
作意不一想不攝耳不策念而聽法
者波逸底迦
若復苾芻用骨牙角作針筒成者應
打碎波逸底迦
若復苾芻作大小牀足應高佛八指
除入梐木若過者應截去波逸底迦
若復苾芻以木綿等貯僧牀座者應
撤去波逸底迦
若復苾芻作尼師但那當應量作是
中量者長佛二張手廣一張手半長
中更增一張手若過作者應截去波

逸底迦

若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦

若復苾芻作雨浴衣當應量作是中量者長佛六張手廣二張手半若過作者應截去波逸底迦

若復苾芻同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此是佛衣量

諸大德我已說九十波逸底迦法今問諸大德是中清淨不（三如是說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此四對說波羅底提捨尼法半月半月戒經中說

攝頌曰

非親尼自受　舍中處分食　不請向學家　受食於寺外

若復苾芻於村路中從非親苾芻尼自手受食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

根本說一切有部戒經　第二十八張　遂

若復衆多苾芻於白衣家食有苾芻尼指授此苾芻應可多與美好飲食諸苾芻應語是苾芻尼言姊妹且止少時待諸苾芻食竟若無一人作是語者是諸苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

若復苾芻知是學家僧與作學家羯磨苾芻先不受請便詣彼家自手受食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

若復苾芻在阿蘭若恐怖處住先無觀察險難之人於住處外受食食者是苾芻應還住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

諸大德我已說四波羅底提舍尼法今問諸大德是中清淨不（三如是說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德是衆學法半月半月戒經中說

總攝頌曰

根本說一切有部戒經　第二十九張

衣食形齊整　俗舍善容儀　護鉢除病人　草水過人樹

齊整者裙應當學

不太高不太下不象鼻不虵頭不多羅葉不豆團形著裙應當學

齊整披三衣應當學

不太高不太下好正披好正覆少語言不高視入白衣舍應當學

不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉腰不搭肩入白衣舍應當學

不蹲行不足指行不跳行不仄足行不努身行入白衣舍應當學

不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連手入白衣舍應當學

在白衣舍未請坐不應坐應當學

在白衣舍不善觀察不應坐應當學

在白衣舍不放身坐應當學

在白衣舍不壘足不重內踝不重外踝不急斂足不長舒足不露身應當學

恭敬受食應當學

不得滿鉢受飯更安羹菜令食流溢於鉢緣邊應留屈指用意受羹應

根本說一切有部戒經　第三十張　遂

當學
行食未至不預伸鉢應當學
不安鉢在食上應當學
恭敬而食應當學
不極小摶不極大摶圓整而食應當學
若食未至不張口待應當學
不含食語應當學
不得以餅覆(羹菜)不將(羹菜)覆餅更
望多得應當學
不彈舌食不嚼噪食不呵氣食不
吹氣食不散手食不毀呰食不塡頰
食不齧半食不舒舌食不作窣堵波
形食應當學
不舐手不舐鉢不振手不振鉢常看
鉢食應當學
不輕慢心觀比坐鉢中食應當學
不以汙手捉淨水瓶應當學
在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應
當學
不得以殘食置鉢水中應當學
地上無替不應安鉢應當學
不立洗鉢應當學
不於危險岸處置鉢亦不逆流酌水

應當學
人坐已立不為說法除病應當學
人卧已坐不為說法除病應當學
人在高座已在下座不為說法除病
應當學
人在前行已在後行不為說法除病
應當學
人在道已在非道不為說法除病應
當學
不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄
衣不為叉腰者不為搭肩者說法除
病應當學
不為乘象者不為乘馬不為乘轝不
為乘車者說法除病應當學
不為著屐靴鞋及履屣者說法除病
應當學
不為戴帽者冠及作佛頂髻者不為
纏頭不為冠花者說法除病應當學
不為持蓋者說法除病應當學
不立大小便除病應當學
不得水中大小便洟唾除病應當學
不得青草上棄大小便及洟唾除病
應當學

不得上過人樹除有難緣應當學
諸大德我已說衆多學法今問諸大
德是中清淨不(如是三說)諸大德是中清
淨默然故我今如是持
諸大德此七滅諍法半月半月戒經
中說
攝頌曰
現前并憶念 不癡與求罪 多人語自言
草掩除衆諍
應與現前毗奈耶 當與現前毗奈耶
應與憶念毗奈耶 當與憶念毗奈耶
應與不癡毗奈耶 當與不癡毗奈耶
應與求罪自性毗奈耶 當與求罪自性毗奈耶
應與多人語毗奈耶 當與多人語毗奈耶
應與自言毗奈耶 當與自言毗奈耶
應與草掩毗奈耶 當與草掩毗奈耶
若有諍事起當以七法順大師教如
法如律而除滅之
諸大德我已說七滅諍法今問諸大
德是中清淨不(如是三說)諸大德是中清
淨默然故我今如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅
市迦法十三僧伽伐尸沙法二不定

法三十泥薩祇波逸底迦法九十波
逸底迦法四波羅底提舍尼法衆學
法七滅諍法此是如来應正等覺戒
經中所說所攝若更有餘法之隨法
與此相應者皆當修學仁等共集歡
喜無諍一心一說如水乳合應勤光
顯大師聖教令安樂住勿為放逸應
當修學

忍是勤中上 能得涅槃處 出家惱他人
不名為沙門

此是毗鉢尸如来等正覺說是戒經

明眼避險途 能至安隱處 智者於生界
能遠離諸惡

此是尸棄如来等正覺說是戒經

不毀亦不害 善護於戒經 飲食知止足
受用下卧具 勤修增上定 此是諸佛教

此是毗舍浮如来等正覺說是戒經

譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去
苾芻入聚然

此是俱留孫如来等正覺說是戒經

不違逆他人 不觀作不作 但自觀身行
若正若不正

此是羯諾迦如来等正覺說是戒經

根本說一切有部戒經 第三十四張 隨

勿著於定心 勤修寂靜處 能放者無憂
常令念不失 若人能惠施 福增怨自息
修善除衆惡 欲盡至涅槃

此是迦攝波如来等正覺說是戒經

一切惡莫作 一切善應修 遍調於自心
是則諸佛教 護身為善哉 能護語亦善
護意為善哉 盡護最為善 苾芻護一切
能解脫衆苦 善護於口言 亦善護於意
身不作諸惡 常淨三種業 是則能隨順
大仙所行道

此是釋迦如来等正覺說是戒經

毗鉢尸式棄 毗舍俱留孫 羯諾迦牟尼
迦攝釋迦尊 如是天中天 無上調御者
七佛皆雄猛 能救護世間 具足大名稱
咸說此戒法 諸佛及弟子 咸共尊敬戒
恭敬戒經故 獲得無上果 汝當求出離
於佛教勤修 降伏生死軍 如象摧草舍
於此法律中 常為不放逸 能竭煩惱海
當盡苦邊際 所為說戒經 和合作長淨
當共尊敬戒 如犛牛愛尾 我已說戒經
衆僧長淨竟 福利諸有情 皆共成佛道

根本說一切有部戒經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部戒經 第三十五張 隨

根本說一切有部苾芻尼戒經　　隨

三藏法師義淨奉　制譯

別解脫經難得聞　經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是　如說行者更難遇
諸佛出現於世樂　演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂　和合俱修勇進樂
若見聖人則為樂　并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人　是則名為常受樂
見具尸羅者為樂　若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂　由於後有不生故
於河津處妙階樂　以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時　能除我慢益為樂
若有能為決定意　善伏根欲具多聞
從少至老處林中　寂靜閑居蘭若樂

諸大德春時尒許過餘有尒許在老死既侵命根漸減大師教法不久當滅諸大德應勤光顯莫為放逸由不放逸必當證得如來應正等覺何況所餘覺品善法大德僧伽先作何事佛聲聞衆少求少事未受近圓者出不來諸苾芻尼說欲及清淨（其持欲者為此坐而說）

合十指恭敬　礼釋迦師子　別解脫調伏
我說仁善聽　聽已當正行　如大仙所說
於諸小罪中　勇猛亦勤護　心馬難制止
勇決恒相續　別解脫如銜　有百針極利
若人遵軌則　聞教便能止　大士若良馬
當出煩惱陣　若人無此銜　亦不曾喜樂
彼沒煩惱陣　迷轉於生死

大德尼僧伽聽今僧伽黑月十四日（或十五日）（白月）作褒灑陀若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今作褒灑陀說波羅底木叉戒經白如是

諸大德我今作褒灑陀說波羅底木叉戒經仁等諦聽善思念之若有犯者當發露無犯者默然默然故知諸大德清淨如餘問時即如實答我今於此勝苾芻尼衆中乃至三問亦應如實答若苾芻尼憶知有犯不發露者得故妄語罪諸大德佛說故妄語是障𨒦法是故苾芻尼欲求清淨者當發露發露即安樂不發露不安樂

諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此八波羅市迦法半月半月戒經中說

攝頌曰

不淨不與取　斷人稱上法　觸八事覆隨
斯皆不共住

若復苾芻尼與諸苾芻尼同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛若驅擯若呵責言咄女子汝是賊癡無所知作如是盜如是盜者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄女子何用此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼實無知無遍知自知不

得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼自有染心共染心男子從自腋已下膝已上作受樂心身相摩觸若極摩觸於如是事此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼自有染心共染心男子掉舉戲笑指其處所定時現相來去丈夫情相許可在可行非處縱身而臥於是八事共相領受若苾芻尼作如是事者亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼先知他苾芻尼犯他勝罪而不曾說彼身死後若歸俗若出去方作是語尼眾應知我先知此苾芻尼犯他勝罪於如是事此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼知彼苾芻和合僧伽與作捨置羯磨苾芻尼眾亦復與作不礼敬法彼苾芻於僧伽處現恭敬相

苾芻尼戒經　第四張　遺

希求拔濟自於界內乞解捨置法彼苾芻尼報苾芻言聖者勿於僧伽處現恭敬相希求拔濟自於界內乞解捨置法我為聖者供給衣鉢及餘資具悉令無乏當可安心讀誦作意時諸苾芻尼告此尼曰汝豈不知眾與此人作捨置羯磨苾芻尼與作不礼敬法彼苾芻起謙下心自於界內乞解捨置法汝便供給衣鉢等物令無乏少汝今應捨此隨從事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三殷懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

諸大德我已說八他勝法苾芻尼於此隨犯一一事不得與諸苾芻尼共住如前後亦如是得他勝罪不應共住今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德是二十僧伽伐尸沙法半月半月戒經中說

攝頌曰

媒嫁及二謗　二染并四獨　夫棄起作解

苾芻尼戒經　第五張　問

二諍論獨住　破僧與隨伴　汙家并惡性

眾教有二十　八三諫應知

若復苾芻尼作媒嫁事持男意語女持女意語男若為成婦及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙

若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾芻尼以無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是無根謗彼苾芻尼由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾芻尼以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是異非分事以少相似法而為毀謗彼苾芻尼由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼有染心從染心男子共相領受隨取何物僧伽伐尸沙

若復苾芻尼向苾芻尼作如是語隨汝無染心受染心男子物我復何過者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼獨從尼寺向餘處宿者僧伽伐尸沙

苾芻尼戒經　第六張　陵

若復苾芻尼獨從尼寺詣向俗家者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼獨在道行者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼獨浮渡河者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼知他婦女作非法事衆人共嫌為夫所棄并白王知度令出家者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼依他舊契自為己索亡人物者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼知苾芻尼被苾芻尼衆為作捨置羯磨便出界外為作解法者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾作如是語我捨佛法僧非但此沙門釋女具戒具德有勝善法於餘沙門亦具戒具德有勝善法我當詣彼修習梵行時諸苾芻尼語言汝可捨此罪惡之見如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾

苾芻尼戒經　第七張　匯

諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫鬪諍紛擾此苾芻尼作如是語汝有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮諸苾芻尼語言大德他諫誨時莫作是語汝有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮姊妹可止此語諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼共餘苾芻尼雜乱而住掉舉戲笑諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫雜乱住掉舉戲笑汝雜乱住時令善法衰損不得增益應可別住別住之時令善法增益不復衰損諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼知餘苾芻尼樂為獨住諸苾芻尼語是苾芻尼言大德莫為獨住汝獨住時令善法衰損不得增益姊妹應可共住令善法增益不復衰損諸苾芻尼亦應告言大德勿樂獨住令善法衰損大德應可捨此獨

苾芻尼戒經　第八張　匯

住惡見作是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼興方便欲破和合僧伽於破僧事堅執不捨諸苾芻尼應語彼苾芻尼言姊妹莫欲破和合僧伽堅執而住姊妹應與僧伽和合共住歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼若一若二若多與彼苾芻尼共為伴黨同邪違正隨順而住時此苾芻尼語諸苾芻尼言大德莫共彼苾芻尼有所論說若好若惡何以故彼苾芻尼是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻尼應語此苾芻尼言具壽莫作是說彼苾芻尼是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾芻尼非順法律不依法律語言

苾芻尼戒經　第九張　匯

皆虛妄汝莫樂破僧當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪違正勸作諍事堅執而住諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復衆多苾芻尼於村落城邑住汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知諸苾芻尼應語彼苾芻尼言具壽汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知汝等可去不應住此彼苾芻尼語諸苾芻尼言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻尼有驅者有不驅者時諸苾芻尼語彼苾芻尼言具壽莫作是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻尼有驅者有不驅者何以故諸苾芻尼無愛恚怖癡汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛恚等言諸苾芻尼如是諫時捨者善若

苾芻尼戒經　第十張　隨

不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼惡性不受人語諸苾芻尼於佛所說戒經中如法如律勸誨之時不受諫語言諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻尼語是苾芻尼言具壽汝莫不受諫語諸苾芻尼於佛所說戒經中如法如律勸誨之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻尼諸苾芻尼亦如法諫具壽如是如來應正等覺佛聲聞衆便得增長共相諫誨具壽汝等應捨此事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

諸大德我已說二十僧伽伐尸沙法十二初犯八至三諫若苾芻尼隨一一犯故覆藏者二部僧伽應與作半月行摩那埵行摩那埵竟餘有出罪若稱可二部僧伽意者二部僧伽各

苾芻尼戒經　第十一張　隨

二十衆當於四十衆中出是苾芻尼罪若少一人不滿四十衆是苾芻尼罪不得除二部僧伽得罪此是出罪法今問諸大德是中清淨不（三說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

（三集二不定法）

諸大德此三十泥薩祇波逸底迦法半月半月戒經中說

初攝頌曰

持離畜浣衣　取衣七過受　同債及別主　送使送衣直

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得長衣齊十日不分別應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出於五衣中離一一衣界外宿下至一夜除得衆法泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得非時衣欲須應受受已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼與非親苾芻浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦

苾芻尼戒經　第十二張　隨

若復苾芻尼從非親苾芻取衣者除
貿易泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼從非親居士居士婦乞
衣除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者
若苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂衣
此是時
若復苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂
衣從非親居士居士婦乞衣彼多施
衣苾芻尼若須應受上下二衣若過
受者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼有非親居士居士婦共
辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾
芻尼及時應用此苾芻尼先不受請
因他告知便詣彼家作如是語善哉
仁者為我所辦衣價可買如是清淨
衣及時與我為好故若得衣者泥薩
祇波逸底迦
若復苾芻尼有非親居士居士婦各
辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾
芻尼此苾芻尼先不受請因他告知
便詣彼家作如是語善哉仁者為我
所辦衣價可共買如是清淨衣及時
與我為好故若得衣者泥薩祇波逸

底迦
若復苾芻尼若王若大臣婆羅門居
士等遣使為苾芻尼送衣價彼使持
衣價至苾芻尼所白言聖者此物是
某甲王大臣婆羅門居士等遣我送
來聖者哀愍為受是苾芻尼語彼使
言仁此衣價我不應受若得順時淨
衣應受彼使白言聖者有執事人不
須衣苾芻尼言有若僧伽淨人若鄔
波斯迦此是苾芻尼執事人彼使往
執事人所與衣價已語言汝可以此
衣價買順時清淨衣與某甲苾芻尼
令其披服彼使善教執事人已還至
苾芻尼所白言聖者所示執事人我
已與衣價得清淨衣應受苾芻尼須
衣應往執事人所若二若三令彼憶
念告言我須衣若得者善若不得者
乃至四五六返往彼默然隨處而住
若四五六返得衣者善若不得衣過
是求得衣者泥薩祇波逸底迦若竟
不得衣是苾芻尼應隨彼送衣價處
若自往若遣可信人往報言人為某
甲苾芻尼送衣價彼苾芻尼竟不得

衣仁應知勿令失此是時、
第二攝頌曰
捉金銀出納 賣買鉢乞縷 織師自奪衣
迴他病長鉢
若復苾芻尼自手捉金銀錢等若教
他捉者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼種種出納求利者泥薩
祇波逸底迦
若復苾芻尼種種賣買者泥薩祇波
逸底迦
若復苾芻尼有鉢減五綴堪得受用
為好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸
底迦彼苾芻尼應於眾中捨此鉢取
眾中最下鉢與彼苾芻尼報言此鉢
還汝不應守持不應分別亦不施人
應自審詳徐徐受用乃至破應護持
此是其法
若復苾芻尼自乞縷線使非親織師
織作衣若得衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼有非親居士居士婦為
苾芻尼使非親織師織作衣此苾芻
尼先不受請便生異念詣彼織師所
作如是言汝今知不此衣為我織善

我織師應好織淨梳治善揀擇極堅
打我當以少鉢食或鉢食類或復食
直而相濟給若苾芻尼以如是物與
織師求得衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼與苾芻尼衣彼於後時
惱瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教他
奪衆言還我衣來不與汝若衣離彼
身自受用者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼知他與衆物自迴入已
者泥薩祇波逸底迦
如世尊說聽諸病苾芻尼所有諸藥
隨意服食謂酥油糖蜜於七日中應
自守持觸宿而服若苾芻尼過七日
服者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼畜長鉢得經一宿若過
畜者泥薩祇波逸底迦
第三攝頌曰
不著捨不捨 上金銀涂衣 得利有五殊
買藥衣二價
若復苾芻尼於半月內不著五衣者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼非時捨羯恥那衣者泥
薩祇波逸底迦

若復苾芻尼依時不捨羯耻那衣者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼乞求金銀者泥薩祇波
逸底迦
若復苾芻尼以衣利直將充食用者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼得別衣利充食用者泥
薩祇波逸底迦
若復苾芻尼得卧具利將充食用者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼得夏安居利充食用者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼得多人利迴入已者泥
薩祇波逸底迦
若復苾芻尼得僧祇利物迴入已者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼買諸藥物繫竟復解解
而復繫者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼持貴價重衣者泥薩祇
波逸底迦
若復苾芻尼持貴價輕衣者泥薩祇
波逸底迦
諸大德我已說三十三泥薩祇波逸

底迦法今問諸大德是中清淨不(三說)
諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此一百八十波逸底迦法半
月半月戒經中說
第一攝頌曰
妄毀及離間 發舉說同聲 說罪得上人
隨親輕毀
若復苾芻尼故妄語者波逸底迦
若復苾芻尼毀呰語故波逸底迦
若復苾芻尼離間語故波逸底迦
若復苾芻尼知和合僧伽如法斷諍
事已除滅後於羯磨處更發舉者
波逸底迦
若復苾芻尼為男子說法過五六語
除有智女人波逸底迦
若復苾芻尼與未近圓人同句讀誦
及教授法者波逸底迦
若復苾芻尼知他苾芻尼有麁惡罪
向未近圓人說除衆羯磨波逸底迦
若復苾芻尼實得上人法向未近圓
人說者波逸底迦
若復苾芻尼先同心許後作是說諸
具壽以僧利物隨親厚處迴與別人

者波逸底迦
若復苾芻尼半月半月說戒經時作
如是語諸具壽何用說此小隨小學
處為說是戒時令諸苾芻尼心生惡
作惱悔懷憂若作如是輕呵戒者波
逸底迦
第二攝頌曰
種子輕惱教　安牀草藁敷　强住既牀坐
過三外道處
若復苾芻尼自壞種子有情村及令
他壞者波逸底迦
若復苾芻尼嫌毀輕賤苾芻尼者波
逸底迦
若復苾芻尼違惱言教者波逸底迦
若復苾芻尼於露地處安僧敷具及
諸牀座去時不自舉不教人舉
若有苾芻尼不囑授者除餘緣故波
逸底迦
若復苾芻尼於僧房內若草若葉自
敷教人敷去時不自舉不教人舉若
有苾芻尼不囑授除餘緣故波逸
底迦

苾芻尼戒經　第十九張　建

若復苾芻尼於僧住處知諸苾芻尼
先此處住後來於中故相惱觸於彼
卧具若坐若卧作如是念彼若生苦
者自當避我去波逸底迦
若復苾芻尼於僧住處知重房棚上
脫脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸
底迦
若復苾芻尼知水有蟲自澆草土若
和牛糞及教人澆者波逸底迦
若復苾芻尼作大住處於門楹邊應
安橫扂及諸窗牖并安水竇若起牆
時是濕泥者應二三重齊橫扂處若
過者波逸底迦
若復苾芻尼於外道住處得經一宿
一食除病因緣若過者波逸底迦
第三攝頌曰
過三不餘食　勸足并別衆　非時觸不受
蟲外道觀裝
若復衆多苾芻尼往俗家中有淨信
婆羅門居士慇懃請與餅麨飯苾芻
尼須者應兩三鉢受若過受者波逸
底迦既受得已還至住處若有苾芻
尼應共分食此是時

苾芻尼戒經　第二十張　建

若復苾芻尼足食竟不作餘食法更
食者波逸底迦
若復苾芻尼知他苾芻尼足食竟不
作餘食法勸令更食告言具壽當噉
此食以此因緣欲使他犯生憂惱者
波逸底迦
若復苾芻尼別衆食者除餘時波逸
底迦餘時者病時作時道行時船行
時大衆食時沙門施食時此是時
若復苾芻尼非時食者波逸底迦
若復苾芻尼食曾經觸食者波逸
底迦
若復苾芻尼不受食舉著口中而噉
咽者除水及齒木波逸底迦
若復苾芻尼知水有蟲受用者波逸
底迦
若復苾芻尼自手授與無衣外道及
餘外道男女食者波逸底迦
若復苾芻尼往觀整裝軍者波逸
底迦
第四攝頌曰
觀軍二打擬　覆罪詣俗家　然火與欲過
說欲非障法

苾芻尼戒經　第二十一張　建

若復苾芻尼有因緣往軍中應齋二
夜若過宿者波逸底迦
若復苾芻尼在軍中宿經二夜觀整
裝軍見先旗兵及看布陣散兵者波
逸底迦
若復苾芻尼瞋恚故不喜打苾芻尼
者波逸底迦
若復苾芻尼瞋恚故不喜擬手向苾
芻尼者波逸底迦
若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪覆
藏者波逸底迦
若復苾芻尼語餘苾芻尼作如是語
具壽共汝詣俗家當與汝美好飲食
令得飽滿彼苾芻尼至俗家竟不與
食語言具壽汝去我與汝共坐共語
不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令
生惱者波逸底迦
若復苾芻尼無病為身若自然火若
教他然者波逸底迦
若復苾芻尼與他欲已後便悔言還
我欲來不與汝者波逸底迦
若復苾芻尼與未近圓人同室宿過
二夜者波逸底迦

若復苾芻尼作如是語我知佛所說
法欲是障导者習行之時非是障导
諸苾芻尼應語彼苾芻尼言具壽汝
莫作是語我知佛所說欲是障导法
者習行之時非是障导汝莫謗世尊
謗世尊者不善世尊不作是語世尊
以無量門於諸欲法說為障导汝可
棄捨如是惡見諸苾芻尼如是諫時
捨者善若不捨者乃至二三隨正應
諫隨正應教令捨是事捨者善若不
捨者波逸底迦
第五攝頌曰
與惡見同宿　求寂壞色衣　捉寶浣傍生
惱指水同宿
若復苾芻尼知如是語人未為隨法
不捨惡見共為言說共住受用同室
而宿者波逸底迦
若復苾芻尼見有求寂女作如是語
我知佛所說法欲是障导者習行之
時非是障导諸苾芻尼應語彼求寂
女言汝莫作是語我知佛所說欲是障
导法者習行之時非是障导汝莫謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語

世尊以無量門於諸欲法說為障导
汝可棄捨如是惡見諸苾芻尼語彼
求寂女時捨此事者善若不捨者乃
至二三隨正應諫隨正應教令捨是
事捨者善若不捨者諸苾芻尼應語
彼求寂女言汝從今已去不應說言
如來應正等覺是我大師若有尊宿
及同梵行者不應隨行如餘求寂女
得與苾芻尼二夜同宿汝今無是事
汝愚癡人可速滅去若苾芻尼知是
被擯求寂女而攝受饒益同室宿者
波逸底迦
若復苾芻尼得新衣當作三種染壞
色若青若泥若赤隨一而壞若不作
三種壞色而受用者波逸底迦
若復苾芻尼寶及寶類若自捉若教
人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦
若在寺內及白衣舍見寶及寶類
應作是念然後當取若有認者我當
與之此是時
若復苾芻尼半月應洗浴故違而浴
者除餘時波逸底迦餘時者熱時病
時作時行時風時雨時風雨時此

是時
若復苾芻尼故斷傍生命者波逸
底迦
若復苾芻尼故惱他苾芻尼乃至少
時不樂以此為緣者波逸底迦
若復苾芻尼以指擊攊他者波逸
底迦
若復苾芻尼水中戲者波逸底迦
若復苾芻尼共男子同室宿者波逸
底迦
第六攝頌曰
怖藏瞋二道 掘地四月請 拒教竊聽言
默然從座起
若復苾芻尼若自恐怖若教人恐怖
他苾芻尼下至戲笑者波逸底迦
若復苾芻尼自藏苾芻苾芻尼若正
學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若
教人藏者除餘緣故波逸底迦
若復苾芻尼瞋恚故知彼苾芻尼清
淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者
波逸底迦
若復苾芻尼共男子同道行更無女
人乃至一村間者波逸底迦

若復苾芻尼與賊商旅共同道行乃
至一村間者波逸底迦
若復苾芻尼自手掘地若教人掘者
波逸底迦
若復苾芻尼有四月請須時應受若
過受者除餘時波逸底迦餘時者謂
別請更請慇懃請常請此是時
若復苾芻尼問諸苾芻尼作如是語
具壽仁今當習如是學處彼作是語
我實不能用汝愚癡不分明不善解
者所說之言受行學處我若見餘善
閑三藏當隨彼言而受行者波逸
底迦
若苾芻尼實欲求解彼者當問三藏
此是時
若復苾芻尼知餘苾芻尼評論事生
求過紛擾諍競而住默然往彼聽其
所說作如是念我欲聽已當令鬪乱
以此為緣者波逸底迦
若復苾芻尼知眾如法評論事時默
然從座起去有苾芻尼不囑授者除
餘緣故波逸底迦
第七攝頌曰

不恭敬飲酒 入聚往餘家 明相攝耳筒
牀足綿敷具
若復苾芻尼不恭敬者波逸底迦
若復苾芻尼飲諸酒者波逸底迦
若復苾芻尼非時入聚落不囑餘苾
芻尼除餘緣故波逸底迦
若復苾芻尼受食家請食前食後行
詣餘家不囑授者波逸底迦
若復苾芻尼明相未出剎帝利灌頂
王未藏寶及寶類者入過宮門閫者
除餘緣故波逸底迦
若復苾芻尼半月半月說戒經時作
如是語具壽我今始知是法戒經中
說諸苾芻尼知是苾芻尼若二若三
同作長淨況復過此應語彼言具壽
非不知故得免其罪汝所犯罪應如
法說悔當勸喻言具壽此法希奇難
可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不
慇重不作意不一想不攝耳不策念
而聽法者波逸底迦
若復苾芻尼用骨牙角作針筒成者
應打碎波逸底迦
若復苾芻尼作大木牀足應高佛八

指除入拙木若過者應截去波逸
底迦
若復苾芻尼以草木綿貯僧林座者
應撤去波逸底迦
若復苾芻尼作尼師但那當應量作
是中量者長佛二張手廣一張手半
長廣中更增一張手若過作者應截
去波逸底迦
第八攝頌曰
覆瘡佛衣量 蒜剃洗手拍 自煮食水灒
生草牆外
若復苾芻尼作覆瘡衣當應量作是
中量者長佛四張手廣二張手若過
作者應截去波逸底迦
若復苾芻尼同佛衣量作衣或復過
者波逸底迦是中佛衣量者長佛十
張手廣六張手此是佛衣量
若復苾芻尼噉蒜者波逸底迦
若復苾芻尼剃隱處毛者波逸底迦
若復苾芻尼若洗淨時應齊二指節
若過者波逸底迦
若復苾芻尼以手拍隱處者波逸
底迦

苾芻尼戒經　第二十八張　讀

若復苾芻尼自手煮生食者波逸
底迦
若復苾芻尼以水灒上衆者波逸
底迦
若復苾芻尼在生草上大小便涕唾
者波逸底迦
若復苾芻尼不善觀察以不淨棄牆
外者波逸底迦
第九攝頌曰
為獨有五種 由耳語有四 若懷瞋恚心
搥胸皆不合
若復苾芻尼獨與男子在屏處立者
波逸底迦
若復苾芻尼獨與苾芻在屏處立者
波逸底迦
若復苾芻尼獨與男子在露處立者
波逸底迦
若復苾芻尼獨與苾芻在露處立者
波逸底迦
若復苾芻尼獨住一房者波逸底迦
若復苾芻尼共男子耳語者波逸
底迦
若復苾芻尼受男子耳語者波逸

苾芻尼戒經　第二十九張　之

底迦
若復苾芻尼共苾芻耳語者波逸
底迦
若復苾芻尼受苾芻耳語者波逸
底迦
若復苾芻尼瞋恚故便自搥胸生苦痛
者波逸底迦
第十攝頌曰
呪擔不觀事 坐牀以樹脉 在四白衣家
看病不同卧
若復苾芻尼以自梵行而為呪擔者
波逸底迦
若復苾芻尼不善觀事而詰他者波
逸底迦
若復苾芻尼於屏闇處不觀牀座而
坐卧者波逸底迦
若復苾芻尼以樹脉作生支者波逸
底迦
若復苾芻尼在白衣家說法去時不
囑授家主收攝卧具者波逸底迦
若復苾芻尼在白衣家主人未許於
牀座上輒坐者波逸底迦
若復苾芻尼在白衣家不問主人輒

苾芻尼戒經　第三十張　隨

坐者波逸底迦
若復苾芻尼知苾芻尼先在白衣家
後來令他去者波逸底迦
若復苾芻尼於親弟子及依止弟子
見有病患不瞻侍者波逸底迦
若復苾芻尼二尼同一牀卧者波逸
底迦
第十一攝頌曰
二安居二怖　天祠未滿年　畜衆二嫁人
僧未與無限
若復苾芻尼夏安居未為隨意人間
遊行者波逸底迦
若復苾芻尼夏安居滿不離舊處人
間遊行者波逸底迦
若復苾芻尼知王國中有賊怖處而
遊行者波逸底迦
若復苾芻尼知彼處所有馬狼師子
怖而遊行者波逸底迦
若復苾芻尼往天祠中作論議者波
逸底迦
若復苾芻尼未滿十二歲與他出家
受近圓者波逸底迦
若復苾芻尼僧伽未與畜衆法輒畜

苾芻尼戒經　第三十一張

弟子者波逸底迦
若復苾芻尼知曾嫁女人年未滿十
二與出家者波逸底迦
若復苾芻尼知曾嫁女人年滿十二
不與正學法而受近圓者波逸底迦
若復苾芻尼僧伽未與無限畜衆法
輒多畜者波逸底迦
第十二攝頌曰
度娠不教誡　不護不隨身　二童女惡人
多憂二六法
若復苾芻尼度有娠女人出家者波
逸底迦
若復苾芻尼與他出家并受近圓不
教誡者波逸底迦
若復苾芻尼與他出家并受近圓不
攝受衛護者波逸底迦
若復苾芻尼與他出家不將隨身去
者波逸底迦
若復苾芻尼知童女年未滿二十與
受近圓者波逸底迦
若復苾芻尼知童女年滿二十不與
二歲學六法六隨法即受近圓者波
逸底迦

苾芻尼戒經　第三十二張

若復苾芻尼知惡性女人好為鬪諍
與出家者波逸底迦
若復苾芻尼知多憂惱女人度出家
者波逸底迦
若復苾芻尼知女人未滿二歲學六
法六隨法與受近圓者波逸底迦
若復苾芻尼知女人二歲學六法六
隨法了不與受近圓者波逸底迦
第十三攝頌曰
未放與我衣　取殺年年受　欲半月無僧
安居隨意責
若復苾芻尼知他婦女夫主未放度
出家者波逸底迦
若復苾芻尼知彼女人希受近圓告
云汝與我衣當授汝近圓者波逸底迦
若復苾芻尼報俗女云汝應取殺家
業我當與汝出家如教作訖不度出
家者波逸底迦
若復苾芻尼於每年中與他出家及
受近圓者波逸底迦
若復苾芻尼經宿與欲者波逸底迦
若復苾芻尼半月半月應求教授若
不求者波逸底迦

苾芻尼戒經　第三十三張

若復苾芻尼無苾芻處作長淨者波
逸底迦
若復苾芻尼無苾芻處作安居者波
逸底迦
若復苾芻尼安居了不於二部衆中
以三事作隨意者波逸底迦
若復苾芻尼訶責衆者波逸底迦
第十四攝頌曰
罵衆五種慳　讃家寺食法　更食給孩子
洗裙令浣衣
若復苾芻尼罵衆者波逸底迦
若復苾芻尼見讃歎他起慳嫉心者
波逸底迦
若復苾芻尼於家慳者波逸底迦
若復苾芻尼於寺慳者波逸底迦
若復苾芻尼於利養飲食慳者波逸
底迦
若復苾芻尼慳法者波逸底迦
若復苾芻尼食竟更食者波逸底迦
若復苾芻尼給養他孩兒者波逸
底迦
若復苾芻尼不畜洗裙者波逸底迦若
復苾芻尼令浣衣人浣衣者波逸底迦

苾芻尼戒經　第三十四張　遺

第十五攝頌曰
上衆沙門衣　二病衣從乞　不共出不分
鬪不囑學呪
若復苾芻尼共上衆換衣者波逸
底迦
若復苾芻尼輒將沙門法衣與俗人
者波逸底迦
若復苾芻尼不畜病衣者波逸底迦
若復苾芻尼大衆病衣將私用者波
逸底迦
若復苾芻尼知是貧人從乞羯耻那
衣者波逸底迦
若復苾芻尼不共出羯耻那衣者波
逸底迦
若復苾芻尼不共他分衣者波逸底迦
若復苾芻尼自知有力見他尼鬪不
勸止息者波逸底迦
若復苾芻尼棄住處不囑授者波逸
底迦
若復苾芻尼從俗人受學呪法者波
逸底迦
第十六攝頌曰
教呪法賣起　營理使他尼　撚縷織蓋行

苾芻尼戒經　第三十五張　陸

鞋擔度婬女
若復苾芻尼教俗人呪法者波逸底迦
若復苾芻尼賣起食者波逸底迦
若復苾芻尼營理俗人家務者波逸
底迦
若復苾芻尼令他諸尼移轉坐牀勞
倦者波逸底迦
若復苾芻尼自手撚縷者波逸底迦
若復苾芻尼自織絡者波逸底迦
若復苾芻尼持傘蓋行者波逸底迦
若復苾芻尼著彩色鞋履者波逸
底迦
若復苾芻尼牀上有擔令他數解數
繫者波逸底迦
若復苾芻尼度婬女出家者波逸
底迦
第十七攝頌曰
尼不許揩身　約人有五別　香及胡麻水
輒問俗莊嚴
若復苾芻尼使苾芻尼令揩身者波
逸底迦
若復苾芻尼令式叉摩拏女揩身者
波逸底迦

苾芻尼戒經　第三十六張　陸

若復苾芻尼使求寂女揩身者波逸底迦
若復苾芻尼使俗女揩身者波逸底迦
若復苾芻尼使外道女揩身者波逸底迦
若復苾芻尼以香塗身者波逸底迦
若復苾芻尼以胡麻滓揩身者波逸底迦
若復苾芻尼使他以水揩身者波逸底迦
若復苾芻尼不求容許輒請問者波逸底迦
若復苾芻尼著俗莊嚴具者波逸底迦
第十八攝頌曰
相牽舞歌樂　獨出大小行　刷篦梳三假
墮罪百八十
若復苾芻尼以手相牽河中洗浴者波逸底迦
若復苾芻尼自作舞教他作舞者波逸底迦
若復苾芻尼唱歌者波逸底迦
若復苾芻尼作樂者波逸底迦

苾芻尼戒經　第三十七張　遵

若復苾芻尼獨出寺外於空宅內大小行者波逸底迦
若復苾芻尼畜香草根刷者波逸底迦
若復苾芻尼畜細篦者波逸底迦
若復苾芻尼畜麁梳者波逸底迦
若復苾芻尼用前三事者波逸底迦
若復苾芻尼畜假髮莊具者波逸底迦
諸大德我已說一百八十波逸底迦法今問諸大德是中清淨不（三如是說）諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此十一波羅底提舍尼法半月半月戒經中說
攝頌曰
乳酪及生酥　熟酥油糖蜜　魚肉并乾脯
得法與學家
若復苾芻尼无病為己詣白衣家乞乳若使人乞而飲用者是苾芻尼應還村外住處詣諸苾芻尼所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說悔法如是酥等乃至乾脯十事乞皆有犯如上廣說
若復苾芻尼知是學家僧伽與作學家羯磨苾芻尼先不受請便詣彼家

苾芻尼戒經　第三十八張　遵

自手受食食是苾芻尼應還村外住處詣諸苾芻尼所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法
諸大德我已說十一波羅底提舍尼法今問諸大德是中清淨不（三如是說）諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此眾學法半月半月戒經中說
總攝頌曰
衣食形齊整　俗舍善容儀　護鉢除病人
洟唾過人樹
齊整著裙應當學
不太高不太下不象鼻不蛇頭不多羅葉不豆團形著裙應當學
齊整著五衣應當學
不太高不太下好正披好正覆少語言不高視入白衣舍應當學
若月期將至不應往白衣舍應當學
不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉署不拊肩入白衣舍應當學
不蹲行不足指行不跳行不広足行不努身行入白衣舍應當學
不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連手入白衣舍應當學

苾芻尼戒經　第三十九張　遵

在白衣舍未請坐不應坐應當學
在白衣舍不善觀察不應坐應當學
在白衣舍不放身坐應當學
在白衣舍不壘足不重內踝不重外
踝不急㲉足不長舒足不露身應
當學
恭敬受食應當學
不得滿鉢受飰更安羹菜令食流溢
於鉢緣邊應留屈指用意受食應
當學
行食未至不豫申鉢應當學
不安鉢在食上應當學
恭敬而食應當學
不摶小團不摶大團圓整而食應當學
若食未至不張口待應當學
不含食語應當學
不得以飰覆羹菜不將羹菜覆飰更
望得應當學
不彈舌食不嗒𠯗食不呵氣食不吹
氣食不散手食不毀呰食不塡頰食
不齧半食不舒舌食不作窣覩波形
食應當學
不舐手不舐鉢不振手不振鉢常看

比丘尼戒經　第四十張　毖

鉢食應當學
不輕慢心觀比坐鉢中食應當學
不以汙手捉淨水瓶應當學
在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應
當學
不得以殘食置鉢水中應當學
地上無替不應安鉢應當學
不立洗鉢應當學
不於危險岸處置鉢亦不逆流酌水
應當學
人坐已立不為說法除病應當學
人卧已坐不為說法除病應當學
人在高座己在下座不為說法除病
應當學
人在前行己在後行不為說法除病
應當學
人在道已在非道不為說法除病應
當學
不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄
衣不為叉腰者不為搭肩者說法除
病應當學
不為乘象馬車轝者說法除病應
當學

比丘尼戒經　第四十一張　迶

不為著屐靸鞋及履屧者說法除病
應當學
不為戴帽著冠及作佛頂髻者不為
纏頭不為冠花者說法除病應當學
不為持蓋者說法除病應當學
不立大小便除病應當學
不得水中大小便涕唾除病應當學
不得上過人樹除有難緣應當學
諸大德我已說眾多學法今問諸大
德是中清淨不（三如是說）諸大德是中清
淨默然故我今如是持
諸大德此七滅諍法半月半月戒經
中說
攝頌曰
現前并憶念　不癡與求罪　多人語自言
草掩除眾諍
應與現前毗奈耶　當與現前毗奈耶
應與憶念毗奈耶　當與憶念毗奈耶
應與不癡毗奈耶　當與不癡毗奈耶
應與求罪自性毗奈耶　當與求罪自性毗奈耶
應與多人語毗奈耶　當與多人語毗奈耶
應與自言毗奈耶　當與自言毗奈耶
應與草掩毗奈耶　當與草掩毗奈耶

比丘尼戒經　第四十二張　迶

若有諍事起當以七法順大師教如
法如律而除滅之
諸大德我已說七滅諍法今問諸大
德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清
淨默然故我今如是持
諸大德我已說戒經序已說八波羅
市迦法二十僧伽伐尸沙法三十三泥
薩祇波逸底迦法一百八十波逸底迦
法十一波羅底提舍尼法眾學法七滅
諍法此是如來應正等覺戒經中所
說所攝若更有餘法之隨法與此相
應者皆當修學仁等共集歡喜无諍
一心一說如水乳合懃懃光顯大師
聖教令安樂住勿為放逸應當修學
忍是勤中上 能得涅槃處 出家惱他人
不名為沙門
此是毗鉢尸如來應正等覺說是戒經
明眼避險途 能至安隱處 智者於生界
能遠離諸惡
此是尸棄如來應正等覺說是戒經
不毀亦不害 善護於戒經 飲食知止足
受用下臥具 勤修增上定 此是諸佛教
此是毗舍浮如來應正等覺說是戒經

苾芻尼戒經 第四十三張 隨

譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去
苾芻入聚然 不違逆他人 不觀作不作
但自觀身行 若正若不正
此是俱留孫如來應正等覺說是
戒經
勿著於定心 勤修寂靜處 能擁護無憂
常令念不失 若人能慈施 福增怨自息
修善除衆惡 咸盡至涅槃
此是羯諾迦牟尼如來應正等覺說
是戒經
一切惡莫作 一切善應修 遍調於自心
是則諸佛教
此是迦攝波如來應正等覺說是
戒經
護身為善哉 能護語亦善 護意為善哉
盡護最為善 苾芻護一切 能解脫衆苦
善護於口言 亦善護於意 身不作諸惡
常淨三種業 是則能隨順 大仙所行道
此是釋迦如來應正等覺說是戒經
毗鉢尸式棄 毗舍俱留孫 羯諾迦牟尼
迦攝釋迦尊 如是天中天 無上調御者
七佛皆雄猛 能救護世間 具足大名稱
咸說此戒法 諸佛及弟子 咸共尊敬戒

苾芻尼戒經 第四十四張 隨

恭敬戒經故 獲得無上果 汝當求出離
於佛教勤修 降伏生死軍 如象摧草舍
於此法律中 常為不放逸 能竭煩惱海
當盡苦邊際 所為說戒經 和合作長淨
當共尊敬戒 如犛牛愛尾 我已說戒經
衆僧長淨竟 福利諸有情 皆共成佛道

根本說一切有部苾芻尼戒經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

苾芻尼戒經 第四十五張 隨

有部毗柰耶尼陀那目得迦攝頌一卷　入

三藏法師義淨奉　制譯

尼陀那五十二頌　目得迦四十八頌

大門揔攝頌曰

初明受近圓　次分亡人物　圓壇并戶鈎
菩薩像五門

別門物揔攝頌曰（此有十事重不存皮）

近圓知日數　界別不入地　界邊五衆居
不截皮生肉

第一子攝頌曰

近圓男女狀　非近圓為師　難等十毛師
莫授我七歲

第二子攝頌曰

日數等應知　告白夜須滅　六日十八日
說戒不應類

第三子攝頌曰

界別不吉祥　亦不為羯磨　乘空不持欲
解前方結後

第四子攝頌曰

不入界捨界（此[illegible]二頌）　樹界有世尊　不越及可越
羯磨若身死

第五子攝頌曰

地攝等東事　結界无與欲　但於一處坐
得為四羯磨

第六子攝頌曰

大界兩驛半　下水上山顛　異見明相過
五衆受七日

第七子攝頌曰

五衆坐安居　親等請日去　於經有缺闕
求解者應行

第八子攝頌曰

假令不截衣　有緣皆得著　衣可隨身量
若短作篇衣

第九子攝頌曰

不畜五種皮　由有過失故　開許得用處
齊坐臥容身

第十子攝頌曰

生肉及諸酪　有五種不同　痔病爪不傷
迴施知希望

別門第二揔攝頌曰

分亡及唱導　張衣授學人　應作收攝監
求寂同牆上

第一子攝頌曰

分亡者衣物　手无應手取　見聞應須諫
諸頭向處分

有部毗柰耶尼陀那攝頌　第二張　入

第二子攝頌曰

唱導乘輿車　得衣應舉掌　僧伽胝衣利
凡聖可同分

第三子攝頌曰

有張有不張　有出有不出　若在於界外
聞生隨喜心

第四子攝頌曰

授學等不秉　作法不成訶　十二人成訶
不淨犯根本

第五子攝頌曰

更應重作法　勿使求寂行　守護善用心
見處離聞處

第六子攝頌曰

收攝於界內　於弃心降伏　截柱及門框
尼等同驅擯

第七子攝頌曰

破戒應驅逐　伏處亦皆除　惱俗應收謝
餘衆咸同此

第八子攝頌曰

與求寂令怖　為受成近圓　五法成就時
五夏離依去

第九子攝頌曰

同分非同分　有齊限及无　有覆无覆除

有部毗柰耶尼陀那攝頌　第三張　入

名一種有異
第十子攝頌曰
不離上行法　非於一二三　不對破戒人
不取授學欲
別門第三總攝頌曰
圍壇求寂墮　一衣烟藥器　鐵推鼓及門
不應隨織作
第一子攝頌曰
圍壇及天廟　兩驛半依止　無鉢不度人
鉢等不書字
第二子攝頌曰
求寂墮鉢破　開餘存念者　作一種薰鉢
并隨所須物
第三子攝頌曰
一衣不應作　澡浴可遮人　於褥不剃頭
病人隨服食
第四子攝頌曰
烟筒壞色衣　鼻筒飲水器　針筒非實物
眼藥合并推
第五子攝頌曰
藥器及鞋鞕　手足枯瘦瘵　苾芻不應作
當擇死人衣
第六子攝頌曰

鐵推并杵杓　身白不負擔　以食供父母
毛毯不充衣
第七子攝頌曰
鼓爪窣覩波　任作鉼白色　隨意安燈處
一畔出高臺
第八子攝頌曰
門戶并蓋屋　及以塔下基　赤石紫礦塗
此等皆隨作
第九子攝頌曰
不應以橛釘　及昇窣覩波　開許金銀花
塔上以傘蓋
第十子攝頌曰
鐵作窣覩波　及以金銀等　許幡旗供養
并可用香油
別門第四總攝頌曰
戶鑰隨處用　露衣大小便　染衣擯認衣
餘衣果無淨
第一子攝頌曰
戶鑰倚帶網　取米為眾食　寺內作私房
居人應受用
第二子攝頌曰
隨處當用物　營作人所須　器具食燈油
隨施主應用

第三子攝頌曰
令兩露僧物　夜半共分牀　小座並依年
敷席咸同此
第四子攝頌曰
大小便利處　經行不惱他　洗足及拭鞋
釜瓮不奪用
第五子攝頌曰
染釜及水瓶　僧鉢并飲器　刀子爪鼻鑷
支牀不問年
第六子攝頌曰
為取鄔衣擯　鉢線正縫時　染汁雜物等
用時不應奪
第七子攝頌曰
外道獲認衣　作記死時施　有五種親友
得法獨應行
第八子攝頌曰
餘取他衣去　及為他和市　不高下買衣
應二三酬價
第九子攝頌曰
果園卷修理　四種下應分　果熟現前分
觀時莫諠戲
第十子攝頌曰
无淨人自行　自取不應食　不遮開其病

結界鎰耕人
別門第三惣攝頌曰
菩薩像供養 吉祥大衆食 大會草葺居
集僧為大鼓
第一子攝頌曰
聽為菩薩像 復許五種旗 為壓置葺儀
鐵竿隨意作
第二子攝頌曰
供養菩薩像 并作諸瓔珞 塗香及草攀
作傘蓋旗幡
第三子攝頌曰
吉祥并供養 花鬘及香合 諸人大集時
晝開門夜閉
第四子攝頌曰
大衆集會食 薜舍佉月生 香臺五六年
並應為大會
第五子攝頌曰
大會為草葺 不應雜乱生 應打揵稚鼓
告時令普知
第六子攝頌曰
集僧為大鼓 供了去幢幡 若多獲珍財
隨應悉分與
大門惣攝頌曰
[illegible]

取初為儭謝 第二定屬物 第三貨具衣
目得迦惣頌
別門第一惣攝頌曰
儭謝草田中 合免王影勝 糖酥根等聽
狗肉並甘蔗
第一子攝頌曰
儭謝非近圓 觀求寂相貌 苾芻與尼法
若干衆皆成
第二子攝頌曰
草四村略說 生心衣洪陀 賊縛不同聽
六關僧教罪
第三子攝頌曰
合免者應放 穿渠造衆行 一日至四句
皮肉皆不淨
第四子攝頌曰
影勝王林施 王母物入僧 烏鵲鶴鷲鵰
苾芻不應食
第五子攝頌曰
狗肉不應噉 并食死爲鉢 及以同蹄畜
亦不食獼猴
第六子攝頌曰
小盞及衣角 皮蓆等有過 除其鐵一種
餘物任情為
[illegible]

第七子攝頌曰
甘蔗酪肉麻 藥有四種別 大麻芽青粥
根等粥應食
第八子攝頌曰
開許沙糖飲 得為七日藥 生心為五事
並彼應共分
第九子攝頌曰
醫教應服酥 油及餘殘觸 并開服藥合
除十為淨廚
第十子攝頌曰
根莖葉花果 皆應淨酒浸 水攪而飲用
并許其異食
別門第二惣攝頌曰
定物有主處 須問憍薩羅 從像采乇巻
大滅會尼衆
第一子攝頌曰
定物不應移 莫拾賊遺物 屍林亦復尒
隨許並應收
第二子攝頌曰
有主天廟物 苾芻不應取 看病人不應
勸他捨涉服
第三子攝頌曰
物須問施主 衆利可平分 二大合均分
[illegible]

餘衆應如減
第四子攝頌曰
憍薩羅白疊　佛子因斧鈹　室利芨多緣
廣論昔遺事
第五子攝頌曰
從像入城中　受吉祥施物　旗鼓隨情設
苾芻皆不應
第六子攝頌曰
孫先為唱令　五衆從行城　應差牢物人
尼無別輪法
第七子攝頌曰
應差分物人　上座宜准價　不得輒酬直
索價延還家
第八子攝頌曰
寺大減其層　將衣者應用　恐怖若止息
准式用僧祇
第九子攝頌曰
若有大聚會　鳴鼓集衆僧　衆大別為行
撿挍人先食
第十子攝頌曰
凡於尼衆首　應安一空座　為待餘苾芻
孤苦勿增價
第三別門總攝頌曰

資具衣殺疑　若差不用俗　正作長者施
剃刀牢觀波　餅酪菜承水　及洗鉢等事
此之十二頌　總攝要應知
第一子攝頌曰
十二資具物　隨名而守持　自餘諸長衣
受寄應分別
第二子攝頌曰
疑不了三藏　此等十二人　失性復本時
訶言應擇緣
第三子攝頌曰
若差十二人　斯語成訶法　受時言我俗
此不成近圓
第四子攝頌曰
不用五種脂　隨應為說戒　因億耳開粥
王田衆應受
第五子攝頌曰
俗人求寂等　並不合同坐　兩學有難緣
同處非成過
第六子攝頌曰
正作不令起　隨年坐深盆　應共護僧園
勿燒當作木
第七子攝頌曰
長者所施物　問已應留舉　隨處莫嫌他

洗身方入寺
第八子攝頌曰
剃刀并鑷子　用竟不應留　便利若了時
无宜室中住
第九子攝頌曰
牢觀設圓鏡　廣陳諸聖迹　澡水隨應飲
若鹹分別知
第十子攝頌曰
餅酪等非汙　亦可內瓶中　洗足五種坑
喬何名口淨　募手承注口　多疑流鉢中
舉糧持渡河　鉢鎔非成過　洗鉢應用心
他觸同方受　挾食持糧等　無難並還遮
別門第四總攝頌曰
興田分不應　赤體定物施　僧衣字還往
甘蔗界客舖
第一子攝頌曰
興田分相助　車船沸自取　烏鵲繩元樹
剎底信少欲
第二子攝頌曰
不應令賊住　及以黃門等　乃至授學人
行等破僧衆
第三子攝頌曰
不赤體拔衣　冒雨向厨內　便利宜縫補

和泥福久增
第四子攝頌曰
定物施此中　不應餘處食　若有將去者
並須依價還
第五子攝頌曰
僧衣題施主　別人施私記　氍毹許別人
居夏應修理
第六子攝頌曰
若還往衣物　送来應為受　為衆取他財
將衆物還價
第七子攝頌曰
甘蔗等平分　不應分口腹　四事無分法
卧具夜不行
第八子攝頌曰
果由藥叉施　淨之方受食　餘者為漿飲
不燒地燈臺
第九子攝頌曰
寄舊宜詳審　授受分明付　五聞應懸鬧
肘紐可隨身
第十子攝頌曰
棺及僧脚敬　香泥汗衣洗　取食除多分
須知卜種壓

一切有部毗柰耶尼陁那攝頌　第十五張　入

根本說一切有部毗柰耶尼陁那目得迦攝頌一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗柰耶尼陁那攝頌　第二張　入

根本說一切有部略毗奈耶雜事攝頌一卷 入

三藏法師義淨奉 制譯

此雜事中總有八門以大門一頌攝
盡宇網一一門中各有別門總攝八
頌於別門中各有十頌合九十頌并
內攝頌向有千行若能讀誦憶持者
即可總閑其義

大門總攝頌曰 總有八頌攝

瓶石及牛毛 三衣并上座 舍利猛獸筋
苾芻尼除塔

第一別門總攝頌曰

瓶揩剪爪鉢 鏡生支蹈衣 水羅生豆妹
洗足極應給

別門子攝頌十行

瓶揩石白土 牛黃香益眼 打柱等諸緣
瓔珞即應知 剪爪騐揩光 春時淦小果
湯藥五種藥 廣說六生緣 綴鉢畜須鼻
刀子及針筒 并衣損有三 是大仙開許
照鏡并鑒水 不應用梳刷 頂上留長髮
浴盡栗跕眯 生支當護面 不為歌舞樂
許作歌詠聲 用鉢有四種 蹈衣并諸袋
搆及於坐具 有緣離三衣 六種心念法
水羅有五種 器共一衣食 露形歐飲食
洗浴事應知 豆生不淨地 吐食揩授索
銅器不應為 盛鹽等隨畜 應為洗足處
及以濯足盆 熱時須扇風 紋蟲開五拂
結下裙不高 不持於重擔 若病許杖絡
服等等隨聽

第二別門總攝頌曰 十頌

牛毛并傘蓋 披帔勝鬘緣 出家藥湯瓶
門扇鏈斤斧

別門子攝頌十行

牛毛及隱處 同牀不獨披 若得白色衣
染覆方應用 傘蓋元後世 歌聲不放犬
進行見依止 毛毯不翻拔 披帔雖不聽
惡聲不置鉢 衣開三種細 應知條亦三
勝鬘惡生事 次制諸瓔珞 金條及彩物
斯皆不應畜 出家有五利 不捉錢授學
大衆說伽他 烟筒漱聽許 藥湯應洗浴
灌鼻開銅盞 乘輿老病聽 須知便利事
水瓶知淨觸 願世尊長壽 因斯屋濕膝
設譬俱開五 安門扇鈕孔 皮替處中窓
內開網扇樞 開店須羊甲 鐵鏈及鑰子
鐵鎖并木栻 釜牀竈五百 斧鑿金衆皆許
許斤斧三梯 竹木繩隨事 下濯遣寺洪

根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌 第二張 入

說難他因緣

第三別門總攝頌曰

三衣及衣架 河邊造寺塔 拭面拭身巾
寺座刀應畜

別門子攝頌十行

三衣條葉量 牀腳拂逆塵 行處著鞋屐
打石須時畜 衣架及燈籠 勿使蟲傷損
熱開三面舍 可記難隨身 河邊制齒木
羼枯遺出門 合詞不合詞 二行應與服
造寺安番網 廣陳掃地緣 求法說二童
熱時聽造舍 石盤安角內 爨器用鞋屐
安替誦經時 以物承其足 拭面巾跡蹲
唾盆并觀髏 鐵槽砌基地 日光珠浣衣
拭身履絕咽 石器生疑惑 染衣有多種
隨意盡伽藍 造寺所須物 穿牀札敬儀
別畜剃髮衣 花鬘掛眠處 好座并牀施
香泥及鉢籠 油器法語行 衣帶持三衣
須剃刀應畜 及剪甲等物 支牀并偃枕
香土用隨情

第四別門總攝頌曰

上座及賭播 緣破并養病 旃荼豬蔗寺
鉢依栽樹法

別門子攝頌十行

根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌 第三張 入

上座翻次說 或可共至終 濾作非時槳
麁不為洗脊 觸揩屋喇具 不著打光衣
得少亦平分 洗淨儀應識 縫破須縫揩
明月聞使頌 依止知差別 二人共坐聽
養病除性罪 將圖不昇樹 王目不受戒
斬手不應為 旃荼蘇陀夷 大衣暫時用
師謨婆蘇達 取鉢已物想 阿市多護月
賊想取白衣 此與大律同 故更不煩出
猪蘿多鼻果 毛綫羸善還 安置刀子針
不用琉璃器 寺中應遍置 然火并洗浴
鉢水不踏蓁 達鞋食不應 无鉢度大賊
安居无依止 五年同利養 負重不應為
四依求六物 藏盛苾芻衣 委寄五種殊
須知染衣法 須知栽樹法 賊綫作神通
若得上帔衣 不應割去縷
第五別門總攝頌曰
梵尾詰三轉 捨置我身土 界苾芻不應
不合五皮用
別門子攝頌十行
梵尾誦三啓 目連因打土 不應廣大作
多護諸迷質 諸問令憶命 問彼容許不
教授寧不為 長淨及護甚 佛三轉法輪
初度五人已 不喚名族等 拘尸宣略教
根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌 第一張 入

捨墮物不分 紋情隨意者 三服狀作瓮
應張羯恥那 亡後囑授別 委寄者身死
他方通委寄 若死對餘人 界外不與欲
將行不展轉 說戒隨意事 遠者並招偲
苾芻應知數 隨意任行籌 不與俗同坐
老少應隨夏 不應居貯座 不請他求索
不為捨嚼物 亦不食席殘 不合自藏身
不為言白等 若得上價寶 賣之應共分
五皮不應用 餘類亦同然 若患痔病時
熊皮報應著
第六門總攝頌曰
猛獸筋不應 燈光及勇健 鄔索度尼法
因許喬荅彌 尼不前長者 可與餘臥具
不合料濾水 是總頌應知
別門子攝頌十行
猛獸筋皮縱 攝前復攝後 兩角及尖頭
諸靴皆不合 四大王初誕 光明普皆照
父母因斯事 各為立其名 腹中天守護
生已踏蓮花 舉手獨稱尊 灌洗花衣落
阿私多觀相 那剌陀勸師 五百瑞現前
父王立三字 付母養太子 令觀大人相
阿私多遠至 親觀牟尼形 燈光得為王
有五殊勝物 因敘奇異事 廣說健陀羅
[illegible] 入

鵂鶹鵄飲乳 芒草尾身脊 斑駁與毛同
沙益水不溢 益敷水差別 衣凡變成塵
是謂健陀羅 世間恩十事 猛光親問母
知從獸所生 與彼五百金 駈之令出國
猛光侍縛迦 金光醫羅鉢 那剌陀得果
妙髮鉢持油 樓上遂增長 婬女夜觀星
因作馬鳴聲 商人抱枯骨 牛護獄師死
放宮天授歸 猛光向得叉 殺人聲以夢
猛光一切施 影勝捨餅初 臥具謂給孤
善賢造僧寺 文鳩死赤體 三種難不應
饑無厭不眠 惣叔其七頌 林內文鳩死
樹下獼猴亡 此世他世中 四盲闇應識
赤體空無用 杵臼唯應一 患宮起疑心
鞋賤事須漸 三種愚癡人 雜間有三別
下品應車裂 姧詐事應知 難得為他事
孤獨事多虛 相遠合重打 失去行無益
不應事不觀 不善合驅却 驚怖不歡捨
渴憶難思憂 無厭可愛事 不共戲奪財
不共爭惡心 無依伴不信 不瞻及不欲
九惱無悲心 十惡十相違 十力天人現
勇健與寶器 妙光蘭若中 因能活開竪
不度損衆者 鄔索等三同 志由緒并問
大神通大藥 刀下下天宮 度尼八敬法
根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌 第六張 入

尼欲依次坐　二部事各殊　還俗尼不應
近圓從苾芻　半月請教授　依苾芻坐夏
見過不應言　不嗔訶礼少　意喜而衆中
隨意對苾芻　斯名八尊法　因度喬荅弥
出家有五利　可於五衆内　訶責事應知
尼不在前行　見僧應起敬　白僧半加坐
歸俗詰无緣　長者與殘食　殘觸不相遮
不問隱屑事　近圓坐應知　苾芻餘卧具
應與苾芻尼　尼不踏橋坂　不著萎身物
不濯水浮衣　不持死胎子　不吞於不淨
觸已子非他
第七別門總攝頌曰
笈多尼不住　僧脚崎二形　道小羯磨沽
轉根寺外右
別門子攝頌十行
笈多共見宿　王舍藥叉神　施見衣報瓊
釋名與衆食　尼不住蘭若　不居城外寺
不許門前望　亦不現窓中　許著僧脚崎
有男不池浴　交衢不應越　宜在一邊行
若是二形女　或是合道類　或常血流出
及是無血人　道小著内衣　近苾芻不嗤
僧尼不對說　當於自衆邊　苾芻作羯磨
尼可用心聽　數座令人坐　尼座應分別

酤酒婬女合　途中不觸女　隨時開内衣
歌舞不應作　僧尼根若轉　至三皆擯出
廣說法與緣　蓮花色爲使　寺外不爲儀
獨不令剃髮　不貿尼寺屋　氣爭不揩身
不以骨及石　若木或拳揩　唯用手摩身
餘物皆不合
第八門總攝頌曰
除塔儀門前　被老不應畜　不共女由婦
爲藥三衣鉢
別門子攝頌十行
除塔損波離　僧制不應越　尼无難聽入
教誡等相隨　尼識不應輕　隨意不長淨
更互當致謝　尼衆坐應知　門前不長淨
當須差二尼　若至長淨時　差人待尼白
被差不避去　當問教師名　著帽爲禁寒
結跏尼不合　不應畜銅器　變酒合平復
賃房與俗人　誰或作醫巫　不共女人浴
亦不逆流洗　鉢底應安替　不畜琉璃盂
由婦制錫杖　起舞時招罪　澀餅受蒲食
說法伴白知　爲藥齒有毒　刮舌鉀應洗
由其罪業盡　證得阿羅漢　三衣隨事著
蘭若法應知　浴守門妙花　不應住非處
由鉢覩卧具　一衣不爲礼　初至寺中時

老年應礼四　世尊爲高勝　廣說弟子行
行雨間大師　爲說七六法　衆集敬大師
聞法生正信　自述年衰老　說行雨因緣
行雨竹林内　修理波吒邑　渡河諸小樹
漸向涅槃等
第三十七卷記四黑白次明涅槃事
第三十八說善賢外道得果事次說
諸國爭舍利事
第三十九說婆羅門與諸國分舍利
及牛主結集事等
第四十說五百及七百結集事

根本說一切有部略毗奈耶雜事攝頌一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

切有部毗奈耶頌卷上　入

尊者毗舍佉造

三藏法師義淨奉　制譯

創明受近圓事及苾芻等要行軌式

歸開於調伏　善閑調伏義　正住調伏中
能捨非調伏　敬礼如是師　法及於聖衆
我今隨所解　略攝毗奈耶　嬾惰少慧者
於廣文生怖　雖勤亦不樂　入斯調伏海
欲令彼趣入　不起大疲勞　結頌作階梯
勝人見津路　可讚財圓滿　能生勝苑宮
三摩地涅槃　並由於戒得　離斯毗奈耶
衆事不能淨　還如極洗衣　弗濯於清水
猶如月輪缺　夜分靡光輝　於佛教出家
尸羅虧亦尒　是故捨懈怠　當樂戒莊嚴
欲了作不作　當勤閑律教　苾芻應作忘
求解毗奈耶　要由先自明　後當行教授
能於四衆中　得殺重恭敬　過未現諸佛
內藏此人持　勤求正法中　及有情利益
自防於戒蘊　善護勿令虧　他人若有犯
悉皆來請問　於決了義中　獲得於善巧
愆屢能降伏　知法與法俱　常不被他輕
大衆中无畏　若所在方隅　有明律教者
佛言我无慮　由彼發光輝　牟尼如是說
律德不思議　由此應勤求　受持於律藏
苾芻滿十夏　自善護律儀　於法式明了
授出家圓具　戒經及廣釋　文義皆精善
為他作依止　於彼能教授　非唯少解義
淺識事多疑　要剖析分明　大師語无乱
於戒本廣釋　若不能解了　縱滿六十年
然須依他住　當依耆者住　若無依少年
師少不應礼　餘皆如小作　凡欲出家者
隨情詰一師　問難事若无　須時應攝受
若作五无間　及是賊住人　變化非人形
外道聾瘂類　若是扇侘等　及汙苾芻尼
猶如鹹鹵田　不生於戒種　若犯邊罪人
負債并有病　現是王臣將　大賊及是奴
生屬賤闕支　十指相黏著　手足皆攣跛
曲脊鼻匾匾　被女搭所傷　及長癭小腦
并過分齲齒　瞬眼不分明　眼大小黄泡
及以紅赤類　如斯不端正　皆不許出家
略說可遮事　要略有三種　謂色形氏族
由斯汙僧衆　色謂赤髮等　形謂惡首面
又聾等耳頭　及無於耳瞼　象馬獼猴狀
及鼻唯一目　無目牛馬齒　或復齒全無
族謂旃荼羅　竹師除糞等　及拐行等類

斯皆律所遮　若有淨信者　所說過皆无
遍身應審觀　問知無障法　攝取經八日
存意好瞻相　若先觀察者　无勞經一日
先授與三歸　次與五學處　應著鮮白衣
立在於僧前　僧伽既許可　當依出家法
先請軌範師　次授十學處　既受求寂法
一切衆俗侶　於彼應讃礼　由離俗纏故
破惑衆醫除　著大仙衣故　為此光曜盛
猶如日初出　如三十三天　圓生枯萎落
彼受近圓戒　衆罪悉消除　在中方滿十
苾芻減不許　邊方受具者　齊五過隨意
東境奔荼跋達那　此界有樹号娑羅
北山名日嗢尸羅　寺名荅摩婆畔那
西界村名窣吐奴　南邊城号攝伐羅
佛說此內是中方　於斯界外名邊國
苾芻衆清淨　堪授他近圓　非是螺貝鳴
腐爛空中樹　秉法者知律　餘四九清淨
受具可稱讃　諸天應敬礼　衆滿界內同
清淨者秉法　無障羯磨善　謂近圓五因
如毗婆沙說　十種得近圓　世尊一切智
是名自覺受　憍陳如上首　得定道五人
賢部諸淨心　彼悉從歸得　法與由使得
善來成苾芻　大姓迦攝波　无由敬師得

童子鄔陁夷　善能為問荅　攝可大師意
佛言成近圓　中國滿十人　邊方數充五
或復過於此　秉法知法人　又因為荅弥
大世主請佛　為說八敬法　斯名得近圓
除八餘若受　皆白四羯磨　依前之所說
受具並皆聽　纔受近圓已　應告五時差
冬春兩終長　量影依人數　冬四九月半
乃至正月半　春四從正半　乃至五月半
兩一從五半　乃至六月半　終時唯日夜
六月十六日　十七旦長時　乃至九月半
二月少一日　此謂五時差　終時進近圓
同夏中取小　長時旦若受　同夏則為尊
受具從苾芻　半月請教授　近苾芻夏坐
隨意二衆中　不罵於苾芻　不詰其破戒
若犯僧殘罪　兩衆行半月　尼具雖百年
苾芻新受戒　慇懃應致礼　是名八敬法
女作男子狀　丈夫為女形　俗人及黃門
不應作親教　賊及形殘等　雖是善應遮
授彼近圓時　衆僧皆獲罪　不樂非圓具
及不了生年　形貌善觀瞻　觀相猜其歲
不滿二十年　授與圓具戒　明智計令滿
應數胎閏月　如其數胎等　不滿二十年
為置求寂中　此非成受具　或經一二歲

方德知年減　足前年若滿　斯名善近圓
若人聞白竟　其耳忽然聾　此亦名善受
佛許開无過　正受近圓時　男形轉為女
此名為受具　應置在尼中　若鄔波馱耶
聞白已形變　此不名受具　秉法者元德
受戒人在地　秉法者居空　二界體既殊
不名為受具　輸三養太子　宗胤得興隆
護求寂亦然　令聖教增長　如師遣求寂
有事登高樹　墜墮傷支體　由斯聖教遮
是故佛教中　出家悲作本　雖七歲亦聽
要解驅烏事　若出家受具　無鉢便不許
仙器終須有　斯為乞食因　如上座近喜
求寂飢無鉢　臨至於食時　從他求食器
借他衣鉢等　與出家受具　勿如荒志法
是世尊聽許　若人未受具　不先說四依
聞此若難行　梵志便歸俗　若秉一羯磨
一界四人受　此是僧為僧　不名為受法
若二若三人　同時受圓具　顏狀雖差別
斯無長幼殊　隨坐而受利　不應更互礼
若遣知事時　隨他差即作　為餘放逸者
作怖等羯磨　呵已正驅出　令生厭離心
若解三藏教　及有大名稱　能生廣大福
驅遣不應為　由此邪群鹿　怖於師子兒

能生俗淨心　如大師住世　此住有光顯
猶若大牛王　於彼行呵責　能虧於佛教
四重識行顯　邪執守愚心　作所不應為
世俗咸譏議　汙家生鬪諍　如是破戒人
六衆共鳴雅　齊心急驅擯　抱柱即冥藏
門樁亦復斬　勸化應修理　或可用僧祇
調弄苾芻像　由此不應留　慇懃共驅逐
不應生鬪諍　已說如死屍　全無共住義
衆僧共驅擯　除斯垢穢人　尼不應為礼
但可致虔恭　近事不交言　乞食時應與
觸妒病生半　名五半宅家　為諸不了者
略言其相狀　若他來抱身　心貪起婬欲
智者應當識　是持抱黃門　妒謂已男勢
見他交會興　病謂因病墮　或由刀等害
生者謂生來　二根皆不現　半月男半女
名半等黃門　若於婬欲法　不能為扇搋
二根若俱有　名二形應識　邪惡見染心
應知是邪外　就彼受其法　斯名趣外人
或時自剃拔　竊法著法衣　妄作苾芻儀
皆名為賊住　四重及惡見　身汙苾芻尼
飲酒毀三寶　是謂求寂過　十事若有犯
斯人即須擯　若捨隨所應　出其治罰罪
若不犯邊罪　如法捨學處　還俗復重來

苾芻歡為受　無亂心捨戒　了知人現前
教捨汝應知　此名真捨學　受說即應說
四波羅市迦　智者先告知　勿令行惡事
由心不覆藏　於一人發露　於邊罪極猒
斯名授學人　次明雜行法　是出家要儀
展轉可相教　勿令尊法滅　天時將欲曉
起必在師前　可嚼淨齒木　應先禮尊像
次可到師邊　安置於坐物　巾水土齒木
寒溫須適時　有時應早起　詳審就師邊
敬重授尊身　能生殊勝福　或於初後夜
師處問疑情　師當進安坐　隨疑決三藏
平明問安等　禮拜生恭敬　由彼多恩益
能親教是非　常作難遭想　於彼起慈心
善灑掃房中　行處令清淨　作壇應供養
香花隨有設　日日敬三寶　斯為四諦因
或時禮香殿　右繞窣覩波　相近有尊年
隨情行禮拜　為求堅固體　役使不牢身
勵己勸他人　勿隨愚情意　隨時供養已
讀誦後安心　不但著袈裟　情喜將為足
十四十五日　須知長淨時　和合衆應為
若乖便自作　宜應自察已　有過求清淨
乃至小罪中　常生大怖想　或可往僧廚
看其所營辦　希逢妙果食　察已告尊知

侍養恒勤敬　洗鉢等皆為　於尊雖要行
師知量應受　不於破戒者　解勞及禮敬
受用皆無分　如燒死屍木　求寂尚不禮
有戒之俗人　何況大苾芻　禮俗貪婬者
苾芻得後果　若小不禮拜　況餘生死內
旋迴癡硬心　說無學為主　學人如父母
勸定讀誦人　隨許誠無過　自餘懈怠類
名為負債財　破戒者全遮　受用住處等
信心營寺宇　唯安戒行人　犯重不羞慚
投足亦不許　若近於廁處　勿作諂誑說
讀誦洗滌等　斯皆不許為　小便大便室
入時須作聲　一二指別處　大師如是說
大小便風氣　徐出勿為聲　勢至莫强持
圊中不應語　若籌及土塊　先持拭下邊
次以二三土　多水洗令淨　左手以七土
說此名為淨　兩手後用七　斯皆別別安
更有一聚土　將用洗君持　洗髀腨及足
此名為外淨　事因舍利子　異斯招惡作
兩手好用心　洗令極清淨　意在除臭氣
令身得清淨　如不依此法　百土欲何為
不合禮三尊　亦不受他禮　餘皆不應作
世尊親自遮　若不嚼齒木　及以食葷辛
其事並同前　廣如律中說　若不問二師

得為其五事　大小便飲水　并嚼淨齒木
及於同界中　四十九尋內　隨情禮制底
自餘皆白師　謂洗手足等　輒行勢分外
食嚼咸須白　總別在當時　禮一拜低頭
合掌當陳告　白鄔波馱耶　我洗手餐食
自餘但有事　准此白應為　若不諮啓時
一一皆招罪　食時宜用心　授受須依法
持衣分別等　無令事有虧　乃至十夏未
不得離依止　五歲明閑律　隨意許遊方
然於所到處　還須覓依止　若無依止者
不消衣食利

初部四他勝法　　不淨行學處

佛說三種罪　無餘不可治　有餘衆所除
餘皆別人悔　四波羅市迦　極重當恭敬
若犯一一法　便成壞苾芻　從初十二年
衆如秋水淨　此時無有瘡　十三年過生
蘇陣那子　於故二行婬　及蘭若苾芻
獼猴處犯過　佛說於學處　欲令貪等除
執婬罪業中　云何汝當作　見十種大益
利樂於多人　廣制衆式叉　如來大悲故
於三瘡門內　由貪故求入　波羅市迦虵
被殺難治療　他逼共行非　具戒者就著
於此情生染　應知犯他勝　於爛壞瘡門

或於極小境　或生支不起　此並得麤愆
穿以己生支　置於毒蛇口　不安女根內
皆報受無窮　若遭黑蛇毒　唯只一身亡
若破重禁時　永劫受辛苦　行婬相多種
犯與八支成　隨緣罪不同　智者應詳察
苾芻堪行處　彼此根無損　方便入過限
受樂二心全　初二方便罪　吐羅各二殊
輕重罪不同　皆如廣文說　問因雖答二
准問以酬言　如非初二因　應知非彼攝
不與取學處
但尼迦苾芻　自為而作屋　輒取王家木
由斯作犯因　他物作盜心　移離於本處
若作屬己想　五磨灑成遣　過五成同犯
磨灑准當時　發意得責心　觸物吐羅罪
平迦純色地　擲去但麤罪　若剝殺異色
趣過得無餘　若驟心壞碎　網等獲吐羅
為福於有情　便得惡作罪　覓地有二種
斷處或王家　他兩處得勝　苾芻獲麤罪
兩處勝於他　彼人方便捨　波羅市迦大
殘與苾芻身　咒術取他財　末尼等諸物
苾芻目遠見　便得根本罪　為己苗成就
於他不欲成　乏水堰田畦　恐損便決卻
自苗得成實　他苗實損壞　應知擇子實

得重或時輕　要心遠眾罪　能益諸有情
如何作苾芻　反盜他財物　被賊偷弟子
全奪眾取時　不開悟賊徒　隨事招輕重
為賊說法乞　半價或全還　將賊付官人
便獲吐羅罪　苾芻盜求寂　懸心為弟子
將去得吐羅　破僧罪流類　至三稅界分
關津合與財　自負或他持　盜心行異路
盜將便得罪　彼物可稱量　價滿五磨灑
罪必成他勝　至彼稅官處　云為佛法僧
或云為父母　廣讚其功德　雖問索直衣
好物常須畜　作淨過稅處　此非應稅限
布縷宜須截　或時用泥汙　世尊教作淨
稅處可持行　若借他衣等　自貪作己財
若後不還他　便得吐羅罪　若上於船上
所有錢等物　二人相授與　詐捉好存心
汝捉我今捨　告知彼投壞　准望其價直
此必定須還　他不請而食　食得惡作罪
苾芻既如此　餘眾同斯說　或時王賊與
或是委寄人　無別物主心　彼與宜應受
他財他見施　知非是大人　知時不應取
不知無有過　若見界下與　應可善思量
於彼取非宜　由尊不許故　知事人餘人
將僧伽等物　與貧病應受　用已缺思還

若身死無過　有命可隨緣　勵力須乞求
應還得財處　牛羊等重物　受用村田等
僧伽有隨教　別人違不聽　住處與園田
及臥具等物　以理常守護　令其施福增
此處僧重物　不應賣與他　不分不合賣
是律決定說　於寺高處立　呼召得聞聲
當於如是處　安置淨人宅　執作事業時
與衣食饒益　若病不能作　佛遣亦供看
打拷及鞭割　與聖教相違　繫害惱群生
聖賢皆遠離　為福捨田地　作分數應取
受用時無過　斯成古王法　一切許論處
佛遣不須言　苾芻及求寂　於斯勿措口
從他正見得　持與邪見人　及與破戒人
名虛墮信施　受他飲食時　量腹而應取
長多名墮施　淨戒者應知　父母及病人
為取非成過　如將與餘者　終須告主知
於行處等見　刀子及針等　應與撿校人
問狀方還主　彼物告眾已　眾中三日停
如無認識者　任充常住用　以己事換他
或可為福故　苾芻受雇作　此事佛不聽
親友及己想　多少隨時用　非盜便無過
或可語他知　觀知有三種　上中下應識
純直可相知　輕浮勿親友　於三種相知

上可該中下 處中中及下 下者下應知
問病方教化 應爲求醫藥 是可委寄者
勿問酥乞油
斷人命學處
苾芻厭不淨 求康杖自殺 爲福貪餘等
由斯大聖遮 故心非誤殺 自作或使他
勸讚人死時 便招他勝罪 若說殺方便
見他作隨喜 放火燒林野 或斬生支節
若食於人宍 斯皆得吐羅 病及看病人
若惡殺法式 應可問醫人 或餘若耆叟
方投病者藥 異此得輕訶 若供給病者
如病狀應畜 餘物亦可持 清淨隨玄然
若等遣大衆 應看於病人 或可依次會
讀事皆隨順
不自於病者 病亦不礼他 更互好心看
并安於坐物 不於病者前 讚說死是勝
病苦聞斯已 由此棄身亡 汝能行布施
觀我無衛失 深信於三寶 當趣暹勝宮
若捨身亡遍 天宮定不遠 涅槃如掌中
莫憂形命盡 苾芻作是言 便得越法罪
應去久存壽 此疾可蠲除 壽存如法住
善人應久留 念念能增長 廣大福德聚
於有病惱者 解醫宜教示 善識於時處
與樂勿隨宜 故勸他人死 不論心善惡

以殺及貴人 並獲吐羅罪 鉢等生貪意
起願令他死 如彼旃荼羅 斯人得惡作
縱夫不應爲 以指相擊攊 往時十七衆
由此一人亡 制族等作業 無俗人相助
重擔不勝舉 繫斯殺匠人 若搏等拼裂
殺他須告知 不應責白爲 猶如客作者
苾芻監作時 隨處當勸化 宜給晨朝食
欲使歸疲勞 若是知事人 賊來驚鬧亂
不得故心擲 石等損衆生 可於十肘外
抛擲木石等 謹念於戒學 勿使損悲心
監知住處人 衆中老應問 若夜中說法
牢防護門等 寺舍勤防盜 關鑰應觀察
說五種關門 爲護於住處 上下二門梱
關扂鑰曳鏁 隨其現前有 當直者應爲
但安一二等 准次須當直 如其越不著
計失盡須還 苾芻在路行 同伴染時病
當如父母想 敬養可持將 父老不能行
恐長午時到 子推因致死 此事不應爲
說上人法學處
儉年諸苾芻 實無勝上德 更互虛相讚
活命佛因遮 不得言我得 殊勝增上證
除於增上慢 斯便得邊罪 自無上人法
不能得諸定 言得聖道分 將成大涅槃
言得增上證 并獲於四果 智謂者妄竟

見謂見真諦 說靜定四種 樂孤靜住故
此等爲我知 我見諸天等 我見天龍等
我共彼言談 彼亦共我言 說時犯邊罪
我聞諸天聲 彼來親事我 或藥叉等類
如此悉成邊 若見臭穢鬼 此但得吐羅
爲是鬼中界 是故非邊罪 說得異通智
聰豫無常想 自稱邊罪夠 不樂強傷身
說有苾芻見 碑鱗畢舍遮 意許是自身
說時但惡作 說我勝天雨 生男聞衆聲
審觀方告知 異此便處罪
第二部十三僧伽伐尸沙法 故泄精學處
若犯三啓門 於自他身分 故泄其不淨
此必犯僧殘 泄謂在身中 精移其本處
劇樂便成犯 不要待精流 其精欲動時
攝心居本處 此時無重過 但許得輕愆
如其移本處 流精尚在身 故泄出身中
唯招吐羅罪 精有五種異 謂薄稠并赤
黃色及青色 家後轉輪王 青輪王長子
餘子並皆黃 赤色諸大臣 稠精謂根熟
根未成女傷 斯等名爲薄 如前精若泄
皆並得僧殘 腦瓶等穴處 故觸泄其精
吐羅罪所傷 過於大石打 雖動而不泄
淙心量已根 於空無動搖 或由捉搦泄

逆風逆流持　並得吐羅罪　若順風流者
得惡作應知　若以染汙意　故觀已生支
染心無利益　常當念除捨　浴室中摩觸
行路睡相揩　忽然精自流　及夢皆无罪
如是廣宣說　苾芻並衆教　若是求寂等
悉皆招惡作　初二部罪因　各有其輕重
初重大衆悔　輕便對四人　二因重四人
輕便一人悔　衆教要僧伽　餘罪一人得
不許對犯人　同罪而發露　無容垢除始
可得令清潔　從犯衆教罪　若有覆藏心
遂與尒許時　令行遍住法　應觀心至誠
於衆深恭敬　當與遍住法　異此不應為
若行遍住法　更被煩惱害　由彼懸癡盛
或時重作罪　此應更與法　令行本遍住
如是乃至三　依律教還與　此成可忍處
知由煩惱生　如若起大慈　或可情譏下
雖如是調伏　於惡不能改　此作留難棄
乃至厭心生　若生厭離心　了知其意樂
寬喜宣應授　僧伽應濟出　意喜水洗滌
令離垢清淨　此中應出罪　滿二十僧伽
唯僧伽為主　僧伽知意樂　僧伽與其教
衆法著應行　衆中為羯磨　處衆教其益
由僧伽教出　故名為衆教　發露三命終

或於遍住位　雖言未出罪　當生善趣中
由斯可哀念　慚悲勿棄捨　無令自業打
惡趣苦纏身　若遍持三藏　極愧衆中尊
大福德六人　對一便除罪　須有至誠心
毅重無堪詠　一悔不重犯　斯名應法人
除咽已下毛　及為下灌法　除病緣而作
吐羅罪剖身

觸女學處

從足至于首　染心觸女人　無衣便衆教
有觸吐羅罪　若故意摩牽　從衆牽等處
有觸無觸觸　受樂罪同前　女人來觸時
苾芻生染者　此則如前說　牽推問等同
本作行婬意　觸著女人身　便得吐羅罪
是他勝因故　此摽堪行婬　餘獲吐羅罪
小男黃門等　傍生皆惡作

鄙惡語學處

苾芻麁惡語　全非離欲人　對女作婬言
此亦由僧救　汝身極軟滑　可愛三瘡門
或言非是好　或道醜形勢　持此物與我
汝夫是福人　云何與汝合　令我受樂味
言時道兼與　便犯衆教罪　若婆若不說
但得於吐羅　若女來求時　不道麁惡語
同前理應識　麁即是婬言　此中麁惡言

謂是衣食語　隨方无定說　約處以論愆
癲狂與心亂　吃叉初犯人　及以痛惱纏
斯皆非犯類

索供養學處

於自身讚歎　方便說功德　婬言對女前
衆教刀便割　殊勝者謂最　姊妹愛命言
供養謂供奉　解時便得罪　所言尸羅具
與戒護相應　應知善法者　定護相應故
與慧臨相應　說名為淨行　兩兩相交會
可是行婬欲　苾芻染汙心　假令道一句
女人若解語　此亦犯僧殘　若有女人說
非理婬欲言　云汝清淨人　我今與供養
汝如斯具戒　常有於善法　殊勝應供者
濁劫實難逢　彼若如是說　苾芻順其言
內有染汙心　便成衆教罪　女人供養者
得無量果報　不言婬欲事　此得吐羅罪
如是婬欲法　苾芻說如前　不道我知前
亦得吐羅罪　女人如是說　除於婬欲字
不言汝如斯　吐羅亦如是　或語無知者
或除婬惡作　若不說我言　女說時同此
一切染汙言　苾芻皆得罪　此中染汙者
謂是染著心　此據堪行欲　翻此得吐羅
丈夫扇侘等　傍生唯惡作

媒嫁學處
自作若使人 令女男和合 持彼僧殘紐
斯傷於自身 水授財娉等 略有七種婦
私通有十數 此相今當說 七婦謂水授
財娉王旗得 自樂衣食住 共活及須臾
以水授彼故 隨事立其名 若以財取婦
是謂為財得 大賊強打取 說此作王旗
自許作他妻 是名自樂住 為衣食故來
是名衣食住 二人財共有 同為活命緣
作如是結契 是名為共活 暫時非久居
名曰須臾婦 七婦若分離 事有七種別
初離久生諍 折草為三種 或復擲三瓦
言汝非我妻 准法而遣出 或高聲唱令
如是初三婦 分離令偶合 一二三如次
娑色訖里多 四五六如次 一二三吐羅
和彼第七時 便得僧殘罪 此中私通者
夫死或他行 此若母護時 說名為母護
如是父王父 王母餘親護 此中所說親
謂是父母族 父及夫並土 此名兄弟護
若有姊妹者 姊妹護應知 婆羅門刹利
是名為種護 婆娑俱世也 斯則為宗護
王法護應知 有禁具法住 如斯十種護
差別謂私通 前所說私通 及末後四婦
[illegible]卷上 第十九張 入

於斯若偶合 必定得僧殘 此男何不娶
此女何不嫁 苾芻如是語 即便招惡作
造小房學處
自為作小房 秉法既无過 量等便无犯
異此得僧殘 於此小房處 堪作四威儀
行住坐卧時 受用令安樂 長唯許十二
謂善逝張手 廣唯七張手 是房量應知
准佛一張手 當中人三倍 合有一肘半
是正量非餘 據彼處中人 計長十八肘
廣謂十肘半 房量如是說 不淨有蚍蟻
大小蜂蟻等 有諍謂近道 好樹天三宅
近河崖井等 是謂无進趣 如斯過若除
合理房應作 無指授為作 无諍有勢分
苾芻不淨處 得罪謂吐羅 一切過咸有
定得於眾教 眾過悉除 此舍皆無咎
最初者或狂 心乱病苦逼 設造房無犯
此是大開緣
造大寺學處
有主毗訶羅 奉無其量數 此中言大者
謂重及沵財
無根謗學處并假根謗
說无根他勝 欲壞彼淨行 乃陳像似事
此二今當說 時有蓮花色 淨信苾芻尼
[illegible]卷上 第二十張 入

因事往池邊 來礼實力子 去此處不遠
友地二相隨 取水往池邊 見兩鹿交會
既見是事已 友地更相告 苾芻苾芻尼
汝見行婬不 告言我已見 共說宿怨嫌
像似事相謗 欲壞實力子 如是等緣起
隨說有差別 諸智者應知 斯成謗他罪
破僧學處
屏諫及眾諫 乃至第三遮 欲破一味僧
便得眾教罪 遮時不作白 說名為別諫
告言汝具壽 莫作不和合 別諫勸不止
應秉羯磨諫 謂用白四法 并諸助伴人
和合謂一心 建立二種破 隨順破壞法
十四種應知 法說為非法 非法說為法
調伏說言非 如是等應識 評論非言諍
犯諍及事諍 此中四種諍 覺慧者當知
謂種種言說 不和眾異心 緣此鬬諍生
說作評論諍 若人因忿惱 非法言相說
由斯鬬諍生 故是非言諍 有身及語心
此三各一種 或二二三種 略言其六緣
苾芻與女人 不知同室宿 未具至三夜
此是身相應 為女五六句 與彼說法時
非故心句增 應知由語罪 褒殺隨時問
有過而覆藏 此名為意罪 應知得惡作
[illegible]卷上 第二十一張 入

有身及有心　故意害生命　不與取酒等
此罪由二得　五六句說已　復故心增句
此名心語二　妄語亦同然　故心興殺害
并言打彼身　說名身語心　造罪由三種
云何善心中　苾芻犯其罪　謂於佛殿上
除草不令生　又如作好心　為供養佛故
結鬘便得罪　布列許无愆　不故違聖言
及僧伽制令　此說是无記　由其无惡心
故心違越者　斯皆是不善　翻此善應知
稱是傍乘義　如是无量種　造作於罪過
鬪諍緣斯起　謂犯諍應知　如斯白等事
說非是善等　鬪諍生諠嬈　是事諍應知
欲作破僧伽　无知招惡作　別諫若不捨
斯成惡作愆　白不捨吐羅　及說初羯磨
如是說第二　衆後獲僧殘

隨助破僧學處

於此隨轉人　罪惡苾芻衆　別諫等差別
如是悉同前

汙家學處

若有汙家者　說汙二種殊　一名為靜居
第二謂受用　靜居與女人　作戲掉舉等
受用謂同食　及採花果類　謂眼耳意識
見等三應知　別諫等差殊　如前惡作等

惡性違諫學處

如是惡語人　獲得衆教罪　善言不肯順
名惡語應知　過學他勝等　說名為學處
應受教誨言　順於清淨法　已說同法等
隨順大師教　別諫等不捨　輕重等同前
如斯十三事　教因僧處得　九初便得罪
四由三諫生

二不定法

略於衆教罪　已說少相應　不定我當陳
大師言二法　苾芻鄔陀夷　與笈多親密
由斯事不定　廣制於僧伽　一苾芻一女
共坐於屏處　為婬事或無　名二不定法
靜謂無餘人　隱密事非一　牆柵夜蘊障
棲叢為第五　行住及坐卧　苾芻依實言
如淨信者陳　隨事應治遣　若於行住等
若不依實言　應與求罪性　白等如前作
若得治罰法　不出家近圓　不共他經行
及與依止等　不應一席坐　至死行治罰
於罪不決斷　二不定名生

第三部捨墮法　畜長衣不分別學處

苾芻十日外　畜衣不分別　泥薩祇塵土
坌汙罪人身　衣已縫刺染　是名衣已成
所言畜持衣　謂攝為己有　支伐羅成已

未出羯恥那　如是等應知　此中為四句
毛麻與落麻　羯播死并絹　高詰婆及紵
是謂七種衣　何謂分別財　寬小之量度
縱橫充一肘　罪成泥薩祇　應捨而不捨
於罪不說悔　復不為開隔　隨罪不能除
三中若作一　或二非清淨　三事俱作已
方名無過人　於此罪未說　或於鉢盛等
於後若得者　皆同泥薩祇　由有財可捨
復為墮罪傷　墮落惡趣故　名波逸底迦

離三衣宿學處

常共三衣俱　無緣不別宿　除衆為作法
異斯便得罪　一二衆多舍　村外坑塹遶
牆柵遍皆圍　有一多勢分　勢分謂敞圍
及天廟處等　或差別或一　名別一勢分
一行相連故　應知名一舍　野人下賤等
如一類同村　二舍兩行別　如梵志野人
置立於多門　是謂衆多舍　此中勢分者
外周寬一尋　或鷄飛墮處　齊其舂處等
宅鋪店樓場　及於外道屋　船樹車園所
是一多勢分　兄弟不分別　或復唯一人
由是一宅故　說為一勢分　如前說勢分
有多勢分生　由彼別別門　應知門有共
如是多宅處　庫等許同然　諸勢分應知

皆一異差別　外道若見別　一異勢分殊
此勢分不同　謂安皮眼等　於樂人等宅
諸事悉同前　外安窣覩等　及以破竹處
若樹枝相交　斯爲一勢分　影及雨滴處
於外有一尋　人衣同勢分　於此著三衣
苾芻隨處眠　斯皆無有罪　於天祠等處
大門同是一　雖衣此處宿　不被罪中傷
道行時勢分　齊四十九尋　坐住臥離衣
無過一尋內

月望衣學處

雖有支伐羅　於餘有希望　得齊於一月
不分別無犯　八半至正半　一月是衣時
於後謂非時　於親等希望　深摩舍那處
若有死人衣　送殯往還衣　他棄糞掃服
糞掃蘭若處　棄路蟻蝨穿　及以破碎衣
復有五種別　火燒或水浸　并乳母棄衣
鼠齧及牛嚼　應知又五種　因言衣已竟
隨事釋三衣　次第辯應知　廣陳其作相
新物及曾用　是謂二種衣　苾芻欲作時
此法今當說　若新僧伽胝　兩重應裁作
尼師但亦尒　餘衣並隨意　經四月服用
若作僧伽胝　此衣應四重　餘衣兩重作
若更增重疊　欲摘令相離　摘離者得持

十日當分別　大衣條不等　九條等九階
從二十五條　此各別當說　三品兩長半
三品半三長　末後三品衣　曼荼羅四半
此中三品者　是大衣壇隔　此衣量應說
上衣三五肘　下者四肘半　二內名爲中
七條及五條　量數皆相似　又復說五條
橫四五豎二　貧人難得利　愍念故開聽
此據應量人　說斯等肘量　極長極短者
衣量可隨身　上中下三衣　苾芻量應須識
狹兩指寬四　二內者名中　減如斯肘量
守持不應法　凡是帶毛衣　不著入村內
亦不往衆內　食礼窣覩波　作施主物想
如是應分別　不截支伐羅　不著入村內
若違招惡作　有難事隨聽　惡罵無信人
好鬪諍共住　被披將行者　委寄不應爲
若委寄苾芻　假令居海外　亦得作親友
應分別長衣　自國及他方　知委寄者死
於餘苾芻處　應爲委寄人　若分別衣時
不近委寄者　不對求寂等　亦非親委人
若人請持物　寄與彼苾芻　若知彼身亡
此衣當與衆　於諸衣緣邊　應可爲墨點
令衣無雜亂　易識不勞心　苾芻若命過
可將其六物　應賞看病者　餘外任僧分

三衣當割截　尼師但亦然　十三資具衣
略舉其名目　三衣并坐具　涅婆珊二種
僧腳崎有兩　拭面身巾二　及以剃髮衣
并遮瘡疥服　十三藥資具　此並牒名持
自餘諸長衣　各各應分別　隨所應而作
苾芻須者持　內元僧腳崎　不披於上服
受餘應受用　餘物亦皆然　合染者應染
應縫者可縫　應持者可持　作法應分別
苾芻得新衣　應爲三壞色　青赤石樹皮
莫除貪染意
紫礦紅藍鬱金香　朱砂大青及紅茜
黃丹蘇方八大色　苾芻不應將染衣
疊被高憍奢　毛毯并氈褥　及以輕薄物
此不截應持　除其有毛者　彼皆帖葉持
无令少欲人　縫刺勞辛苦　若五條覆身
得營衆作務　七條於淨處　作業許無遮
僧伽胝處衆　食及礼制底　并入城聚等
此處並應披　疊被高憍奢　褥及驢毛帳
諸重疊衣服　勿浣於蟲水　臥他氈席等
襯無用七條　可疊作四疊　夜中應藉體
離衣宿餘處　他衣不割截　假令非染服
權守亦開聽　無病著一衣　不許餐飲食

無衣亦不浴 有難在隨聽 許心遣一人
借得餘帔等 均平應受用 非唯借得人
自己白色被 晝卧染邊外 受用僧祇物
內外並須遮 披縱毛向外 遊行不應著
若怖於盜賊 坐卧在隨開 阿剌耶你迦
唯僧伽藏畜 由其出此國 即以國為名
僧伽有隨數 合用高橋娑 自餘諸雜綵
別人皆得畜 為牢於下服 佛許繫腰絛
謂遍圓及方 三種條應識 已卧具若新
他物隨好惡 當須以衣襯 不許赤身眠
苾芻有衣缺 不應雇人浣 若自使好人
盆內將餘濯 不惜打傷衣 復令染色既
速破便應事 為此大師遮 若有具尸羅
好受用衣服 令其施不斷 增長福恒流
寬纔一肘半 長中有三肘 是三衣袋量
更增便不合 苾芻得他衣 舊打成光澤
水灑令鮮色 方合出家儀 務隨利得衣
好為難施打 由斯大師制 恐生憍逸心
寬唯自張手 長可一肘半 應將赤土染
縱在僧伽胝 應可將斯物 帖在當肩頭
恐汗汙大衣 敬心應受用 若近衣緣邊
微知將欲破 應以線縫刺 无令廢守持
死人身未觸 勿取其衣服 不合故傷損

將為糞掃衣 苾芻取屍服 下至蟲蟻侵
七八日曝之 浣染宜應用 凡著屍衣人
不用僧卧具 乞時住門外 不得入他家
若其他命進 報言屍處人 必更請慇懃
入舍并隨坐 若制底畔睇 周圍離一尋
不食於魚肉 亦不為舍住 若是僧祇帔
不染帶龍持 遊多林施衣 由斯不聽染
若是僧伽物 不犯泥薩祇 別人衣有犯
捨時應准文

使非親尼浣衣學處

為於衣上見 有不淨遺精 由斯故起貪
笈多因得子 苾芻使非親 苾芻尼浣服
若染及以打 捨墮罪傷身 若令尼浣等
隨一罪便傷 非親若有疑 此招於惡作
手掌若一打 染汁一採衣 苾芻雖善心
亦斷於學處

取非親尼衣學處

若非親族尼 苾芻取衣服 為無慚愧故
得時招捨墮 不與亦不取 換易便無過
買時依價直 或可任其情 苾芻尼有財
決意持相施 或聽微妙語 歡情奉法師
或時見近圓 持物來相助 被賊奪時施
為受皆無犯

從非親居士婦乞衣學處

於非親俗人 或於俗人婦 苾芻衣現有
從乞邊招惱 乞下衣及絛 便得聽上服
覓少得全衣 受取時無過

過量乞衣學處

苾芻衣失奪 有人多施衣 但取上下衣
不應過量受 上衣肘十一 下長至七肘
此攝俗人衣 名為上下服 六衣三五肘
兩重為上服 二五肘下衣 謂聖教上下
從彼乞衣時 若得盈長物 宜應還本主
更施受應聽

非親居士婦共辦衣學處

若俗人夫婦 欲為辦衣價 苾芻從彼覓
若得罪便傷 非親如上說 若得七種衣
衣體是堅牢 說名為淨物 從他乞衣直
或五乃至十 迦利沙波拏 色量如前說
若求此等衣 乞時招惡作 若得泥薩祇
得多便不犯 苾芻若無衣 容儀不端正
由斯聖尊教 制遣著三衣

非親居士婦各辦衣學處

衣事並如前 別與衣價異 當觀緣起處
有罪及无罪

王臣送衣價學處

若是灌頂王　及婆羅門等　大臣并將帥
令持衣價來　見使送衣直　告言非所應
我受清淨衣　關悟於使者　應告執事者
謂是信心人　苾芻可求衣　乃至於六返
若更得餘衣　受取成清淨　過分從求得
此招根本罪　若過於六返　彼自送衣來
語言我息心　當可還衣主　若彼極慇懃
礼敬歡授與　此物應受取　用時無有過
居處有四別　謂敞舍田店　敞謂足作等
舍即是居家　田是營田處　謂稻蔗穀麥
店謂貯貨物　是諸處應知　說有六語門
待語徐為香　若作慈速語　便招惡作愆
彼見苾芻至　告言仁善來　或去極善來
當於此處坐　或去人食餅　或時令啖餅
或飲非時漿　略言斯六種　施主使淨人
三是人清淨　隨有非人者　即招於惡作
苾芻寄衣去　與彼親愛人　使於所寄人
親友用無過　在路知彼死　即是死人物
多時無長過　物如餘處辨
用野蠶絲作敷具學處
若作新蠶褥　成時犯捨墮　有二種不同
囊成及折作　作二皆犯罪　他與用无過
錢並施主故　令其福命增

一切有部毘奈耶頌卷上　第三十張　入

純黑羊毛作敷具學處
不用純黑毛　而作新臥具　求覓時雖得
復妨於正修
過分用毛作敷具學處
且如用羊毛　四斤為臥褥　黑二餘各一
是應法无罪　黑謂性烏毛　脊項名為白
在頭腹及足　謂行處應知　白尨毛若欠
乃至於半兩　若造此褥訖　必為罪相知
黑易餘難求　純黑亦聽作　若從他處得
受用當隨意
六年敷具學處
若自作臥褥　強違六年持　六內造時犯
除僧為秉法　若苾芻一年　更造第二褥
興功招惡作　成時得本罪　如是二三四
乃至五年終　若入於六年　縱造非違限
不帖坐具學處
若作新坐具　以佛一張手　帖在於新者
壞色令牢固　若於張手內　故心減片許
還遭本罪拔　楚痛此人身　舊者極爛壞
久故無所堪　或唯但有新　不帖時非犯
擔羊毛學處
不自將羊毛　行過三驛外　少許為帽等
寄持非是愆　半封擊惡作　及半俱盧舍

一切有部毘奈耶頌卷上　第三十二張　入

俱盧舍若過　越村便得墮
使非親尼擘羊毛學處
非親苾芻尼　苾芻令浣等　持毛彼若洗
斯便損式叉　若別令洗等　或彼拗皆為
得罪隨所應　不為但惡作
捉畜錢寶學處
佛遮苾芻輩　執捉金銀等　若三衣道粮
病藥當持去　苾芻應少欲　少作少營求
存心祭涅槃　知量知時受
出息求利學處
為利作興生　財穀等出納　覓利金剛杵
便傷貪者身　遠求及期限　出利并納質
成與不成等　興生有四殊　或往他處求
在東船車等　及覓同行伴　斯名作遠求
七倍等獲利　方始與他財　書券證保人
斯名作期限　本欲求生利　兩倍等利增
書券計時徵　斯名曰生利　未足珊瑚等
真珠物貯取　明契作要期　斯名為納質
此中利未生　已招於惡作　如其生利得
便招於捨墮　成者謂已作　打為莊嚴具
不成即金等　此並如前說　為三寶所須
方便欲求利　應差知事者　俗法勿相違
三及諸官屬　施主勿交關　與時追索難

一切有部毘奈耶頌卷上　第三十三張　入

或可全不獲　納貨善觀望　籌量可與物
善人堪委付　無貨與非傷
賣買學處
元別交易人　苾芻須自買　善觀當出語
決價但三酬　若當有賣買　元不許求利
若別有所須　賣買時無過　若為三寶事
要須有賣買　知事人應作　勿與俗相違
若人為設供　就寺為市易　當須老降與
令被信心增　油麻穀豆等　於內有蟲出
安在陰涼處　任彼自隨緣　雖安在陰處
生蟲尚自存　置室巩亭中　密閉无令損
畜長鉢學處
畜鉢有二種　謂鐵及與瓦　若持過十日
必為罪相中　若應量及減　有餘應貯畜
為濟近圓人　不分別無者
乞鉢學處
得作五種綴　不合乞餘鉢　意邀求妙好
若買則非𠎝　苾芻綴鉢璺　不應用粘物
黑糖錫蠟鑞　涎蝕並皆遍　綴鉢有五種
謂銜鍱釘鍱　鐵釘并鐵末　及為魚齒縫
依法而轉換　若得便無罪　異此乞惡作
得時泥薩衹　所得之長鉢　捨在於僧伽
轉取最後者　應如法持用　猶鉤不觸食
一切有部毗奈耶頌卷上　第二十四条　入

交二升米飯　并容於菜茹　此名為大鉢
受一升米飯　并殖菜名小　此兩內名中
是名三種鉢　若鉢有璺穴　補綴可兵情
作具須者持　置於僧座內　要有鉢方行
不業衆衆法　除為賊恐怖　又復疑惡索
自乞縷使非親織學處
若非親織師　無價織衣犯　酬價并親族
遣織時非過
居士婦使非親織學處
俗人令織匠　為苾芻織衣　不應至彼邊
諂心申愛語　令長刷削打　將食詣織師
彼人如為作　得便招捨墮　長者謂廣大
刷著令軟滑　削謂除縷結　打謂打令堅
乞餅與織師　五正等飲食　與其食噉者
米豆等應知
奪衣學處
苾芻與他衣　瞋不應還奪　哀愍者无過
意欲益前人　動身是身業　言陳成語愆
於斯兩業中　隨一便招罪　乃至於衣角
未離身已來　得惡作應知　離身便犯捨
急施衣學處
但是夏中利　坐夏者應分　此不通餘人
須分招惡作　夏无掌衣者　不合受他衣
一切有部毗奈耶頌卷上　第二十三条　入

若有難施衣　金等咸應受　急施有五種
謂病為病人　欲死或為亡　將行故行施
隨意十日在　此時當受物　若過於衣時
斯便不合畜　若施主告言　我當自手施
受取應為舉　合衆罪皆无　若得隨意利
未屬坐夏人　亦通无夏者　同為隨意事
蘭若離衣學處
阿蘭若有怖　於自三衣中　俗舍寄一衣
為防其難故　於斯離衣宿　六夜許无愆
第七明相生　須還蘭若處　非前夏安居
是名為後夏　此中若有賊　謂是難應知
言有疑畏處　謂師子虎等　有怖謂盜等
惱亂多衆毒
雨浴衣學處
春餘一月在　四半至五半　若其須雨衣
此時宜可乞　去前安居日　尚有一月在
此月應守持　入夏隨情用　可於兩月半
苾芻用雨衣　早求過後持　此便招捨墮
若於隨意日　施得好衣財　黃白二羯磨
對衆前當受　衆僧既共許　慇懃各用心
一日作便成　物體須牢固　如法作衣已
花香好嚴飾　置在於衆中　張須知法者
由張羯恥那　苾芻獲饒益　謂於十日內
一切有部毗奈耶頌卷上　第三十六条　入

不須分別持　雖无僧伽胝　人間任情去
別衆食展轉　斯等无過愆　雖不告苾芻
得入於村内　廣文具有十　此略言其五
謂從八月半　乃至正月半　齋斯五月内
名羯耻那時　行下意及了　行過住蕪出
不滿夏及破　後夏者不應　屬信并求寂
及以授學人　不受羯耻那　餘利皆須與
破尸羅行壞　大衆與作遮　及入非法朋
於餘處坐夏　如斯等五人　無利无饒益
由其不消施　持戒者應爲

迴衆物入己學處

若僧現前物　迴之將爲己　他利衆難消
當受泥犂苦　他施衣食等　及以諸飲食
邁斯兩種物　名迴撲應知　此衆所生利
迴與別僧伽　惡作必定招　非根本應識
或將他衆利　共迴與此僧　若物屬此時
合衆皆被罪　佛像制底人　乃至與畜生
上下樓舊等　迴時皆惡作

七日藥學處

受取對苾芻　守持酥蜜等　自既隨情食
齋七日无違　過隆衹應捨　此須春苾芻
聞隔要經宵　其罪應須說　第二日還衣
本主當從乞　慳心不還者　雖可奪將來

一切有部毗奈耶頌卷上　第三十七張　入

三中若有一　更復得餘衣　由其未清淨
受時皆悉犯　由衣等須捨　故有捨名生
復墜墮三塗　為斯名捨墮

根本說一切有部毗奈耶頌卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切有部毗奈耶頌卷上　第三十八張　入

根本說一切有部毗奈耶頌卷中　入

尊者毗舍佉造
三藏法師義淨奉　制譯

九十波逸底迦法　故妄語學處

已說三十事　捨與墮相應　九十單墮罪
隨次今當說　王舍城人衆　及以諸苾芻
借問羅怙羅　佛今在何處　此中有世尊
乖言在彼處　大師由此事　為說兩伽他
故作妄語人　違於一實法　現世造衆惡
當來受苦報　寧吞熱鐵丸　猛焰極可畏
不將破戒口　非法噉人食　由苾芻妄語
佛制於學處　差別有九殊　乃至於二種
於無根五法　波羅市迦等　或見執邪命
是九種應知　他勝等五法　見等三不同
於斯作異言　應知妄成八　或見執邪命
及以見聞疑　苾芻虛誑時　斯成有七種
已說正當說　不實有三時　復有見等三
說妄言有六　如是一一減　智者應可思
說語若他知　便成二種妄　何謂五種妄
他勝等應知　說上人法時　名入於他勝
若於兩種謗　不實誑前人　根與无根殊
名入於衆教　若在僧伽前　法說為非法

由其對衆重　名入吐羅中　若覆藏隨時
聞言清淨不　默然而覆過　是名入惡作
作此妄言時　便成四種別　所餘諸妄說
咸入墮中收　此五種妄說　其體重輕異
不相交雜故　各陳其入言　於不見等處
顛倒說見等　故心說他解　墮落罪便傷

毀呰語學處

緣毀呰傍生　唉為禿角等　懷著情不忍
何況毀於人　由斯世尊說　常饒益衆生
苾芻毀滅言　便招於墮罪　苾芻毀呰意
問婆羅門種　汝梵志出家　此便生惡作
若問剎帝利　戲心得惡作　薜舍戍達羅
若問成根本　毛木匠織師　客縫竹作等
如斯諸種類　問時便得墮　汝梵志工巧
清淨應須學　沙門汝何用　即招惡作罪
汝是剎帝利　弓矟弓射等　此事應可為
說時便惡作　如是戍達羅　薜舍所作業
織竹等雜作　便獲根本罪　汝自業應作
乞索殺讀等　若作如斯語　同前得惡作
跛躃癵躄行　侏儒及聾瘂　毀他如是說
墮落火便燒　汝亦癩瘡疽　瘻瘧痔癥逆
作如是等語　此人便得墮　汝罪不清淨
有疑悔惡作　汝有忿恨惱　得罪亦同前

一切有部毗奈耶頌卷中十　第二張入

苾芻毀呰意　惡說罵詈等　與鄙語相應
墮罪便相害　如是族工巧　作業形容病
罪及煩惱言　咸名毀滅語　意欲簡前人
是何者佛說　若言剎帝利　如是等无愆

離間語學處

苾芻離間語　欲使他分析　由為觸惱心
定招於墮罪　汝剎技賤人　聞言誰語汝
報云某甲道　此招於惡作　於前學處中
說族工巧等　應知罪相似　智者不應為

發舉弥諍羯磨學處

和合衆作法　同心許其事　若更毀破者
墮罪遂便傷　大衆共一心　如法如軌則
皆除四種諍　評論等應知　同心共衆法
於事无猶豫　若云不善時　得破羯磨罪
未作作了想　或疑而毀破　斯便得惡作
異此便无咎　若作此斷事　作餘斷事想
應知了未了　得罪並同前　主人衆羯磨
持欲及見等　并客來苾芻　是謂王差別
若識初中後　是名為主人　此中作法人
謂衆羯磨者　為他將欲者　此名持欲人
現前居衆中　是名為見等　我受如是見
作如此平章　不識初中後　應知此名客
初三若毀破　俱得於墮罪　後二若毀時

一切有部毗奈耶頌卷中　第六張入

並皆招惡作

與女人說法過五六語學處

為女說法時　唯齊五六語　除有智男子
過時得本愆　一切色无常　受想行亦尒
及識為五語　明慧者應知　眼耳鼻及舌
身意並无常　此名為六語　智者應當識
欲說於五句　故心言第六　或可擬說六
故七咸同罪　若口吃无過　及以語忩忩
智女更問時　為說便非犯

與未近圓人同句讀誦學處

與未近圓者　同句而誦法　隨說即招愆
同誦開无過

向未近圓人說他麁罪學處

知他犯麁惡　告未具得罪　大衆與法者
說時无有過　何者名麁罪　謂波羅市迦
僧伽伐尸沙　非餘事應識

實得上人法向未近圓人說學處

前人未近圓　苾芻向彼說　實得上人法
得波逸底迦　若是五種蓋　凡人未共知
非此名上人　靜慮等境界

誘迴衆利物學處

說他與衆物　迴將入別人　若作是言時
便遭隨墮罪

一切有部毗奈耶頌卷中　第四張入

輕呵戒學處
半月半月說　戒經長淨時　若其輕慢言
定得於本罪　何須戒經內　說此小隨小
令人惱悔生　是名輕慢戒　猒疑生惱觸
憂熱逼燒煎　能令起悔心　隨說皆招罪
但是律教中　所有諸小戒　苾芻輕慢說
亦皆成本愆
壞生種學處
所有種子類　及以有情村　根莖節開子
自他損皆犯　若從根得生　此說名根種
謂是香附子　舊芉薑等應知　莖種從莖出
梅地即便生　謂菩提石榴　柳等咸應識
節種截取節　入地能生長　蘆荻蔗竹等
由斯故得名　裂種杏麻豆　子謂穀麥等
有釋異種子　牛糞等生蓮　羊毛生細稀
是一師別釋　有情蟲蟻等　攝藉諸生命
村者謂樹等　有情之所依　想疑而損之
皆招於墮罪　如是種果等　稱境定招愆
別種別想疑　應知亦得罪　苾芻持五種
安在臼中舂　若種損壞時　五罪一時得
若不損壞者　但招五惡作　置火及投湯
同前皆本罪　若作故損意　青草處遊行
有壞時便墮　不傷招惡作　若於青草處
丁有部毗奈耶頌卷中　第五張　入

宍物而傷損　或湯粥汁等　澆瀉亦同愆
若以一方便　斬斷於一樹　便招一惡作
一波逸底迦　若以二方便　斬斷一樹等
便得兩惡作　一墮罪應知　隨方便多少
得介許惡作　隨其事差別　悉皆招本罪
菓果未開花　諸穢諸根等　蓮梢及蘋藻
隨壞墮相中　皴皮及黃葉　蓮花等已開
若斷惡作罪　佛言輕重異　若須淨齒木
及皮葉花根　取時為淨言　不應去新折
水藻及浮萍　地鷄并鹹鹵　青苔白䕺茵
牽挽不應為　何者是淨言　去汝應知是
解是與淨等　淨了皆无過　作淨二三殊
火刀鳥甲　齒破并拔出　拔斷擘不中
營造伐凿時　應從樹神乞　以諸花果食
設祭可隨時　應為誦正法　謂三啓等經
宜應具告知　十善十惡報　行善招樂果
異斯生惡趣　顯其功德施　復說慳貪罪
歡喜等園中　天女恒遊戲　長時極樂果
唯有施能招　饑懷飢渴火　不聞漿水名
輪迴諸趣中　受苦无窮盡　无始來串習
數為煩惱逼　自他無利益　並由慳所纏
七日不改變　復無流血等　大樹宜應截
有異不應傷
丁有部毗奈耶頌卷中　第六張

嫌毀輕賤學處
苾芻作嫌言　及為麁罵語　所得輕重罪
略言其大網　大衆作白二　差遣分飯粥
分房行餅果　分餘雜物人　羯恥磨器具
藏中支伐羅　及以分衣人　并守兩衣者
畋訶羅波羅　斯人所遣使　行器持竿水
及以駈烏人　若遣分卧具　行餅并行剩
衆差如是人　嫌時皆本罪　如斯十二類
嫌罵者招本　餘便得輕愆　善可觀其事
違惱言教學處
違教得本罪　教請他問時　惱謂說異言
不陳決定語　他問如是言　欲惱便餘答
除獄人来問　恐彼害前生　我視虛空不
實理有情无　此人方便言　報彼非成咎
如其他問時　惱意默然住　由斯墮惡趣
若過痛方言
不舉敷具學處
若於露地中　安僧牀座等　除有人爲授
捨去罪隨行　若離於本居　欲行向界外
未離牀等分　便招惡作愆　若棄出行時
雨霑得惡作　如有水溼潸　斯便得墮罪
說有三種壞　謂蟲風及雨　表裏俱損時
此說為蟲壞　被風吹反墮　是名為風壞
丁有部毗奈耶頌卷中　第七張　入

雨溼第二重　名雨壞應識　若在於房中
被蝨等損壞　招惡作等罪　准說並同前
初不思而去　途中忽介懷　自忖由穢等
當須皆責心　若遇餘苾芻　見已應相說
爲護卧具故　慇懃好囑者　若彼爲領知
到處不藏舉　波逸底迦罪　便中不憶人
俗人來請食　借座當須與　求寂等將去
苾芻不自持　俗侶詣伽藍　設食供僧衆
應與其座席　宜差守護人　若是看病人
病者朽破戒　又復未圓具　斯皆勿囑觀
二人同一座　小者應收舉　若彼夏相似
後起者應持　若聽法等時　上座年衰老
舉安僧座席　小者應代爲　佛制諸苾芻
於尊老給侍　當爲作止事　利益兩俱善
若有難事至　觸根及樹根　著座不招愆
无緣勿斷食　行時支伐羅　所有其勢分
必無看守者　卧具准應知　讀誦正法時
應可昇高座　居處令安隱　敬重大師言
應可爲高座　四足安師子　高下任時宜
正方應好作　傍邊安蹋道　前爲承足花
跏坐誦尊言　讀時前置案　背後安花隆
兩畔任懸繒　上蓋准時宜　置在長廊下
簷下長懸索　用擬挂花鬘　好心來聽經

根有部毗奈耶頌卷中　第八張　入

當前列行坐　俗家敷貴座　欲坐者應聽
攝念可應居　諸行无常想　當如是作意
此是施主物　雖是寶莊嚴　坐時无有過
在藥叉龍宮　天堂皆許坐　令彼福增長
此教是牟尼

不舉草敷具學處

若其於寺中　用衆草敷具　去時無難事
自舉囑人看　此亦同前說　與稃席不殊
同彼罪應知　護戒者當識　舍中不除去
或棄主人違　數在毗訶羅　不除招惡作
習定者經行　數長十二肘　勤修念誦者
亦十二應知　地疑用草敷　不宜便生病
防弊爲間隔　无斯致惱緣

牽他出僧房學處

若瞋他苾芻　從住處牽出　其人得墮罪
仍除有難緣　設不自手牽　令他苾芻挽
二人俱得罪　謂波逸底迦　若令求寂等
牽苾芻出寺　苾芻招本罪　求寂得輕愆

強惱觸他學處

若以好惡食　或冷或熱等　故惱他苾芻
令食招根本　若食堂燸舍　浴室近門傍
及閒道房前　此分皆不合　於座及卧具
他先有心移　先住苾芻來　无令後人去

根有部毗奈耶頌卷中　第九張　入

故放身坐卧脫脚牀學處

若在上房住　不坐脫脚牀　以版承牀足
坐時无有過　所言脚脫者　於孔中抽出
謂在故房上　多時朽爛棚　若无承足物
或可仰安牀　不畏損他人　量時應受用
或時以鐵釘　釘脚不令脫　任情安逆稱
或用草繩纏

用蟲水學處

水中有生命　將澆地樹等　自作若使人
悉皆招墮罪　無水有想疑　斯還得本罪
無蟲蟲想疑　便招惡作過　從他借羅絹
他與用无傷　澄濾好觀瞻　濾時安異朶
若水有濁處　臨之不鑒面　此可殷勤濾
清淨方无各　若井泉知淨　法瓶等繳密
泉及於別人　五水隨情用　濾羅有五種
謂濼羅君持　法瓶并水羅　及以衣角疊
滄心當好視　蟲若小毛端　並須依教者
無勞數觀察　齊幾當觀水　如轉六牛車
竹載摩揭陁　是名觀分齊　若其於水器
起心疑有蟲　宜應更善觀　无疑方可用
乃至俱盧舍　或時一驛路　彼處決知有
无羅亦可行　若即許還來　半驛去無各
商旅有相識　傳羅隨意去　順流河岸行

根有部毗奈耶頌卷中　第十張　入

一一俱盧舍 善觀應可飲 異此即不應
汫流隨取處 觀濾並如常 陂池水不流
觀於一尋內 井等取水處 說佛語伽陀
隨處有天神 應從彼求乞 將君持向口
飲水佛不聽 葉等必其无 屏處非遮限
宜應將絹布 葉繫君持口 及以蓋瓶巩
異斯招惡作 巩等有垢膩 用意淨洗治
隨時可曝乾 為欲令清淨 俗人所作事
求寂不應為 求寂之所為 苾芻有不合
苾芻呈於尼 事有犯非犯 皆須善觀察
准教可應行 於池井等中 見有餅菜等
澄濾隨情飲 應知此名淨 俗人施水處
准法好須觀 雖在非時中 隨情應飲用
牧牛人等處 苾芻少乞水 酪漿及乳等
洗足亦隨情 盛酒大小行 此器宜應棄
若盛油等物 火炙水椋治 或令煎蘸試
垢膩盡皆无 置水此器中 非時用成淨
女人求水時 苾芻應可授 不宜相續注
勿生凝滌心

造大寺過限學處

造大毗訶羅 起基安永實 著戶扉及居
并可置明窓 若欲起牆壁 應和草作泥
壘至澇居邊 二三重勿過 若於上更著

一切有部毗奈耶頌卷中 第十二張 入

即於墮罪 輒石及木成 雖多無有犯

衆不差教授苾芻尼學處

具戒有開持 年至二十夏 言詞善圓滿
不曾身汙尼 善說八他勝 八敬能開演
具七可應差 異此便不合 善解蘇呾羅
毗奈耶母論 此合教授尼 除諍能調伏
除此更有餘 第二略教授 大衆若有教
上座可傳言 尼衆清淨不 又復和合不
此中无苾芻 於尼行教授 姊妹半尼教
常須不放逸 无令戒損失 此是三途因
由尊二十夏 能調所化生 於律教善明
王苾芻應識

教授至日沒學處

被差行教授 雖可與尸羅 及明須早歸
無容假日沒 日沒作沒想 或可生猶豫
仍為教授事 得墮罪無疑 未沒作沒想
未沒起疑心 被惡作箭中 當受於大苦
若尼門不掩 或可門相近 或為多教授
日沒並無傷 尼可作供養 應既自已能
尊人當受食 令其福增長

謗他為飲食故教授學處

若以嫌嫉意 輕毀教授人 由生不善心
當遭獄火燒 彼有食貪心 教尼求飲食

一切有部毗奈耶頌卷中 第十三張 入

是實而說者 此誠無有過

與非親尼衣學處

若是非親尼 不合與衣服 自彼心貪見
來處不籌量

與非親尼作衣學處

於非親尼處 不應為作衣 自作惡形儀
令俗生譏醜

與尼同道行學處

苾芻向餘處 共尼同伴行 賊等多怖時
共行元有過 若病無人持 不應棄於路
苾芻苾芻女 展轉互相舁 尼自將路糧
苾芻得為淨 苾芻持尼淨 此並勿生疑

與苾芻尼同乘一船學處

苾芻若與尼 乘船或上下 於斯便不許
直渡者無愆

獨與女人屏處坐學處

緣彼鄔陀夷 共女屏處坐 因招衆譏謗
聖制不應然

獨與尼屏處坐學處

又與笈多尼 獨在屏處坐 攝緣但道一
餘三並墮愆

知苾芻尼讚歎得食學處

苾芻知彼尼 讚歎故得食 除其先有意

一切有部毗奈耶頌卷中 第十四張 入

食便招墮罪　讚歎有二種　具戒及多聞
具戒從預流　乃至阿羅漢　多聞蘇呾羅
毗奈耶母論　實有如斯德　讚食許無愆
若實無有德　為利受尼讚　知而噉食者
即招其本罪

展轉食學處

苾芻無疾病　非衣作行時　足已更生貪
食時便得罪　一食不能安　此說名為病
但獲衣方肘　是謂施衣時　僧房制底處
其地如小席　掃拭及洒塗　此名為作務
若半踰繕那　苾芻去還返　斯名道行事
更食者無罪　若得有衣請　更受無衣者
受後招惡作　食時便獲本　先得無衣請
後有支伐羅　兩處縱俱食　此食非遮限
前得有衣請　後請亦有衣　兩處食隨情
此皆無有過　若棄無衣處　行就有衣家
開難緣及衣　非餘事應識　若知於俗舍
普請盡僧伽　授事及餘人　至時鳴健稚
苾芻於自黨　若客新來至　請處應教示
默去不應為

施一食過受學處

外道所居處　苾芻在彼停　無病一日餐
異斯便不合　無病別日住　便得惡作罪

若更受他食　咽便招本愆　施主意平等
或是親族處　假令多日食　斯非是愆咎

過三缽受食學處

施主非隨意　若得飯麨等　二三持滿缽
若過招本罪　大缽若取三　二大及中一
兩大兼一小　二中并一大　二中兼一小
滿缽取將歸　斯皆得本愆　三小咸無過
親族歡懷與　受多無有過　受已應將去
平分與苾芻

足食學處

苾芻足食竟　不合更重食　不作於餘法
咽咽罪隨生　五種珂但尼　斯非是足限
正食若足已　此亦不應餐　五種蒱膳尼
米飯麥豆飯　麨肉及諸餅　是正食應知
根莖葉花果　名五珂但尼　此據脣齒數
五正通含噉　知是蒱膳尼　有授者相近
已作遮止法　從座捨威儀　於如是五處
名足食苾芻　此中隨一無　則不名為足
足罷竟去休　此說名遮足　若道且言者
聖說許無愆　若作餘食法　非側非背後
不安在懷中　非空非置地　兩手極淨洗
然後方受食　食了不離座　是未足應知
執食可蹲踞　對苾芻應告　我作餘食法

仁當憶念知　彼人當取食　若二若三口
語言持取去　隨意可應餐　若彼雖足食
然未離於座　應就彼人前　作法皆如上
彼人不合食　應告食人言　將去任情餐
名第二餘法　若得非正食　謂是乳酪類
薄粥薄麨等　並非成足食　若豎匙不住
此名為薄粥　指鉤不見迹　謂薄麨應知
若作足食想　及以生猶豫　食便招本罪
便開地獄門　若食雖未足　而為足食心
及起疑意時　皆招惡作罪

勸足食學處

知他足食竟　不為餘食法　內懷於惡心
勸食便生罪　知足食想疑　慇懃勸彼足
欲令他犯過　當來皆自傷　不應以雙足
躡於食案上　病者便非過　無病起譏嫌
苾芻若無病　連鞋不應食　病應抽出足
躡鞋上非愆　授食在背側　或遠或隔障
及不仰手時　斯皆不成受　授者立相近
當前無障隔　皆須仰手受　極可用心請
指食令安缽　如其隨案盤　此即名為受
無疑應可食　微塵有多種　花果飲食衣
有觸與無觸　淨與不淨別　土塵事多種
有淨及不淨　觀色不分明　此則無勞受

歷相若分明　不受不應食　食行衣須淨
不洗便生過　若行鹽等竟　雖小不應起
及時應可坐　准次勿相排　年卑居差上
知想或生疑　突色託星多　日日恒增長
持食與他人　便作怖望意　彼人重授與
不淨不應食　決捨絶怖望　後從他獲得
此名清淨食　受時無有過　勿語盃送人
與我如是食　隨行得應敢　病人非在遮
苾芻若食了　可留一大抄　普施於衆生
不應為簡別　若客至將行　撿校人并病
及以看病者　隨情在前食　由龍擎開粥
僧衆並隨聽　由斯影勝王　施地佛聽受
因論於食法　及與藥相應　淨地等要門
隨事皆須識　飯餅及肉魚　豆餅并麨等
斯謂為時藥　養命敢恒須　蒲萄及芭蕉
醋果并蔞莫　棗等為羹跋　並日非時漿
俗人及求寂　熟柔當淨濾　酪漿蕯醋漿
斯等非時飲　說有七日藥　酥油蜜諸糖
石蜜及沙糖　許服皆無過　又有盡壽藥
謂是根莖等　如法應守持　无限常聽服
根鷄舌薑等　莖謂不死修　黄薑等可知
并諸香藥水　七蒸當木苗　果謂胡椒等
及以三果類　准病服皆聽　紫礦及阿魏

一切有部毗奈耶頌卷中　第十七張　八

黄礦諸樹汁　油麻灰等五　復有五種鹽
菴末羅苦木　七蘗尸利沙　如斯樹等皮
皆名盡壽藥　如是諸藥類　不擬將充食
但欲排飢渴　怖心趣涅槃　蒟蒻及石榴
菴婆芭蕉等　根謂蓮藕類　是時攝應知
如斯時藥等　展轉更相雜　各從前藥勢
服用者无傷　熊羆及龜鱉　并江猪等脂
並隨身治病　非時咸可服　醫言食生肉
人蛇象不聽　魚肉若持來　問淨當隨食
門前制庶舍　空露地水堂　簷下及房中
並不應煮食　作淨有五種　生心等軌則
若為作食厨　衆僧共立淨　住處餅繩墨
草創立基時　解法營作人　興心應作法
我今於此處　立作衆淨厨　三心念口言
謂是生心淨　造寺半已了　知事對僧前
我今普告知　應如是三說　此處我守持
將為淨食處　作如是告白　名為共印持
若人造寺宇　房門料乱開　室相不齊行
此名牛臥淨　若有僧住處　苾芻久棄捨
後至過便無　斯名廢故淨　若僧衆白二
羯磨衆咸許　知法並同心　名為作法淨
如是五淨厨　苾芻不作法　停食及煮食
苾皆成不淨　為淨二五殊　刀火蔫鳥甲

一切有部毗奈耶頌卷中　第十八張　入

隨拔截壓壞　作法者无愆　火壞五咸淨
餘損子皆成　傷皮有不成　於中驗生性
當於上座所　行食者應言　三鉢羅法多
是名行食法　上座當告言　應平等行與
須正意而食　了說願伽他　正說福頌時
苾芻不應食　若不聞聲者　食時无有過
正說伽他時　聞時應諦聽　頌了隨情食
更說非遮限　有能者應說　衆首或餘人
演法應時機　當隨施主望　凡是說法人
應須與伴助　由非獨一已　令法有光輝
為衆誦經時　夜无燈不許　護重為百日
或復作籠遮　所食魚肉等　與俗勝人同
他持於鉢中　應食全无罪　他為作肉食
若有見聞疑　此則不應食　為懸衆生故
得虎狼等殘　若有聞疑見　由彼心不捨
此皆不合食　不許無悲心　耽味害他命
准法依三淨　食肉許無愆　蒜葱等諸藥
為病在隨聽　欲令身命存　斯名善法器
病者食蒜時　當護其臭氣　還處應將息
隱密可應為　為病服食了　可洗身令淨
臭氣皆除滅　方入本房中　若服蒜葱韮
為令身淨故　停七三二夜　如次可應知
巡家行乞食　料乱有多門　應將餅等記

一切有部毗奈耶頌卷中　第十九張　入

无令恐老失 乞食乘鳴錫 欲使施人知
及怖於犬牛 不許行撾打 苾芻於俗舍
若食餅果根 勿嚮作大聲 或時將牙欽
自非有要事 不應相鬪食 食時須用心
勿瞻傍邊者 瞻時若得食 施主歡隨施
亦可多將去 分張與苾芻 若上座受請
食半與餘人 為存餘年時 活諸同梵行
欲令壽命久 餘人得應食 若在牟尼數
一日實難逢 若於鉢縫中 見有餘殘食
應以物擿去 三洗用无愆 食羅口應淨
用齒木土等 淨水漱三度 若過亦隨情
苾芻得食已 疑有餘人觸 應覓未具人
重受隨情食 有事須行去 无人持路糧
自執為授想 數時无有過 若无人可授
一日不應飡 他日致虛羸 不合過斯食
三日兩虛羸 已後當隨意 自作宜應食
怖整性命全 須掘地可掘 欲果樹宜昇
苾芻應自取 除飢得延命 斯等是遮戒
為難暫開聽 若是性罪者 命斷不應作
覩識從方來 屏處應同食 室羅末尼羅
同養開怖處 受已莫放器 左手急堅持
喬手可擿飡 食時須用意 如其不蓋覆
置食被烏殘 近嶮處應除 餘者隨情食

一切有部毗奈耶頌卷中 [illegible] 入

僧祇若別人 酥油沙糖等 如其設餘者
不應便即棄 若是四方僧 或復別人食
知淨宜應受 異此即不應 食雜沙糖等
水洗宜應食 雖在非時中 此无不淨過
糖與麨相和 應將淨水投 苾芻須淨濾
非時飲亦聽 苾芻自為已 於沙糖守持
既開於五人 相知更互食 病斷食少食
熱悶及途中 於此五人聽 餘者皆不合
勝果卒難逢 及上飲食等 苾芻鉢足食
不加法亦飡 若乞食苾芻 巡家乞得食
有人請入舍 隨言便福增 合中食餘飯
施主遣將歸 縱餘遍應食 餘歲驗非過
寺三時設食 祭彼護寺神 時非時藥叉
住彼須應食 訶利底母兒 佛遣多祭食
為護於住處 令數淡光輝

別眾食學處

不食別眾食 唯除病等緣 僧中取少多
或此送無犯 乃至一匕盛 或一握草菜
送向於餘處 亦得表情和 有人不盛集
四人名別眾 病作道行時 事如前已說
若是乘船去 至半踰繕那 或可覆還來
食皆无有過 若眾多施主 別別供苾芻
隨彼施主心 此謂時老別 謂外道沙門

一切有部毗奈耶頌卷中 [illegible] 入

彼若施僧食 悲心應為受 由彼不信故
界中別眾食 有苾芻起疑 得罪若三人
食便无有過 有別定屬利 食時與眾乖
此順施主心 縱食非成犯

非時食學處

從過中已後 至明相未出 苾芻不應食
若食罪侵身 有病在非時 醫人令進食
當於隱密處 无令俗見識

食曾觸食學處

苾芻觸食等 此則不應飡 食前食後殊
說觸有兩別 若在食前受 食後數便愆
若食後受持 夜分過不合 若手有雜觸
謂除眾難緣 不觸於鑰匙 及以觸衣鉢

不受食學處

飲食若不受 怖罪者不飡 食咽罪便傷
除水及齒木 菜及淨齒木 有汁還須受
若是生種者 仍須將火淨 苾芻行乞餅
有餘仍未熟 宜應自煮食 受取取應飡
得魚肉果等 先煮已色變 牛乳等三沸
更自煮非愆 他人來設食 有事便棄去
應為北洲想 觀時自取食 以藥灌鼻時
若咽當須受 若能不咽者 不受亦無傷
食有經蟻等 附近不成觸 觸處除應食

一切有部毗奈耶頌卷中 [illegible] 入

咒鳥受應知 若手與手受 或物與手請
或手與物請 或物與物受 若入嚴戢國
遙置亦成受 更有餘成受 謂象馬獼猴
索美食學處
苾芻身無病 為己不應乞 生酥并乳酪
諸肉及以魚 為病故乞求 縱食而非犯
无病乞惡作 若食罪便中 俗舍巡行乞
執鉢默然住 他問何所須 欲者隨情說
受用蟲水學處
若知水有蟲 受用全不合 謂外內二種
洗浴飲應知 有蟲无蟲水 此並如前說
羅漢須依法 由是性罪故
有食家強坐學處
苾芻在食家 不應屏處坐 令他生惱意
仍除難佈緣
有食家強立學處
若女人丈夫 欲貪相樂著 說此名為食
屏立亦招愆
與露形外道男女食學處
苾芻若自手 不與外道食 壁破與隨意
欲令除惡見 彼擲器在地 悲心應授與
為生哀愍想 不得現虔恭
觀軍學處

一切有部毗奈耶頌 卷中 第十四張 入

若觀軍鬪戰 苾芻皆不許 必有緣須往
此則在隨開
軍中過二宿學處
有緣須往時 齊兩夜應宿 如其更過宿
除難便成犯
動亂兵軍學處
軍旅象馬眾 旗三及兵力 國主及大臣
見時便得罪 置旅謂整裝 兵力謂驍勇
若立標旗處 於此號旗三 人主大臣請
有障難及怖 假使住多時 斯亦非成犯
打苾芻學處
不以瞋恚意 故打他苾芻 違本要期心
不遵於聖教 假令將一指 若打即招愆
況復手足拳 杖木等相害 若將掃帚打
隨有幾多莖 觸彼苾芻身 還招尒許罪
如是把豆等 隨打罪應知 若不墮彼身
隹數皆惡作 若為彼推喧 或時因誦呪
苾芻將物打 斯等並無愆
以手擬苾芻學處
若於苾芻處 努手相擬時 即便招墮罪
還如打中說
覆藏他麤罪學處
知他有麤罪 无不許覆藏 若有怖長時

一切有部毗奈耶頌 卷中 第十五張 入

縱覆皆无犯 從波羅市迦 乃至眾教罪
及此重方便 覆至曉招愆
共至俗家不與食學處
不作嫌恨心 故令他斷食 彼人無有病
必得罪相中
觸火學處
若不是開緣 然火皆不許 及滅大觸火
有難便非過 皮毛爪湊唾 擲著火中燒
熱炭不守持 觸皆招惡作
與欲已更遮學處
僧伽有事時 苾芻先與欲 後時便不許
隨罪必侵身
與未近圓人同室宿過二夜學處
未進近圓人 與之同室宿 此唯齊二夜
第三便墮罪 說有四種室 一是總覆障
二總覆多障 三多覆總障 四多覆多障
於此四室中 苾芻臨臥時 獲罪隨輕重
如是四種舍 至三明相出 於中罪輕重
護戒者應知 有三種明相 謂青黃及赤
青光纔現時 即得根本罪 若在高閣處
言聲不了知 及餘諸屋中 共宿成無過
不應於一牀 二人等同臥 於褥襆開許
衣等隔中閒 燃明室中臥 有病在隨聽
及以瞻病人 餘人皆不許 无病晝日睡

一切有部毗奈耶頌 卷中 第十六張 入

嬾惰者便遮　禪誦若勤修　片時隨意卧
闇中礼尊者　不應首至地　當以虔敬心
發言稱畔睇　共求寂道行　同眠應警覺
若困不能者　起坐隨情睡　求寂一切時
慇懃當守護　猶若輪王子　斯為佛樹芽
不捨惡見遮諫學處
苾芻作邪行　說欲非障法　此能為障㝵
由癡无所知　乃至於三諫　若其見不捨
此是罪中極　宜應速驅擯
隨捨置人學處
知此惡見人　未為隨順法　及不捨惡見
皆不應共住　不共作讀誦　亦不為親友
共受法食者　得波逸底迦　為斷彼惡見
或親或病人　讀誦在隨意　受用便不許
擯受惡見求寂學處
若是求圓人　將求圓寂處　愚癡說欲法
非障道應驅　苾芻雖惡黨　益物以為心
共斯無智人　宿便招墮罪
著不壞色衣學處
苾芻得新衣　當須為壞色　新衣謂是白
涤壞色有三　青謂汙色青　泥者謂赤石
樹皮花葉等　涤色號袈裟
捉寶學處

乍可觸瞋蛇　觸毒難治療　不觸於珎寶
及以寶莊嚴　末尼真珠等　珊瑚寶裝具
刀矟諸戰仗　鼓等皆不觸　寶物真珠等
觸穿皆得墮　若其觸未穿　此便成越法
鼓樂絲竹等　刀仗弓箭類　若成及未成
觸皆招惡作　若觸彈毛弓　亦得惡作罪
何況刀矟等　執持罪不傷　像等有舍利
觸時得本罪　若无身骨者　觸時便惡作
歌舞吟詠類　觀聽皆不許　談話并相撲
斯非寂止緣　自為歌舞樂　旋遊於劍底
由不護根門　步步皆招罪　由斯亂心故
不許貪聲色　唯求脫三有　終悕趣涅槃
寺內見遺財　所謂金銀等　應將草等覆
護防經八日　若有主來求　記驗同應與
若无貯僧庫　藏舉勿令虧　後主來求索
化彼少智人　半價或全酬　更增便不許
非時浴學處
若非是關緣　半月內洗浴　病道行作業
及以風雨時　若不洗不安　是病當開限
道行及作事　斯並如前說　驚飈動衣角
說此謂風時　雨滴大霑身　是雨宜應識
如其風雨雜　說此謂招熱　齊兩月半來
是名為熱節　始從既衣服　至水未霑唇

洗浴得輕愆　過膝招墮落　渡河非是犯
閉絕水澆身　或可越陂塘　為難皆無犯
苾芻行水內　及以乘舩時　若在大海中
大小便元犯　若有女人洗　王及諸兵衆
并有傍惡人　遠避不應浴　不應水中戲
游泳或沉没　以水相澆擲　打水作音聲
若其為學浮　或時須療病　當於隱密處
雖浮亦不違
殺傍生學處
苾芻殺傍生　自作或遣使　當招極苦處
惡道火燒然
故惱苾芻學處
於同梵行所　不應令悔恨　作惱心便犯
異此許無愆　汝未二十歲　不成受近圓
汝鄔波馱耶　破戒衆不集　若以惡作心
說時便獲罪　若說實言者　此成無有過
以指擊攊他學處
少智雖一指　擊攊便招過　如無戲弄意
示醫許非愆
水中戲學處
苾芻水中戲　此彼岸往返　於此有開遮
並如前已說
與女人同室宿學處

若无障隔處　不共女同房　若牢關閉門
此成無有過　女於善惡言　解了名及義
此便生重罪　餘者得輕愆　全覆全障等
室相如前說　要待全身卧　是謂眠應知
若其眠睡者　波逸底迦罪　能於地獄裏
吹火鐵牀中　於樓閣有女　應可去其梯
或遣苾芻看　縱卧成無犯　若於晝日卧
與上事皆同　并須結下裙　異斯招惡作
恐怖苾芻學處
為尊重佛教　不惱亂衆生　自作若使人
不應為恐怖　或作諸鬼形　若羅刹等像
或以聲氣觸　怖彼罪侵身　可意人主天
食香梵志等　報言來害汝　便招惡作愆
欲前人得益　現極苦令怖　說於三惡道
雖怖亦无傷
藏他衣鉢學處
藏他衣鉢等　戲笑不應為　若作罪侵身
為益便无過
他寄衣不問主輒著學處
先與苾芻衣　不語用得罪　若是同意者
雖用理無違
以衆教罪謗清淨苾芻學處
若以衆教罪　謗他清淨人　此成燒煑逰
有部毗奈耶頌卷中　第二十九張　入

餘皆得惡作
與女人同道行學處
若無男子伴　共女涉道行　得波逸底迦
里數如常說　行到一一村　即便招隨罪
若其村未至　惡作罪應知　若於險路處
女人為引道　或作防援者　此皆無有過
與賊同道行學處
與賊同行去　即得於墮愆　若聞無犯者
如前已宣說　商人偷稅道　此尚名為賊
何況破村坊　打道白刼者
與減年者受近圓學處
若年減二十　未合與近圓　由於飢渴等
不能堪忍故　若實年不滿　後為此想說
此不名圓具　苾芻皆得罪　若彼有疑心
不滿不滿想　告言年滿者　受時便有過
於滿作滿想　告言我年足　或可迷而說
此皆无有犯　近圓非一事　隨說有多門
護戒者存心　理應詳審問
壞生地學處
於地作故心　自掘教人掘　損壞招本罪
皮壞得輕愆　說有二種地　生及與不生
若經水雨霑　三月名生地　若其无雨霑
事須經六月　此壞曾耕墾　餘地不論時
一切有部毗奈耶頌卷中　第三十張　入

壬者招本罪　餘者得輕愆　砂石土及泥
輕重皆須識　若於地釘橛　便得根本罪
拔橛及搖泥　此皆招惡作　隤牆及崩岸
得波逸底迦　若損破裂者　此皆或越法
若作遊行心　崩崖勵泥等　記數損地罪
不損者無過　為衆修園圃　淨語令掘地
無蟲者許為　有命皆不合
過四月索食學處
若有四月請　苾芻應可受　除極請更請
常請及別請　所言我常請　謂恒時請食
於中別請者　應知施別人　極請謂慇懃
更請數數食　除如是請食　餘食咸招罪
請與上妙食　苾芻索麁者　索時得小罪
食便无有過　請與麁鄙食　更乞上妙者
索時得小愆　食時便罪大　與乳便索肉
施酪及求酥　乞小食本愆　不遮於病者
或信或富人　施主有廣意　令彼福增長
久受亦無過
遮傳教學處
汝於此學處　告言令遣學　對諸苾芻前
鄙賤去愚小　斯將隨罪餉　自斬愚癡身
墮在惡道中　受苦常燒煑　愚謂湯思度
癡謂不了經　不分明不善　不解於經律
一切有部毗奈耶頌卷中　第三十一張　入

作愚癡等言 口說一一語 前人若聞解
得波逸底迦 問知三藏人 求解者無犯
智者言應用 闇處作燈明 如其彼妄陳
此人應反詰 縱使去惡等 道實理無傷
默聽評論學處
更互不為忍 瑕隙共相求 默然行竊聽
住時便得罪 他於屏房語 不作聲而聽
了義便招本 聞聲但小愆 若於黑闇中
或出或行道 惡心聽得罪 善意者無愆
不與欲默然起去學處
若論如法言 或作單白等 不語傍人道
默然而捨去 勿為別眾法 去可語餘人
由其不囑授 獨入無邊海
不恭敬學處
於眾及別人 不為恭敬事 慢眾得本罪
別人招惡作 大眾守寺人 違言亦得罪
別人眾中老 并及已尊師 他有違逆言
情不欲依順 宜應善開示 此則許无愆
飲酒學處
諸酒飲若醉 茅端不滴口 不飲不與人
由斯放逸故 苾芻口有病 醫遣合元犯
假令命即死 無容輒吞咽 諸麴等雜物
醞釀方得成 眾人共許者 是名為大酒
一切有部毗奈耶頌卷中 第二十二張 入

若以皮果花 汁等用成就 此名為雜酒
斯皆能醉人 或可以糖蜜 蒲萄等作成
並在此中收 為其皆醉故 如其於酒醋
未成或可壞 飲時無有過 由其非醉因
諸有醋漿類 及以酪中漿 水和澄濾飲
非時亦無過 諸酒變成醋 飲皆无有犯
醋漿成酢久 並是醋應知 柔林等非制
說二酒應知 變壞或未成 明其非醉性
酒有色氣味 能醉招大愆 若不能醉人
便招三惡作 如是三二一 飲時皆得罪
隨招一二三 不醉非根本 若皮花果等
能為醉惱緣 如其麴等和 此還招惡作
非時入聚落不囑苾芻學處
非時有苾芻 入村不囑語 有緣便罔過
无事即招愆 始從過午後 終至明相初
此即謂非時 大師如是說 苾芻若非時
生疑入得罪 時作非時想 及疑招小愆
食前食後詣餘家學處
苾芻為請首 向俗家中食 此人曾不許
更轉向餘家 若於斯請者 告言隨意食
或主人聽去 向餘處非愆
入王宮學處
王門或宮門 及以近門處 明相未出至
一切有部毗奈耶頌卷中 第二十三張 入

斯皆得本罪 城門與王門 及以宮門閫
去斯門不遠 此名為勢分 未曉到城門
復為未曉想 若入過門閫 便招惡作愆
若為餘想疑 並皆招惡作 言寶未藏者
謂是未舉置
不攝耳聽戒作不知語學處
已於別脫經 半月曾多聽 言我今方了
戒稱咸在斯 此法在經中 自覺世尊說
先當令悔厭 方遣說其愆
用骨牙角作針筒學處
角牙骨所成 針筒不合用 斯人便白入
違教罪筒中 針筒須打破 其罪應須說
棄斯憍逸緣 若留不成悔 針筒有四種
鍮銅赤銅鐵 刀子應鐵作 有三品應知
大者長八指 小者六餘中 應為烏獸形
或似雞毛曲 或向餘村等 苾芻雜事急
針須將一个 為要擬縫衣
過量作牀學處
苾芻為大眾 作諸牀座等 高善逝八指
越此不應為 善逝八指長 當中人一肘
長者宜應截 說罪准常途
草木綿貯牀學處
眾僧牀臥具 不應貯雜綿 故欲惱餘人
一切有部毗奈耶頌卷中 第二十四張 入

罪前便來射 鵅臺及荻苗 木綿羊毛等
斯皆須撤去 餘罪方應說 云何名為貯
謂布於牀上 若著苾芻衣 令他意不喜
過量作尼師但那學處
若作尼師但 大覺三張手 廣便一手半
過此不應為 長時應截却 其罪便須悔
問言除却未 方可為陳悔
過量作覆瘡衣學處
若作覆瘡衣 長佛四張手 寬須張手二
越此遂招愆
過量作雨浴衣學處
如其作雨衣 長佛六張手 廣應二手半
異此不應為
與佛等過量作衣學處
但他揭多衣 不合同量作 長十廣有六
斯名佛衣量 生在迷盧處 曾無有少欒
鎮被火燒炎 斯名訓釋辭 若諸犯戒者
墮於三惡趣 愚人罪不悔 由斯墮義成
第四部別悔法
從非親尼受食學處
已說苾墮罪 方陳四別悔 略言其口指
委悉可應知 非親苾芻尼 於村乞食處
自手受取食 便招別悔愆
丁有部毗奈耶頌卷中 第五十五張 入

受尼指授食學處
若其於俗舍 苾芻正餐食 尼來指授時
與斯酪酪等 舉衆皆須報 姊妹勿為言
若不一人遮 合衆皆招罪 內中外三舍
三處苾芻餐 上座作遮言 乃至衆下座
汝且莫為言 片時待食了 或可問中外
頗有遮尼不 若不問而食 家中得本愆
若一不遮時 外邊招惡作 始從於衆首
皆犯於別悔 此別別陳愆 異前波逸底
若在尼寺中 施受全無過 自己財將施
并由重信心
學家受食學處
若於學人家 知衆與羯磨 苾芻飢渴逼
雖請不應餐 花果菜等物 縱受亦無愆
受林座誦經 並聞非是過 若於他舍食
餅患塵家見 孽破乃令餐 勿使起懸望
阿蘭若住處外受食學處
若在阿蘭若 此中多恐怖 苾芻不應出
寺外受其餐 若元觀林者 苾芻出受食
寺中餘處餐 並皆招其罪 苾芻犯罪訖
應還至寺中 應報諸人言 我說鄙賤事
第五部衆學法
四種別悔法 如犯狀已陳 自餘衆式叉
有部毗奈耶頌卷中 第五十六張 入

次第今當說 下裙圓整著 不高亦不下
不象鼻然頭 不作多羅葉 亦不為豆團
如是應當學 支伐羅披著 好圓整應知
不太高及下 好披正覆身 少為言語等
亦不高遠視 但觀六尺量 可長於一尋
是往俗舍像 如是應當學 俗家不覆頭
亦不偏抄服 及不雙抄舉 不叉腰搖肩
不作蹲地行 亦不足指去 不跳不尖足
不作拄身行 亦不搖身行 不掉臂而去
不作搖頭入 不連手肩排 未許不輒坐
坐須善觀察 若重旋身時 此能生大過
不疊足重踝 亦不急攢腳 不得長舒足
勿使露身形 下明恭敬食 不應令鉢滿
應留一指許 并羹次第餐 行食未當前
不得預張鉢 鉢不安食上 恭敬可為餐
圓不極小大 不得預張口 如其口含食
不合輒為言 不以飯覆羹 亦不菜蓋飯
更作悕望意 由此益貪心 不欲不嚼集
不呵不吹氣 不以餅置脣 不應毀呰食
不脹頰齒半 不舒舌舐舌 不為牽觀沒
後破方餐噉 不舐手舐鉢 不振鉢振手
當作鉢中想 繫念可應餐 不為輕慢心
觀他比坐鉢 污手不捉器 亦不濺餘人
有部毗奈耶頌卷中 第三十七張 入

不於俗舍中　棄其穢惡水　終不除殘食
無替鉢不安　不應安洗鉢　不安崩墮處
逆流不酌水　是護鉢應知　次明說法事
已立前人坐　或己坐他卧　無病並不應
己下他在高　人前自居後　他道己非道
覆頭等同前　他乘象馬輿　及著鞋履等
著冠帽繫頭　及以花鬘飾　持蓋仗刀甲
斯皆是憍儀　除身帶病人　說法便招罪
不立大小便　不於青草上　一二指洟唾
除病並招愆　不上過人樹　唯除有難緣
式叉羯闌足　是惡作應學

七滅諍法

已於衆學法　略言其大綱　七滅諍相應
次第今當說　所謂評論等　有隨法能除
方便七種殊　由人有差別　應差中正人
攝斂身語者　衆內當差舉　稱理和其諍
無欲无瞋癡　并以無恐怖　及移不可移
除諍應差此　評論諍若起　可將現前除
及以法現前　當依大師教　由現前能除
故斯名現前　為少慧念者　且陳其一隅
若九人十人　是大衆差遣　此差五或過
名為差重差　凡差蓋差人　正直明三篋
上座不明一　能為滅諍人　若無其五德

一切有部毗奈耶頌卷中　第二十八張　入

設已差應遣　具德者應差　令作行籌者
彼可作二籌　顯法及非法　法籌應可直
香滑稱人心　非法籌須曲　與澀情不樂
左手蓋而行　法非籌應隱露　僧伽應聚集
從初次第行　先是其法籌　三語殷懃與
如其取法籌　數多於非法　是名為法滅
諍息理應知　苾芻毀破時　便招其墮罪
非法籌多此　名非法滅諍　諍雖非法滅
毀破得小愆　斯乃是多人　毗奈耶滅諍
已說評論諍　二法可應除　子細述其緣
具如廣文說　次明非言諍　以其三法滅
謂將可愛法　詰他清淨人　謂是現前事
憶念及不癡　現前如上陳　餘二今應辯
應知念調伏　如友苾芻尼　謗毀實力子
大師因此制　應與實力子　作憶念調伏
令在上座前　如是言應說　大德僧伽聽
被他妄說我　我乞憶念法　僧伽應慈聽
如斯三請已　應令一苾芻　秉法為彼人
作憶念羯磨　次作不癡法　如惡羯苾芻
由彼先癲狂　今衆不癡事　致在上座前
白言我昔日　被狂亂所惱　為非不覺知
他便數數詰　云我為惡行　我今乞不癡
毗奈耶應與　所言犯罪諍　由四法能除

一切有部毗奈耶頌卷中　第三[illegible]張　入

自言及現前　草掩求其性　既作於罪已
或詰或不詰　當在苾芻前　合掌除其罪
言大德存念　我今犯斯罪　問言見罪不
報言我今見　於後不犯不　報言我不犯
彼說與草掩　此答言娑度　犯他勝等罪
對衆而自陳　此並是自言　能令諍消殄
如哥羅苾芻　被他言所及　由求招詰責
行向擇迦城　現前能滅諍　名為現前法
此亦是現前　重更言其軌　今說草掩法
更相鬪諍人　上座應就之　正理當教示
報言法難逢　何為作二黨　無事為諍競
輕慢大師言　言作如是事　我故咸有犯
陳其後邊罪　應可願蠲除　作斯言告府
如其不違逆　是名住本性　此朋應亦然
彼朋意靜息　不為違戾言　因此諍能除
名為草掩息　自言犯斯罪　對衆便言無
猶如手苾芻　說有言非有　與作求罪性
苾芻令彼目　大聖誨親言　良由是悲性
彼亦上座前　應可從衆乞　大衆宜於此
作法並同前　欲殄作事諍　應須衆咸集
如不作遮排　是諍息應知

已上兩卷明波羅底木叉戒本了

次下一卷明踐穿觀等事

一切有部毗奈耶頌卷中　第三[illegible]張　入

根本說一切有部毗奈耶頌卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一切有部毗奈耶頌卷中　第四十張　入

根本說一切有部毗奈耶頌卷下　入

尊者毗舍佉造

三藏法師義淨奉　制譯

下明於十七跋窣覩等中述其要

事（此依本教）

若是旃荼羅　唱令及酒舍　婬女王宮處
此五非行境　外道諸典籍　習讀將為勝
及數犯罪人　所食皆成毒　常應讀佛教
是惡道良醫　開許讀外書　為欲知其過
一切智言說　美妙多譬喻　豈如外道論
無理言麤淺　多畜諸器具　彩飾皆不許
若蓋坐牀足　斯皆外道儀　苾芻身老病
若乘輿隨聽　杖絡及皮衣　斯皆在關限
無由帝釋請　遂開於浴室　并勸定誦人
咸聽小食飯　不注於眼口　亦不香薰衣
不畫傘皮鞋　指爪令光淨　傘蓋有二種
葉作葦竹成　若至村中時　不應正持入
若作於傘柄　應與傘蓋同　欠款開口時
應將衣手掩　有緣須笑時　不得露齗齒
讚詠大師德　說法時非過　不得長作聲
宣唱牟尼典　讀誦宜依法　隨處勿相違
若興讚德聲　應在於屏處　為宣揚正法

不應生染心　苾芻及尼等　五眾許安居
若至夏罷時　五眾集隨意　苾芻苾芻尼
一切戒須學　求寂求寂女　受十戒應知
不獨在道行　亦不獨渡水　不故觸男子
不與男同宿　不為媒嫁事　不覆藏他罪
是名為六法　正學女應知　金銀不應捉
不除隱處毛　亦不掘生地　不斷於青草
不得不受食　及以殘宿食　是名為六隨
學之經兩歲　上座於日數　分明須憶知
授事在眾前　日日當陳告　可於六時中
月半減一日　減日成其月　至六成一閏
如其王作閏　月數有參差　苾芻應可隨
白王有勢力　洗手洗鉢處　若作曼荼羅
不似日月形　及以塔形勢　苾芻涉路去
若過神廟堂　入彈指作聲　伽他說佛語
若至神廟所　不應為損益　苾芻若違教
便招惡作罪　苾芻等五眾　不供養入神
自作若使人　亦得惡作罪　若有餘因緣
許香花祭食　不得違時俗　損益不應為
事佛之善神　隨情應供養　於諸大經內
遺作皆無犯　於諸有情類　常擁護行慈
由有慈悲種　不生於苦趣　愛敬天神者
常好為供養　世間皆共然　由貪生死樂

一切有部毗奈耶頌卷下　第二張　入

皆求世間果 由是祭邪神 惱害殺衆生
引他歸惡趣 先已歸依佛 轉更事天神
供養獲果少 不知尊敬處 破戒者袈裟
欺弄苾芻像 無慚敢人食 喜同剛火炭
應寫律教等 流布能生福 忘念者令憶
自身要讀持 苾芻入浴室 須揩身體時
應令敬信人 勿使不信者 諸有持戒人
不供破戒者 不可令師子 承事於野干
此是佛法則 正教中死屍 共住及隨行
皆成不應法 親教軌範師 及父母有病
假令是破戒 苾可為供給 父母若貧病
乞食半相供 由斯有大恩 是故應贍養
見有闕乏處 隨事皆供給 乃至塗足油
洗沐令身淨 苾芻若用瓢 唯得揩踝足
餘身分不許 若為病皆聽 不三畫搏抓
及背於呪緣 應繫於左脾 為治病開聽
如其病除愈 應安柱孔中 醫人若遣為
香塗身不犯 若以香塗身 不應出房外
勿令他譏慢 增其不信心 若有淨信者
為福施香泥 應塗戶扇邊 齅之能益眼
淨信以香泥 塗摩苾芻足 為福宜應受
去時當洗除 若有妙香花 苾芻欲得齅
意欲令明眼 不應生愛心 聽持鐵鑰匙
一切有部毗奈耶頌卷下 第二張 入

為防衣縱故 勿與煩惱意 執捉打衆生
大衆及別人 持印皆聽許 銅鐵木磚石
執錫等應為 別人髑髏像 或刻為白骨
大衆法輪形 此是作印相 凡食小香果
皆須待授成 欲令其福增 僧伽果須熟
不應照水鏡 愛心觀面像 為病念无常
照時无有過 不自斷生支 亦不執石打
宜將不淨觀 洗除婬染心 洗足盆內高
其形如象跡 竹及多羅葉 二種扇應持
若欲除蚊子 五種拂隨聽 杖梢劫貝花
麻毛并破帛 若須上高梯 應結裙下緣
苾芻不擎蓋 應見俗人持 苾芻之儀式
皆與俗不同 用梳等搔頭 是事咸不可
若髮有塵垢 頭癢手揩摩 或時將故衣
此等皆无犯 寺後西北隅 安置大便室
及以小行室 皆須店門扇 西北角下房
安大衆瓶水 此檐門南向 餘面准應知
若見諸俗人 及老苾芻嚏 應云久長壽
不言便得罪 大者見小嚏 應告言无病
小者於尊年 即須去敬礼 凡是噉食時
及便利未洗 或一衣在道 或立織關處
或復食雖了 口猶未澡漱 斯皆不礼他
亦不受他礼 若於旦起時 齒木未淨口
一切有部毗奈耶頌卷下 第四張 入

礼他及受礼 並皆招惡作 見行遍住等
皆不應礼拜 佛及大苾芻 唯此二應礼
於斯聖教內 有二種畔睇 一謂以五輪
二乃搦其腨 持戒者不應 毛繩繫純項
如其不肯去 方便好應驅 應可用軟繩
徐徐繫項棄 宜安險難處 勿對於衆人
如是於鼠等 皆可興悲念 繫放无令害
懇懃善用心 護戒者悲心 蚤虱常存念
置故衣氈內 應安孔隙中 若其除壁虱
可安青草中 隨其樂處行 勿令生苦害
油器有三種 大者受一抄 小半抄餘中
隨情可持用 道行為法語 或作聖默然
住息說伽他 宿處誦三啓 聽持三種繩
長百五十肘 短百肘餘中 隨處應當用
如其井池淺 或可水平流 長短任應持
或時全不用 若為苾芻尼 演說律儀教
中間應暢障 異斯便惡作 不取賊遺物
應可善觀瞻 多人共委知 設取无愆過
苾芻若種樹 擬充僧果園 守看經五年
去時須囑授 苾芻不呪擔 若作似妄語
亦不賭衣等 博弈匪尸羅 苾芻見女人
若有染心起 或女生染意 住處捨應行
若見苾芻尼 為來聽法故 不可遣其立
一切有部毗奈耶頌卷下 第五張 入

與物令安坐 應與鞾木枯 及草稕㯽子
唯此令尼坐 餘物並不應 尼來至寺中
應與其卧具 令用中下者 上物无宜與
苾芻苾芻尼 相對不說罪 白於所犯過
慚恥難陳說 苾芻尼有疑 於罪應為決
尼須起尊敬 勿生輕慢心 尼入僧寺時
至門應遣問 報言无過者 隨意令其入
欲居蘭若人 應先善三藏 日月星行次
皆應分別知 若在蘭若住 應畜油等物
他索可相供 令賊歡喜故 先是工巧人
調度不應畜 醫及解書者 針筆等聽持
苾芻住蘭若 應可務精勤 出家勤寂初
懈怠便招罪 縱使行精進 正法亦須求
雖此見不明 失信乖修習 若離正教授
無宜習定門 能發狂乱心 損害禪支路
於其所住房 香花等芬馥 牀服咸應介
異此心難定 僧家營作木 不可持燒染
若是曲爛者 許用在無傷 若為他解勞
應須觀軌式 彼人有伴屬 勘問乃相容
若見有女人 水火等漂害 苾芻應拯濟
由悲故非犯 若有人來問 云何活命緣
苾芻隨事教 勿使違時俗 若於寺門下
或在房簷前 若有女人時 苾芻不應住

一切有部毗奈耶頌卷下 第六張 入

已於五欲境 捨之而不愛 是故常用心
念住勤修習 三世諸如來 獨覺聲聞衆
皆依此道六 能至涅槃城 弟子觀師德
方可請為依 師於弟子邊 問知應攝受
兩人隨有過 彼此並招愆 為斯但用心
慇懃好相察 師須或行全 瞻病不悋法
隨時常教授 當求如是師 弟子亦具戒
勤策性柔和 恭敬於師長 禪誦無違闕
有緣自行去 或復見本師 入外道歸俗
斯皆失依止 又復隨一人 作捨依止念
此即名為捨 違否善須知 呵責門徒時
不可便驅逐 擯聽寺內住 若改命歸房
說有五種呵 不語不教授 不受其承事
遮善品捨衣 呵責及受懺 皆須准教行
此二若乖違 俱招惡作罪 嬾惰無孝心
麤言親惡友 於師不恭敬 斯人勿懺摩
若獲於求寂 隨將上下衣 并與濾水羅
師須善觀察 若已受近圓 應與其六物
必是難容止 隨去不須留 若離本依止
一宿不應行 仍除滿五年 善明於戒律
如其向餘處 緣開五日停 勤求依止師
若無不得住 宜於彼師處 應為洗摩身
或染或縫衣 斯為弟子法 軌範於作業

一切有部毗奈耶頌卷下 第七張 入

知量可應為 養護起慈悲 不應令過分
教讀依止師 報恩俱給侍 然於二人處
恭敬有差殊 若无教讀師 在處住無犯
无依不應住 依止倍存心 雖斷煩惱盡
復善閑三藏 若未滿十夏 仍須伏依止
去師兩驛半 半月一度礼 此半八日礼
同處日須三 若於後夏內 依止師身亡
宜應自守心 更互相監察 若至三月滿
處无依止人 第二褒灑陀 不應於此住
既為隨意事 勿更褒灑陀 大聖順時開
即名為長淨 更互相教示 隨意聖道為
常開長淨門 對治衆罪業 寺中有客至
主等或時多 十四五恭老 應隨主人作
若處客來多 舊住人數少 主應隨彼客
共為褒灑陀 僧伽不和合 對一人守持
若一人亦無 心念應言說 如是作守持
苾芻衣及鉢 并捨為分別 兼捨請應知
大衆若和合 得好人共住 理應許說戒
心念亦隨聽 必若難緣生 有事開心念
應知隨意事 准此亦應為 大衆可同心
應共作隨意 異此應須唤 同行者為之
將去隨意時 可有七八日 應為告白事
令使衆人知 壇場應秉法 界中或出外

一切有部毗奈耶頌卷下 第八張 入

一界不別住　衆事悉應為　二十十或五
及以四苾芻　有此四僧伽　隨應秉諸法
不得以世尊　添彼僧伽數　佛寶殊僧寶
秉法者應知　出罪須二十　近圓十人等
滿五應隨意　四為褒灑陀　若處秉羯磨
白等如法成　名住處應知　異斯非住處
苾芻不啞默　口應宣法言　是外道愚癡
謗詐諸无識　苾芻安居了　三事應隨意
如不作此事　无難不應行　雖有見聞疑
別遇難緣起　為護於身命　越海亦須行
若有王賊等　樂聞苾芻戒　難緣應為說
无難不應為　貧人有信心　富人无信敬
樂聽樂聞戒　世尊開為說　苾芻善三藏
法師及病人　衆中宿大者　咸應故知事
聞有明三藏　遠從他處來　能樂及憧憒
應迎兩驛半　大衆為揵稚　隨力悉應迎
美食解疲勞　請此宜應告　房舍及卧具
常不在分限　給淨人相供　不差知衆事
戒學佛所制　僧制衆同為　作可乖衆言
无違世尊教　衆意有多塗　雖立還復廢
豈有能迴改　无二大師言　五月十六日
應作前安居　六月十六日　苾芻為後夏
但有此一日　合作安居事　中間但空住

不許作安居　苾芻三月內　不許外遊行
飛禽於夏時　亦不離巢去　若至五月初
過夏須存意　可於其住處　營飾等應為
既至十五日　總収於卧具　差分卧具人
應須具德者　於欲瞋癡怖　衆過並皆无
善知分未分　此即應差遣　毗訶羅波羅
應須告僧制　並令安樂住　勿使有虧違
諸人樂住者　不應為鬪諍　於此受其人
當須自審察　單白告大衆　今是十五日
僧當共受籌　明作安居事　從上行籌已
次可分房舍　及以牀卧具　皆從大至終
若近安居時　當須善觀察　所行乞食境
無令事有廢　若於所住處　知有同行人
具德有多聞　并淨善知合　不令煩惱起
若起即能除　有此善伴處　宜應共居止
病藥并乞食　斯皆易可求　无多婬女家
斯名善行處　當於隱屏處　蹲踞對苾芻
口說安居文　作法應如是　我施主某甲
侍人及作者　我今於此處　作前夏安居
或去作後夏　有破裂修補　我於此夏居
餘並同前說　若於此安居　无法界外宿
現在无饒益　来世受泥犂　若為寺等事
并諸雜福業　制底衆食緣　及以出罪等

尼違八敬法　為欲除其罪　或為下三衆
受戒等須看　若諸俗人輩　有請喚等緣
苾芻察時宜　須時應往赴　三寶及父母
師主等有事　并諸病患緣　皆請七日去
一日二日等　乃至四十夜　苾芻應可去
勿令前事闕　若有如法事　察知非是虛
僧伽共許差　隨情可行去　仍於一夏中
過半不在外　為斯但四十　若過罪便傷
飲食若有闕　醫藥復難求　全无供侍人
去時非破夏　若處有八難　及婬女黃門
并惡獸等緣　行无破夏罪　若有罪惡人
聞來破和衆　恐為非樂事　出去者无傷
聞彼鬪諍人　知是已親友　不往諫得罪
停无破夏愆　若共他作契　向某處安居
至日不赴期　苾芻招惡作　苾芻若守持
七日或多日　在外如逢難　便住者隨聽
若无有餘緣　留住經多日　輒違於本限
得罪并破夏　結界有多塗　略言其四種
任現所須者　隨事今當說　大齊兩驛半
減此任當時　四方應置標　山河樹等記
可於前相中　乃至於住處　除村并勢分
結大界應知　大衆盡須集　一人秉羯磨
白二無差舛　斯名結界成　又為不離衣

依界秉羯磨 欲令安樂住 元白老病緣
雖復離三衣 界中別處宿 除其村勢分
隨處任遊行 於前大界內 欲作小壇場
應為白二結 先須解大界 若欲結小界
置標相同前 名曰曼荼羅 於斯任秉法
先結於小場 次結於大界 依如是次第
結界者應知 衆咸无轉捉 或時俱捨戒
或盡出界外 明相過不還 或時為白四
大衆同心捨 有斯五種別 捨大界應知
凡欲結諸界 標相復須知 一樹應兩標
分半為其界 或時以一樹 為其四界標
四分各相當 五分便不許 向下兩驛半
向上數亦然 齊山頂樹梢 或至籬牆上
種種莊嚴具 皆悉在隨聽 瑩飾大師形
令施福增長 不許安耳璫 及以足鳴釧
斯為女人飾 勿累大師形 欲使衆人散
鼓樂可潛聲 供具悉應收 無令有虧失
或時大衆集 諠閙出高聲 不知時至中
應鳴蚤擊鼓 若分土人物 衆大卒難為
十人為一朋 或至百千數 各分取大段
隨人更細分 得分未分時 若死須分別
分竟身方死 物入四方僧 若未細分時
當朋人合得 有請苾芻處 并喚苾芻足

一切有部毗奈耶頌卷下 第十二張 入

食罷與施時 持財安衆皆 此應為兩分
或隨施主心 飲食可平分 佛亦咸同此
苾芻分施物 等分應與尼 式叉摩拏尼
應二分與一 將欲圓具人 亦二分與一
求寂求寂女 三分一應知 若有多苾芻
苾芻尼衆少 應計人頭數 无宜中半分
若至大會日 請像入村城 能令災橫除
莊嚴為生福 過洒塵莊道 嚴備巷陌中
散花懸妙幡 雅麗如天花 旃檀及龍腦
沉水香普薰 隨風處處行 聞者生欽仰
鳴螺擊鼓鼓 擅鍾告四方 屯聚震為音
聽者生隨喜 鼓樂無停息 高聲出雲表
旃旋遍營輦 斯名大法會 六旗有五種
鯨牛妙翅龍 師子盡幡旗 咸持以供養
人衆皆陪從 法俗兩相依 如是勝莊嚴
引導如來入 由佛入村城 敬心興供養
八部天龍等 能除衆毒惡 因斯獲財利
大衆賣應分 准價上座知 善觀其好惡
若有所須人 隨情當上價 還價未了者
无宜著此衣 敬持臾子等 三寶隨一施
不可為作價 當隨施主心 歌舞伎樂處
苾芻令作時 諸有護戒人 不應言汝戲
應告言賢首 汝可好用心 供養於大師

一切有部毗奈耶頌卷下 第十三張 入

勿生於懶惰 窣都波掛幡 不應將物釘
元初興造日 安撫在隨聽 塔上然燈供
苾芻不自昇 有緣須上者 應可令求寂
餘人元可求 香水洗雙足 苾芻應自上
供養大師心 造寺三五層 香臺或五七
或可隨情作 小寺五三房 略論處中寺
於東西兩邊 三層各九房 房中寬丈二
後面亦三層 上取三房地 中擬安尊像
簷前不廢行 或可此簷前 從地為重閣
隨安大尊像 每日設香花 前面兩房地
從下作門樓 門在下層間 小作應牢固
入門於一角 閣道上三層 出上並平頭
四邊皆絕壁 是寺限三層 香臺隨至五
寺中房軌則 准苾芻應知 佛像形虧壞
尊經字滅磨 撤却可重修 令其更增勝
制底尊儀影 新壇足不蹈 必有緣須過
可誦聖伽他 苾芻乞食時 有人無簡別
佛想喚為佛 持物而相施 苾芻應問彼
詳審觀其意 汝喚我為佛 為是兩足尊
汝喚為法者 為是盡苦法 汝喚為僧者
為是真聖衆 既問決知已 隨彼所樂情
施者應受之 此皆無有過 假令唯一尼
受請向他舍 行初留一座 為擬苾芻來

一切有部毗奈耶頌卷下 第十四張 入

苾芻應此座 求寂亦宜居 不解願伽他
苾芻尼為作 若无執事人 隨緣詣村落
獲利應須寄 得人方遣持 上明諸雜緣
多是生存事 下論身死後 焚葬事須知
苾芻身既死 告眾為健稚 須喚與屍人
柴薪用僧物 香花幡鼓樂 送至焚屍林
親識及門徒 慇念相隨去 善觀應可燒
薪火須豐足 助以旃檀等 隨有灌酥油
身瘡若有蟲 埋時勿令損 或安於露地
草叢覆其身 二身、軀內 八万種蟲居
隨身共死生 雖燒亦无過 應持上下衣
覆屍令好密 自餘衣鉢等 准法可應分
燒時隨處坐 略誦無常經 三啓用心聽
各須生厭離 諸行盡无常 緣生法皆滅
剎那不暫住 如露被風驚 遍觀諸世間
无有長存者 咸趣无常海 共被死波漂
四大堅性等 此不可遷移 生者必無常
死王威力大 無常不簡擇 善惡戒多聞
一種皆歸死 不論凡與聖 諸佛及緣覺
聲聞弟子眾 尚捨無常身 何況諸凡夫
如斯法誦已 方說持嚙拏 還歸洗手足
制底行旋遶 或可連身洗 更後著餘衣
去時持故衣 勿損鮮花服 諸行无常等

一切有部毗奈耶頌卷下 第十五張 入

乍庄之所說 行思歸共中 當息慳貪想
所有諸衣物 應隨何苾芻 佛子共平分
作法如常制 捷稚詣三啓 礼制亦行籌
及為觸磨時 五時皆得分 不應眾未聚
輒共分亡物 上座及行終 應行其兩分
作斯定記已 然後共分財 設後客人來
不應與其分 我死方持與 慳心作此言
准斯无決情 死後宜歸眾 決情无悋意
生存現付與 隨心施別人 此等成依法
俗死多悕望 出家亦合然 如為顧戀心
是日增生死 若苾芻身死 自他財雜亂
宜應辯纖等 置在於僧前 觀知是亡物
即應如法分 所有諸寶等 准教而處分
苾芻身若死 還合苾芻分 當時无苾芻
尼眾應分取 苾芻尼若死 苾芻尼合得
如其尼若無 苾芻應作主 俗舍苾芻死
无僧由俗人 宜可與先來 假來與求者
兩人俱並乞 斯應與二人 或隨施主情
與者宜當受 或時近多寺 此眾苾芻亡
隨其頭所指 合得亡衣鉢 苾芻負他債
忽介卒身亡 應須細問知 眾用亡衣與
若是知盡人 為眾求他物 應將眾物與
還債善籌量 凡是知事人 向他邊取物

一切有部毗奈耶頌卷下 第十六張 入

宜應告上座 保券可分明 送亡僧衣等
持來施苾芻 受取理无傷 令其福增長
若彼情生悔 還來索此衣 苾芻應盡還
勿令憂火迫 被舉共好人 同居隨一死
亡衣好人得 舉者不應分 若無持戒人
被舉有人死 雖舉未蒙解 宜應共分物
既有明書券 出物與他人 為眾若身亡
眾應依契索 合入眾與眾 制底亦皆然
堪王送與王 仍除刀箭等 應用此等物
作刀子及針 餘並現前分 本物非分限
若人宣一頌 依佛所說經 由法語得財
此物宜應受 牟尼有二法 教及證應知
教是阿笈摩 施法應請分 安居若過半
便有持戒人 此際苾芻亡 應與其人分
造佛窣覩波 蘇迷盧等量 四畔基牢固
乃至安寶瓶 輪一二三四 如次果應知
凡夫具德人 无頭為制底 若作佛制底
輪蓋無定數 過千妙高量 獲福乃無邊
獨覺麟喻佛 不過十三槃 於彼相輪頭
寶瓶不合置 制底中安佛 兩邊二弟子
餘聖次為行 諸凡應在外 次明看病事
更互可應為 藥直若貧无 僧物宜當與
若病人來乞 洗鉢或淨水 應誦佛伽他

一切有部毗奈耶頌卷下 第十七張 入

三遍存心呪 苾芻為受藥 持附與病人
如其授者無 自取亦聽服 不應就病人
教化取衣鉢 假令雖捨施 大衆不應分
施者及受者 教化者情貪 三俱非淨心
此不應受用 病者若樂欲 供養於佛僧
應用好衣等 守持麁惡服 若彼貧无物
教化可應為 隨情施少多 令其信增長
乃至一盤花 或可持瓶水 應隨病人語
供養使心歡 若於已財物 慳心吝難捨
宜應用心勸 令彼供三尊 或可瞻病人
為捨衣鉢等 令其覩供養 引生檉施心
若於資具內 有愛著須捨 當於戒德人
隨情施衣鉢 苾芻雖持戒 愛鉢至身死
還生自鉢中 受惡毒蛇報 若患痔漏等
勿使不信人 造次輒行醫 割除令苦惱
如其療痔病 藥呪可應治 無醫為處方
不以爪甲截 若無看病人 無弟子及藥
大衆咸供給 藥乃出僧伽 必是孤獨類
全无供侍人 合衆並應看 或可為番次
若患疥癩病 勿汙僧牀褥 宜將厚衣替
咸用已私財 磨碾及門屋 大小便舍中
不應看病人 可居安隱處 造寺主身死
被禁或他行 於斯住五年 雖貧不應棄

一切有部毗奈耶頌卷下 第十八張 入

更可於五年 與近寺同利 別為長淨事
守護不令觸 看守滿十年 若心不樂住
宜將臥具等 移安近寺中 宜應好閉門
隨情向餘處 苾芻如樂住 任意可應居
他寺所寄物 他索即應還 必若有餘緣
受用識无過 施主有先心 施此非餘處
迴將與他寺 宜應強奪來 若著僧衣服
及自上價衣 不應浣染等 福增无損故
若於雨雪時 不應安露地 无宜著此服
入不淨室中 若其過初夜 臥具不應分
必知長久停 宵中亦應給 應隨老次第
與牀并坐枯 當留一所房 與客苾芻住
緣在阿蘭若 隨老樂應分 地樹及叢林
准次皆分給 設居於靜林 亦須留客處
為護其衣鉢 異此遂招愆 若在於近處
肘地應分臥 瓶水及齒木 藥雜器皆分
有意欲他行 房須淨掃拭 如其故令壞
悉作罪侵身 正值分房際 不爲便外出
更令依次行 雖啼不應與 臥具及飲食
小者共平分 花果等亦然 大師法恒尒
若彼身重病 不樂出本房 乃至未差來
放免其分次 若見僧房外 臥具露地安
應可持令入 老病令人舉 見大眾臥具

一切有部毗奈耶頌卷下 第十七張 入

被火燒水漂 護身當救持 不應為造次
先須出已財 次出於僧法 後當持佛物
是次第應知 先須請容許 次可相時宜
方於三藏中 隨情問疑處 凡為教授者
隨行住坐臥 於此四儀中 說法皆非犯
諸有受學人 先須起恭敬 但除疾臥事
餘三不在遮 教授學人時 彼愚心未曉
悲情看開喻 百遍不應辭 苾芻舉手打
屋柱樹及牆 斯皆有愆過 智者不應作
碎上不安珊 呪線任情持 若有所須時
繫髆无令現 若誦諸明呪 不得啟餘天
宜應礼三寶 持外道呪術 不於藏鉢家
受飲食牀座 亦不往彼舍 為其說法等
必有淨信心 敷妙衣布地 苾芻應為蹈
念諸行无常 但畜三衣者 唯開一洗裙
若更畜餘衣 便乖杜多行 若諸麥豆等
曾經蒸煮來 雖復尚堅生 鞕種皆非犯
嘔食出咽喉 吐却淨漱口 仍除先業力
頸內有嗌喉 若有彫彩扇 為衆喜時聽
苾芻所著衣 不應同一色 若是乞食人
隨衣著鉤紐 於花果樹下 不棄大小便
寺角中閣道 亦作石不為 重病不礼他
亦不受他礼 洗待身乾巳 方可著餘衣

一切有部毗奈耶頌卷下 第二十張 入

或手揩令乾 或用身巾拭 若得花香物
屏處隨情棄 能使眼目明 令施福增長
殊隨利打衣 寄與難陀者 世尊聞此事
因斯制打衣 得他先打衣 水濯柔耎著
依舊光華者 便招越法愆 知是賊所棄
死屍有殘餘 甘蔗等同然 斷衆无宜取
若以頭背踏 持物路中行 現苦已招譏
當來更被壓 若有貴價綵 纂置被無穿
皆木葉餘香 裹末便不食 父母殁亡日
遺言與苾芻 此物可應取 宜將供三寶
身在他界住 與彼苾芻欲 此作法不成
仍招惡作罪 貴價高擲要 他施應須受
貴知同分取 割破不應為 苾芻不見蛇
被螫便命過 壓時蛇復死 為此聽觀牀
暗時不照牀 即便招惡作 不應令象馬
雞雀鬪傍觀 若須其條帶 是善逝所聽
老病及風氣 隨情可應用 從斯住處去
或復擬旋歸 臥具囑方行 拂拭令清淨
被他囑授人 應須為堅守 若還應即與
存心為賞持 八日十五日 曬曝看臥具
每半月常然 異斯招越法 大小便利室
及以衆器具 先至宜應用 不應隨大小
若衆家器物 當其受用時 應與先借人

有部毗奈耶頌卷下 第二十一張 入

无令廢其事 上妙縱牀座 衆許非別人
倚版為除勞 僧私皆悉許 若大過三夏
聞聽一座坐 如未近圓人 曾不許同席
若於俗舍內 別座不可求 設令親教師
許暫同居席 如有難緣事 持衆臥衣行
將者可應眠 无怖還隨次 若恐怖止息
受用可如常 爛破孔穿時 如法應縫補
必不堪受用 乃至襯替衣 裂破作燈心
或作泥塡孔 如斯受用時 欲使身安樂
復令於施主 恒為福業因 別寺有定分
餘人輒來食 計價當酬直 此不許分疎
僧衹臥具物 記誌宜須作 此是某甲施
書字好分明 粘上更安粘 苾芻重疊坐
黑耳惡作女 被螫向幽閑 求寂有信心
存情恭敬戒 常住之臥具 此亦合同分
開皮臥具者 不許在中方 俗舍坐權開
用臥元非許 熊羆皮總許 若坐并承足
邊方並悉開 以皮為臥具 金銀真珠等
希奇寶莊飾 并將象牙粘 此名為大牀
苾芻牀上坐 垂足不至地 此即是高牀
奉戒者應識 此二大高牀 苾芻不許坐
俗亦遮非許 謂受褒灑陁 必是堅牢座
兩人容共坐 牀亦許三人 仍須撿新者

一切有部毗奈耶頌卷下 第二十二張 入

必欲分財物 或告或鳴稚 或可共行籌
捻告僧伽衆 揵稚有五種 所為事不同
任用在當時 無違大師教 一度斂稚訖
更不打一稚 此即是凶緣 為表亡人事
作業三過斂 搬打兩下稚 如增一大稚
是謂衆常法 急難稚无定 為欲警衆人
若為警權忌 應可搖鳴錫 客人將入寺
門外洗手足 若處水難求 宜將葉拂打
既入於寺中 合掌就尊處 主唱善來已
荅曰極善來 主人隨所有 斟量為解勞
并設非時漿 令彼心歡喜 无違灌手足
即問僧常制 聞已可隨行 還如佛親說
舊住諸苾芻 所為作制令 咸依攝理教
勿使惱衆人 不得於如知 尊極大師處
苾芻喚名族 及以具壽等 小師於大者
應喚為大德 大者於小年 應命為具壽
既被衆處分 隨力淨僧坊 八日十五日
鳴稚集弟子 大小便洟唾 及以吐血等
謦咳或彈指 再三令警覺 勿在生草上
及於清水中 好樹及淨田 無宜棄不淨
身安无病苦 不數食檳榔 為病乃无違
苾芻應軟食 非時欲受用 於諸果味中
鉡不有開遮 略教宜詳悉 猶如日日中

有部毗奈耶頌卷下 第二十三張 入

供身恒致食　還須安眼藥　佛說遣常為
於寺內淨地　不可輒剃頭　有病在隨聽
了時須掃拭　若於剃髮時　必須依小大
若已下手剃　莫起理不應　剃髮隨先後
次拔鼻中毛　手足爪方除　須知其次第
苾芻剃髮時　不作牛毛剪　若有瘡病者
近處剪无傷　於三隱密處　不許輒除毛
若有病時開　報知同淨行　剪爪如斧刃
或可剃刀彎　甲上穢除垢　不合求光飾
若在蘭若處　髮不過兩指　二指便非各
城村不合然　凡剃髮了時　遍身皆淨洗
有事便開許　但須淨五支　無俗剃髮者
應可在房中　苾芻若善閑　為剃時非犯
晨朝嚼齒木　或為說法時　及以食了時
不作便招罪　齒木有三殊　長須十二指
短便八指量　此內總名中　隨是何木條
大如小指許　嚼頭軟成絮　昔過者為佳
齒木既嚼了　刮舌須存意　銅鐵赤銅鍮
刮鍱隨樂作　若住村城內　四中隨一持
淨洗用灰指　勿令生垢汙　必其无此者
用前所嚼木　擘破兩相揩　刮舌貧人用
齒木卒難得　口齒終須淨　三屑隨時用
擢開亦無犯　前身作毒蛇　今為長者子

一切有部毗奈耶頌卷下　第二十四張　入

出家因淨口　常須刮舌鍱　既除其舌垢
量地殺小蟲　由此佛興悲　不許隨宜棄
凡是淨口時　齒木洗方棄　無水揩塵土
不然招惡作　繩於齒木死　食此守宮亡
黃狛鬭斯終　狗餐還命過　苾芻有三事
宜於屏處為　謂是大小便　及以嚼齒木
苾芻許皮履　但唯開一重　不許作多重
俗淨方聽著　踏時作聲響　樂淨不應畜
為衆在隨聽　著時无有罪　若在嚴寒國
氷雪滿田中　此時開富羅　著否皆隨意
師子象馬等　五皮不合持　并及此諸筋
不可將連綴　自餘牙爪獸　豺及貓狸等
不合用其皮　由斯能作害　若在畎阿羅
総不聽著履　得安便轉室　并開俗舍中
芒竹等為鞋　苾芻不合著　脚有風血病
須著在隨聽　若是无船處　捉牛尾渡河
象馬特水牛　此悉非遮限　租田合取分
耕業絕不聽　守看宜用心　無令損常住
險途道難緣　自亦持將去　寺中如有賊
鬧乱可應為　若在牧牛坊　慇懃好香守
不應言殺將　方便道如常　求寂等持粮
身羸須借助　勿令共手放　舉下並无傷
若其全困乏　苾芻應為持　佛上繫長繩

一切有部毗奈耶頌卷下　第二十五張

可令求寂捉　賊來驚走棄　或可渡河時
此即自取來　食時无有過　將車載粮食
險處恐摧轅　苾芻應共推　仍須防輾處
船中穀食滿　觸淺過灘渦　牽拔助舟人
无宜觸其柂　滌衣須靜日　復非陰午時
好地不應為　恐汙生譏過　忽尒逢風雨
塵驚恐汙衣　可移舊宇中　汙處應摩拭
同法諸苾芻　見鬪宜應解　彼若不用語
捨去不須看　破持戒人持　保持取聞者
同聞信少欲　少欲有差殊　此二共鬪時
兩言俱可信　可問極少欲　二極乃無爭
若因論法相　鬪諍遂便生　如其惡不除
應須為捨置　合礼處相逢　雖鬪應行敬
大告言无病　若遠俱得罪　若入浴室時
令人防守戶　洗浴事未了　少信勿令前
若用衆雜彩　繪畫在隨聽　不得畫衆生
仍開剪花蓋　若在僧房壁　畫白骨死屍
或時為髑髏　見者令生厭　大門扇畫神
舒顏喜含笑　或為藥叉像　執杖為防非
畫大神通事　華中現佛形　及畫生死輪
可於門兩頰　畫香臺戶扇　藥叉神執花
若於僧大廚　畫神擎美食　庫門藥叉像
手持如意帒　或擎天德瓶　口瀉諸金寶

一切有部毗奈耶頌卷下　第二十六張　入

若於供侍堂　畫老苾芻像　應為數演勢
餉尊於衆生　溫堂并浴室　畫作五天使
生老病死繫　其事准經為　若在養病堂
畫作大師像　躬持大悲手　親扶重病人
若於水堂廊　彫彩畫龍蛇　若於圊廁中
應作尸林像　可在舊廊壁　畫佛本生時
難行施女男　捨身并兒婦　如斯畫軌式
緣在逝多園　長者造寺成　世尊親為說
若在卷房處　不許火烟熏　必若有餘緣
无烟可持進　於好散地上　不應輒然火
若有要緣者　置可在爐中
佛及衆中尊老者　國王恩滿於兆庶
親教軌範二尊人　此五善教无宜越
若有苾芻所為事　世尊不開亦不遮
清淨不與俗相違　斯事應行勿疑慮
若是世間起譏議　苾芻受用不應為
略教能令弟子安　亦明佛是一切智
若毗奈耶蘇怛羅　於其緣起不能憶
六大都城隨意說　縱令差互並無愆
室羅伐城娑雞多　婆羅痆斯及占波
薜舍離城與王舍　此六大城隨處說
長者謂是給孤獨　憍薩羅國勝光王
女人謂是毗舍佉　斯等隨時任舉說
有部毗奈耶頌卷下　第二十七張

婆羅痆斯大城內　國主名為梵授王
近住女名褒灑陀　有大長者名相續
創在婆羅痆斯國　法輪初轉濟群迷
於斯說法度五人　為報昔時先願意
第二五人隣次度　為說色等空无我
搖觀諸蘊若浮泡　生死輪迴因得出
初由五人著下裙　高位不等招譏醜
令如梵天圍整著　因斯遂制式叉門
從次牟尼方制戒　蘇陣那等作婬非
緣起學處免初人　此是生天涅槃路
大哉大德六人衆　由斯廣制式叉緣
悉皆明辯稱當時　所作嘉謨無重犯
難為此等制學處　因斯洗滌破尸羅
如信度河至春時　流注平原灌衆澤
鄔波難陀阿濕迦　闡陀難陀鄔陀夷
補㮈伐蘇六難調　世尊教中為滓穢
若有要心不犯戒　斯則名為上智者
雖犯能悔亦勝流　長時不悔生惡趣
諸佛能超德海岸　所有施作叵稱量
宜能調伏清衆生　於勝善人能引導
凡夫無始積无明　輪轉恒迷處長夜
唯佛能將正法手　慇懃牽使出幽冥
阿僧企耶劫踰時　常習大悲熏妙智
有部毗奈耶頌卷下　第二十八張　入

善能調御巡三界　十種大事必須為
所謂授記當來佛　留第三分為衆生
舍利目連第一雙　佛應化者皆自度
結界之事終須作　現大神變下天宮
父母復果說業緣　寂後涅槃歸命礼
敬礼結集諸大德　牟尼隱教能彰著
寶舟沉沒重令浮　光明普照无邊海
亦礼侍者阿難陀　聞持善集於經藏
令諸品類生欣樂　煩惱繫縛得蠲除
次礼聖者鄔波離　能正宣通調伏藏
辟如善持明呪者　能除惡憋毒蛇王
次礼尊者迦攝波　善閑摩窒里迦藏
於此世間光普照　皆令隱義盡敷揚
次於王城五百衆　結集三藏是應人
垂流法雨潤生津　我悉至誠歸命礼
帝釋天王為上首　阿蘇羅衆咸恭敬
遍滿空中悉雲集　稽首深心讚希有
爾時王舍大城側　天香普馥滿山林
諸天綵女散名花　流芳下落弥山際
次復於彼廣嚴城　獼猴池邊重結集
七百羅漢弘真軌　冀令法教得增明
大哉佛日埋光盡　遺餘法寶恐沉輝
幸藉衆聖結微言　得使人天重歸仰
有部毗奈耶頌卷下　第二十九張　入

手足忘倦久輪迴　為求正法於生死
願欲濟斯无救者　莫令衆苦盡消除
頭目手足咸捨施　骨肉流血濟求人
男女愛如初月輪　皆隨喜捨歸圓寂
大師手足所宣說　乃至正法未滅來
應除懈怠斷愚癡　至願要心勤策勵
言論佛教言中勝　頌陳正法頌中尊
我唯合伕盤徹心　結頌令生易方便
若於聖說有增減　前後參差乖次第
願知見者共相容　无目備途能不失
我於苾芻調伏教　略為少頌取廣文
願得普共諸群生　因此能成福智業
五欲淤泥生厭背　恒持淨信作莊嚴
生生常得苾芻身　堅持佛語窮真際
若希戒品常清淨　无疑正趣涅槃宮
常於略頌憶懃行　勿虛一生虛命盡
乃至世間尚有生死　乃至心內恒為欲火燒
大仙等教猶若珠御氣　常願久住洗滌无明垢
在鄴燭陀　巳翻此頌　還至都下
重勸踈條　所有福因　願霑含識
尊佛解脫　早出生津

根本說一切有部毗奈耶頌卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一有部毗奈耶頌卷下　第三十張　入

毗尼毗婆沙卷第一　捴

失譯人名今附秦錄

捴序戒法異名等

佛陁者秦言覺覺了一切法相故復次一切衆生長眠三界佛道眼既開自覺覺彼故名為覺佛於一切法能一切知能得一切說問曰佛云何一切說為應時適會隨宜說耶為部黨相從而說法耶荅曰佛隨物適時說一切法後諸集法藏弟子以類撰之佛或時為諸弟子制戒輕重有殘無殘撰為律藏或時說因果相生諸結諸使及以業相集為阿毗曇藏為諸天世人隨時說法集為增一是勸化人所習為利根衆生說諸深義名中阿含是學問者所習說種種隨禪法是雜阿含是坐禪人所習破諸外道是長阿含問曰佛若一切說者有經云佛坐一樹下捉一枝葉問弟子曰此枝葉多樹上葉多白佛言樹上葉多佛言我所知法如樹上葉我所說法如手中葉云何言佛一切說耶荅曰有別相一切揔相一切今言別相一

切有言佛能一切說但衆生不能一切盡受佛非不能說有言處云一切知直云說也不得言一切說問曰若佛知而能說聲聞辟支佛亦知而能說何不稱佛耶荅曰不尒佛知說俱盡聲聞辟支佛知說於法有所不盡復次佛辭一切法盡能作名二乘不能復次佛得無邊法能無邊說二乘不能復次有共不共聲聞辟支佛所得共佛所得不共小乘所得三乘同知中乘所得二乘共知唯佛所得二乘不知獨佛自知復次函大蓋亦大法相無邊佛以無邊智知彼無邊法二乘智有邊故不稱知法相復次有根有義根者慧根義者慧所緣法佛根義俱滿慧所緣法無所不盡二乘根義二俱不滿復次佛得如實智名於一切法相如實了故二乘知法不盡深底蕪有所不周是以不得稱如實知以是種種義故二乘不得稱佛陁婆伽婆諸不可以音轉可以義解義云世尊以能知一切對治法故復次世法言音不同世人自不相解佛

悉知之故云世尊復次勅比丘亦云凡二乘凡夫自說得法或樂靜默或入禪定或以餘緣或秘惜不說佛所得法以慈悲力故樂為他故復次云已破三毒故得稱世尊問曰二乘亦破三毒何不名世尊耶荅曰不尒二乘有退佛不退故退有三種果退不果退所用退果退者小乘三果退下果不退中乘二種若百劫習行成辟支佛不退若本是小乘三果作辟支佛則果有退佛果不退不果退者若向三乘人未得而退若比丘修三業懈情不進凡所修習退而不懃名不果退也所用退者凡有所得法不現前用如佛十力小乘十智用一餘則不用如誦十万言經若不誦時盡名所用退也小乘不果退中乘亦有不果退佛無不果退於一切行中無不勤故二乘有所用退也佛則不定又云佛十力中用一不用九故名退也又云無不用退如誦二十萬言經凡八力劣故或一日二日誦訖佛能即時誦訖十力亦尒用能即用無障导

薩婆多毗尼毗婆沙卷第一　第四張

故無不用退又云佛無不用退如著涅洹僧時不直尒著如凡人法皆為利衆生故凡所用法有益則用無益則不用非不能用故無不用退也雖各有所解而云不可定也佛意不可思議問曰小乘何故三果退下果不退答曰三果以曾得故退下果未曾得故不退如人飢得美食久則不忘此義示尒又云下果忍作無學道智作解脫道三果智作無學道智作解脫道故退又云見諦道無退思惟道有退淨不淨想斷結故思惟道有退迫見諦道無逼迫見諦結見理思惟生故逼迫不退也有云見諦智力强如大梁鎮物思惟智弱故退也有云見諦欲界忍智二心能斷九品上界忍智二心斷七十二品結盡無色界故不退也以是義故獨名世尊也復次佛習氣盡二乘習氣不盡如牛呞比丘常作牛呞以世世牛中来故如一比丘雖得漏盡而常以鏡自照以世世從婬女中来故如一比丘常跳擲躑閣以世世獼猴中来故不得名

薩婆多毗尼毗婆沙卷第一　第五張

世尊凡言如是我聞者佛在世時言我聞為是滅後答曰佛自說法何由言聞是滅後也撰法藏者言我聞佛二十年中說法阿難不聞何得言我聞答曰云諸天語阿難有云佛入世俗心令阿難知有云從諸比丘邊聞有云阿難從佛請願願佛莫與我故衣莫令人請我食我為求法恭敬佛故侍佛所須不為衣食諸比丘晨暮二時得見世尊莫令我尒令我欲見便見有佛二十年中所說法宣為我說問曰二十年中所說多何由可說答曰善巧方便能於一句法中演無量法能以無量法為一句佛粗示其端緒阿難盡得以智速利强持力故八万法藏者又云如樹根莖枝葉多名為一樹佛為一衆生始終說法名為一藏如是八万有云佛一坐說法名為一藏如是八万有云十六字為半偈三十二字為一偈如是八万有長短偈三十二字為一偈如是八萬有云如半月說戒為一藏如是八萬有云佛自說六万六千偈為一藏如是

薩婆多毗尼毗婆沙卷第一　第六張

八萬有云佛說塵勞有八万法藥示有八萬名八萬法藏問曰契經何眦曇不以佛在初獨律誦以佛在初答曰以勝故秘故佛獨制故如契經中諸弟子說法有時如釋提桓因自說布施為第一何以故我以施故得為天王所願如意佛言如是有時化作化佛化佛說法律則不尒一切佛說是故以佛在初有如契經隨處隨决律則不尒若屋中有事不得即結必當出外若白衣邊有事必在衆結若聚落中有事亦在衆結若於五衆邊有事必當比丘比丘尼邊結是以佛在初毗耶離者或有國以王為名或以地為稱或以城為号此國以龍名目迦蘭陀聚落者以鳥名之有云聚落主名須提那者父母求請神祇得故名曰求得富貴者富有二種一衆生類二非衆生類衆生類者多有金銀七寶倉庫財帛田疇舍宅泉尘類者奴婢僕使象馬牛羊村落封邑故名富貴者或為村主或有德業人所宗重故言貴也多財種種成就自

歸三寶受三歸法問曰三歸以何為性有論者言三歸是教无教性受三歸時胡跪合掌口說三歸是名身口教若淳重心有身口無教是謂教無教也有云三歸是三業性身口意業有云三歸是善五陰以眾生善五陰為三歸以三寶為所歸所歸以救護為義譬如有人有罪於王投向異國以求救護異國王言汝求無畏者莫出我境界莫違我教必相救護眾生亦尒繫屬於魔有生死過罪歸向三寶以求救護若誠心三寶更無異向不違佛教於魔邪惡无如之何如昔有一鴿為鷹所追入舍利弗影猶戰慄不安移入佛影泰然不怖大海可移此鴿不動所以尒者佛有大慈大悲舍利弗無大慈大悲佛習氣盡舍利弗習氣未盡佛三阿僧祇劫修菩薩行舍利弗六十劫中修習苦行以是因緣鴿入舍利弗影中猶有怖是入佛影中而無怖畏問曰若歸向三寶能除罪過息怖畏者提婆達多亦歸依三寶以信出家受具足戒而造三

逆墮阿鼻獄答曰凡救護者救可救者提婆達多罪惡深大業是定業是故叵救問曰若有大罪佛不能救若無罪者不須佛救云何三寶能有救護答曰提婆達多雖歸三寶心不真實三歸不滿常求利養名聞自號一切智人與佛共競以是因緣三寶雖有大力不能救也如阿闍世王雖有逆罪應入阿鼻獄以誠心向佛故滅阿鼻罪入黑繩地獄如人中七日重罪即盡是謂三寶救護力也問曰若調達罪不可救者又經云若人歸依佛者不墮三惡道是義云何答曰調達以歸三寶故雖入阿鼻獄受苦輕微亦時得暫息有如人在山林曠野怖畏之處若念佛功德怖畏即滅是故歸依三寶救護不虛也三寶於四諦中何諦所攝於二十二根中何根所攝於十八界中何界所攝十二入中何入所攝於五陰中何陰所攝三寶於四諦中二諦所攝根中三根所攝未知根已知根無知根十八界中三界所攝意界意識界法界十二入

中意入法入所攝五陰中無漏五陰所攝佛寶於四諦中道諦少入法寶於四諦中盡諦所攝僧寶於四諦中道諦少入佛寶於二十二根中無知根所攝法寶是盡諦無為故非根所攝僧寶二十二根中三無漏根所攝佛寶於十八界中意界意識界法界少入十二入中意入法入少入五陰中無漏五陰少入法寶於十八界中法界少入十二入中法入少入法寶非五陰所攝也陰是有為法寶是無為故僧寶於十八界中意識界法界少入十二入中意入法入少入五陰中無漏五陰少入問曰歸依佛者為歸依釋迦文佛為歸依三世佛耶答曰歸依三世佛以法身同故若歸依一佛則是歸依三世諸佛以佛無異故又云若歸依三世諸佛者有諸天自說我是迦葉佛弟子我拘留孫佛弟子如是七佛中各稱我是某佛弟子以是因緣正應歸依一佛不應三世佛也又云不應尒也何以故如毗沙門經說毗沙門王歸依三寶歸依

過去未來現在佛以是義故應歸依三世諸佛問曰若尒者如諸天各稱某甲佛弟子此義云何答曰諸天所說何足以定實義有諸天各稱一佛為師亦歸依三世諸佛直以一佛為證耳問曰何所歸依名為歸佛答曰歸依語迴轉一切智無學功德問曰為歸依色身歸依法身耶答曰歸依法身不歸依色身不以色身為佛故也問曰若色身非佛者何以出佛身血而得逆罪答曰以色身是法身器故法身所依故若害色身則得逆罪不以色身是佛故得逆罪也歸依法者何所歸依名歸依法答曰歸依語迴轉斷欲無欲盡諦涅槃是名歸依法也問曰為歸依自身盡處他身盡處答曰歸依自身盡處亦他身盡處是歸依法問曰若歸依僧者何所歸依答曰歸依語迴轉與祐福田聲聞學無學功德是名歸依僧問曰為歸依俗諦僧為歸依第一義諦僧若歸依第一義諦僧者佛與提謂波利受三自歸不應言未來有僧汝應歸依

第一義諦僧常在世間故答曰以俗諦僧是第一義諦僧所依故言未來有僧汝應歸依有欲尊重俗諦僧故如是說佛自說一切諸衆中佛衆為第一譬如從乳出酪從酪出酥從酥出醍醐醍醐於中最勝最妙最為第一佛弟子衆亦復如是若有衆僧集會是中必有四向四得無上福田於一切九十六種中最尊最上無能及者是故言未來有僧汝應歸依不傷正義也問曰佛亦是法法亦是佛僧亦是法正是一法有何差別答曰雖是一法以義而言有種種差別以三寶而言無師大智及無學地一切佛德是謂佛寶盡諦無為是謂法寶聲聞學無學功德智慧是謂僧寶以法而言無師無學法是謂佛寶盡諦無為非學非無學法是名法寶聲聞學無學法是名僧寶以根而言佛是無知根法寶非根法也僧是三無漏根以諦而言佛是道諦少入法寶是滅諦僧是道諦少入以沙門果而言佛是沙門法寶是沙門果僧是沙門法

寶是沙門果以婆羅門而言佛是婆羅門法寶是婆羅門果僧是婆羅門法寶是婆羅門果以梵行而言佛是梵行法寶是梵行果僧是梵行法寶是梵行果以因果而言佛是因法寶是果僧是因法寶是果以道果而言佛是道法寶是道果僧是道法寶是道果佛以法為師佛從法生法是佛母佛依法生問曰佛若以法為師者於三寶中何不以法為初答曰法雖是佛師而法非佛不弘所謂道弘由人也是以佛在初問曰若受三歸或時先稱法寶後稱佛者成三歸不答曰若無所曉知說不次第者自不得罪得成三歸若有所解故倒說者得突吉羅亦不成三歸問曰若稱佛及法不稱僧者成三歸不若稱法僧不稱佛寶成三歸不若稱佛僧不稱法寶成三歸不答曰不成三歸問曰若不受三歸得五戒不若不受三歸得八齋不若不受三歸得十戒不若不白四羯磨得具戒不答曰一切不得若欲受五戒先受三歸受三歸竟尒

時已得五戒所以說五戒名者欲使前人識五戒名字故白四羯磨竟已得具戒所以說四依四墮十三僧殘者但為知故說也有言受三歸竟說不煞一戒尒時得戒所以說一戒得五戒者為能持一戒五戒盡能持故有以五戒勢分相者故兼本意擔受五戒故有言受五戒竟然後得戒於諸說中受三歸已得五戒者此是定義如白四羯磨法若受八戒若受十戒如五戒說若五戒十戒八戒但受三歸便得戒若受具戒要白四羯磨而得具戒不以三歸也凡具戒者功德深重不以多緣多力無由致得是故三師十僧白四羯磨而後得也五戒八戒十戒功德力少是故若受三歸即便得戒不須多緣多力受具戒已何以但說四波羅夷十三僧殘不說餘篇耶此二篇戒最是重者一篇戒若犯永不起二篇雖起難起若波利婆沙摩那埵二十衆中而後出罪若難持而能持者餘易持戒不須說也是故但說二篇不說餘篇問曰是

波羅提木叉戒是無漏戒是禪戒不荅曰非無漏戒亦非禪戒此波羅提木叉戒若佛在世則有此戒佛不在世則無此戒禪無漏戒若佛在世若不在世一切時有波羅提木叉戒從教而得禪無漏戒不從教得波羅提木叉戒從他而得禪無漏戒不從他得波羅提木叉戒不問眠與不眠善惡無記心一切時有禪無漏戒必無漏心中禪心中有戒餘一切心中無也波羅提木叉戒但人中有禪無漏戒人天俱有波羅提木叉戒但欲界中有禪戒無漏戒欲色界俱有無色界成就无漏戒波羅提木叉戒但佛佛弟子有禪戒外道俱有問曰優婆塞五戒幾是實罪幾是遮罪荅曰四是實罪飲酒一戒是遮罪飲酒所以得與四罪同類結為五戒者以飲酒是放逸之本也能犯四戒如迦葉佛時有優婆塞以飲酒故邪婬他婦盜他雞煞他人問言何以故尒荅言不作以酒乱故一時能破四戒又以飲酒故能犯四逆唯不能破僧耳雖非

宿業有狂乱報以飲酒故迷惑倒乱猶若狂人以飲酒故廢失正業坐禪誦經佐助衆事雖非實罪以是因緣與實罪同例問曰優婆塞戒但於衆生上得戒非衆生上亦得戒不但於可煞可盜可婬可妄語衆生上得戒耶若於不可煞不可婬不可盜不可妄語衆生亦得戒耶荅曰於衆生上得四戒於非衆生上得不飲酒戒若衆生可煞不可煞可盜不可盜可婬不可婬可妄語不可妄語一切得戒下至阿鼻地獄上至非想處及三千世界乃至如來一切有命之類盡得此四戒以初受戒時一切不煞一切不盜一切不婬一切不妄語無所限齊以是故一切衆生上無不得戒凡受戒法先與說法引導開解令於一切衆生上起慈愍心既得增上心便得增上戒夫得戒法於一切衆生上各得四戒四戒差別有十二戒於一切衆生上不煞不盜不婬不妄語凡起四惡有三因緣一以貪故起二以瞋故起三以癡故起於一切衆生上

有十二惡以反惡故得十二善戒色也一切無邊衆生上亦復如是後有百萬千萬阿羅漢入於涅槃先於此阿羅漢上所得戒始終成就不以羅漢涅洹故此戒亦失也得不飲酒戒時此一身始終三千世界內一切所有酒上咽咽得戒色以受戒時一切酒盡不飲故設酒滅盡戒常成就而不失也先受戒時於一切女人上三瘡門中得不婬戒而後取婦犯此戒不答曰不犯所以尒者本於女上得不邪婬戒今是自婦以非邪婬故不犯此戒以此語推一切同尒以八衆十戒衆生非衆生類得戒亦如是二百五十戒一切衆生上各得七戒以義分別有二十一戒如一衆生上起身口七惡凡起此惡有三因緣一以貪故起二以瞋故起三以癡故起以三因緣起此七惡三七二十一惡反惡心得戒一衆生上得二十一戒色一切衆生上亦復如是有五種子如一種子中破一粒麥一粒粟斷一根果摘一枝葉隨所破所斷各得一罪

隨所得罪處反罪得戒得尒所戒本受戒時不煞一切草木一切草木上盡得戒色如不掘地戒一微塵上得一戒色三千世界下至金剛地際一一微塵上得一戒色亦復如是二百五十戒中若衆生非衆生類上得戒多少以義而推可以類解得戒時一時一一戒上得無量戒如一不煞戒一衆生上各得三戒凡煞法以三因緣故煞一以貪故二以瞋故三以癡故煞以反煞得三戒色若以貪故煞一人者於一人上三不煞戒中但犯一不煞戒二不煞戒不犯一切衆生上一切不犯而犯此一戒得波羅夷以罪重故譬如穿器不受道水不能得沙門四果故名非沙門初犯一戒已毀破受道器名波羅夷後更無人得突吉羅實罪雖重無波羅夷名以更無道器可破故而此比丘故名破戒比丘不名非比丘也以此義推可一時得無量戒不可一時盡犯也而得一時捨戒也凡破戒法若破重戒更無勝進後還捨戒後更受者更不得

戒也如破八戒中重戒更受八戒若受五戒若受十戒若受具戒并禪無漏戒一切不得若破五戒中重戒若更受八戒十戒具戒并禪無漏戒一切不得若破五戒中重戒已欲捨五戒更受戒者無有是處若捨戒已更受五戒若受八戒十戒具戒并禪無漏戒一切不得若破十戒具戒中重戒者若欲勝進若欲捨戒還受戒者如五戒中說問曰禪戒無漏戒波羅提木叉戒於三戒中何戒為勝答曰禪戒無漏戒為勝有云波羅提木叉戒勝所以尒者若佛出世得有此戒禪戒無漏戒一切時有於一切衆生非衆生類得波羅提木叉戒禪戒無漏戒但於衆生上得於一切衆生上慈心得波羅提木叉戒禪戒無漏戒不以慈心得也夫能維持佛法有七衆在世間三乘道果相續不斷盡以波羅提木叉為根本禪無漏戒不尒是故於三界中最為殊勝初受戒時白四羯磨已成就戒色始一念戒色名業亦名業道第二念已後所生

戒色但是業非業道所以介者初一念戒色思願滿足以思通故名思業道以前戒色為因故後戒色任運自生是故但名業非業道初一念戒有教有無教後次第生戒但有無教無有教也初一念戒亦名為戒亦名善行亦名律儀後次續生戒亦有此三義問曰三世中何世得戒答曰現在一念得戒過去未来是法非衆生故不得戒現在一念是衆生故得戒亦有此三義問曰為善心中得戒為不善心中為無記心中為無心中得戒耶答曰一切盡得先以善心礼僧足已受衣鉢求和上問清淨乞受戒胡跪合掌白四羯磨已相續善心戒色成就是謂善心中得戒若先次第法中常生善心起諸教業白四羯磨時或起貪欲瞋恚等諸不善念於此心中成就戒色是名不善心得戒也以本善心善教力故而得此戒非不善心力也先以善心起於教業白四羯磨時或睡或眠或於眠心而得戒色是名無記心中而得戒也先以善心

起於教業白四羯磨時入滅盡定即於介時成就戒色是名無心中而得戒也問曰若白衣不受五戒直受十戒得戒不答曰一時得二種戒得優婆塞戒得沙弥戒若不受五戒十戒直受具戒一時得三種戒問曰若受具戒一時得三種戒者何須次第先受五戒次受十戒後受具戒耶答曰辟一時得三種戒深習佛法必須次第先受五戒以自調伏信樂漸增次受十戒既受十戒善心轉深次受具戒如是次第得佛法味好樂堅固難可退敗如游大海漸漸深入入佛法海亦復如是若一時受具戒者既失次第又破威儀復次或有衆生應受五戒而得道果或有衆生因受十戒而得道果以是種種因緣是故如来說此次第若先受五戒次受十戒受十戒時亦成就二戒五戒十戒巳學戒巳次受具戒受具戒時成就三種戒五戒十戒具戒七種受戒中唯白四羯磨戒次第三時得餘六種受戒但一時得無三時次第得也若一

時得三種戒若欲捨時若言我是沙弥非比丘即失具戒二種戒在五戒十戒若言我是優婆塞非沙弥即失十戒五戒在若言在家出家一切盡捨我是三歸優婆塞三種一時盡失不失三歸若次第得三種戒捨法次第如一時得戒中說若先受優婆塞五戒後出家受十戒捨五戒不答曰不捨但失名失次第不失戒也失優婆塞名得沙弥名失白衣次第得出家次第若沙弥受具足戒時失十戒五戒不答曰不失但失名失次第不失戒也失沙弥名得比丘名失沙弥次第得比丘次第始終常是一戒而隨時受名辟如樹葉春夏則青秋時則黄冬時則白隨時異故樹葉則異而始終故是一葉戒亦如是常是一戒隨時有異有如乳酪酥醍醐四時差別雖隨時有異而故是一乳也戒亦如是雖三時有異戒無異也問曰凡受優婆塞戒設不能具受五戒若受一戒乃至四戒受得戒不答曰不得若不得者有經說有少分優婆塞名

薩婆多毗尼毗婆沙卷第一　第二十二張

分優婆塞滿分優婆塞此義云何答曰所以作是說者欲明持戒功德多少不言有如是受戒法也問曰若受一日二日乃至十日五戒得如是受不答曰不得佛本制戒各有限齊若受五戒必盡形受若受八戒必一日一夜是故不得異也夫白四羯磨戒有上中下五戒是下品戒十戒是中品戒具戒是上品戒又五戒中亦有三品若微品心受戒得微品戒若中品心受得中品戒若上品心受戒得上品戒十戒具戒亦各有三品如五戒說若微品心受戒得五戒已後以中上品心受十戒者先得五戒更無增無勝於五戒外乃至不非時食等殘餘五戒得增上五戒先得五戒仍本微品也即先微品五戒更無增無勝仍本五戒自五戒外一切諸戒以受具戒時心增上故得增上戒以是義推波羅提木叉戒無有重得以次第而言五戒是微品十戒是中品具戒是上品以義而推亦可以上品心得五戒是上品戒中品心得上戒是

薩婆多毗尼毗婆沙卷第一　第二十三張

中品戒下品心得具戒是下品戒以是義故隨心有上中下得戒不同無有定限也若先請和上受十戒時和上不現前亦得十戒若受十戒時和上死者若聞知死受戒不得若不聞死受戒得戒若白四羯磨受具足戒和上不現在前不得受戒以僧數不滿故若僧數滿設無和上亦得受戒問曰五戒優婆塞得販賣不答曰得聽販賣但不得作五業一不販賣畜生以此為業若自有畜生直賣者聽但不得賣與屠兒二者不得販賣弓箭刀杖以此為業若自有者直聽賣三者不得沽酒為業若自有者亦聽直賣四者不得壓油為業以油多殺蟲故天竺法尒自罰賣已來麻中一切無蟲若無蟲處壓油無過也五者不得作五大色染為業以多殺蟲故浴沙等外國染法多煞諸蟲是故不聽秦地染青法亦多煞蟲墮五大染數問曰夫以齋法過中不食乃有九法何故八事得名答曰齋法以過中不食為體以八事助成齋體共相

薩婆多毗尼毗婆沙卷第一　第二十四張

支持名八支齋法是故言八齋不云九也若受八戒人於七眾中為在何眾雖不受終身戒以有一日一夜戒故應名優婆塞有云若名優婆塞無終身戒若非優婆塞有一日一夜戒但名中間人問曰若七眾外有波羅提木叉戒不答曰有八齋是以是義推若受八戒不在七眾也受八齋法應言一日一夜不煞生令言語決絕莫使與終身戒相亂也問曰受八戒法得二日三日乃至十日一時受不答曰佛本制一日一夜不得過限若有力能受一日過已次第更受如是隨力多少不計日數也夫受齋法必從他受於何人邊受五眾邊已受八戒若鞭打眾生齋不清淨雖即日不鞭打眾生若待明日鞭打眾生亦不清淨以要而言若身口作不威儀事雖不破齋齋不清淨設身口清淨若心起貪覺欲覺瞋恚覺惱害覺亦名齋不清淨雖身口意三業清淨若不修六念亦名齋不清淨受八戒已精修六念是名齋清淨有經說若作閻浮

薩婆多毗尼毗婆沙卷第一 第十五張 何

提王於閻浮提中一切人民金銀財
寶於中自在雖有如是功德以八齋
功德分作十六分閻浮提王功德於
十六分中不及一分所謂齋後清淨
八齋也若人欲受八齋先恣情女色
或作音樂或貪飲噉種種戲笑如是
等放逸事盡心作已而後受齋不問
中前中後盡不得齋若本无心受
齋而作種種放逸事後遇善知識即
受齋者不問中前中後一切得齋若
欲受齋而以事難自畢不得自在事
難解已而受齋者不問中前中後一
切得齋問曰若欲限受晝日齋法不
受夜齋得八齋不若欲受夜齋不受
晝齋得八齋不荅曰不得所以尒者
佛本聽一日一夜齋法以有定限不
可違也問曰若不得者如皮革中說
億耳在曠野見諸餓鬼種種受罪或
晝則受福夜則受罪或夜則受福晝
則受罪所以尒者以本人中晝受齋
法夜作惡行或夜受齋法晝作惡行
是以不同此義云何荅曰凡是本生
因緣不可依也此中說者非是修多

薩婆多毗尼毗婆沙卷第一 第十六張

羅非是毗尼不可以定義也有云此
是迦旃延欲度億耳故作變化感悟
其心非是實事若受齋已欲捨齋者
不必要從五衆而捨齋也若欲食時
起語一人齋即捨凡得波羅提木叉
戒者以五道而言唯人道得戒餘四
道不得如天道以著樂深重不能得
戒如昔一時大目揵連以弟子有病
上忉利天以問耆婆正值諸天入歡
喜園尒時目連在路側立一切諸天
無顧看者耆婆後至顧見目連向舉
一手乘車直過目連自念此本人間
是我弟子而今受天福以著天樂都
失本心即以神力制車令住耆婆下
車礼目連足目連種種因緣責其不
可耆婆荅目連曰以我人中為大德
弟子是故舉手問訊頗見諸天有尒
者不生天上著樂染心不得自在是
使尒耳目連問耆婆曰弟子有病當
云何治耆婆荅曰唯以斷食為本有
時目連勸釋提桓因佛世難值何不
數數相近諮受正法帝釋欲辭目連
意故遣使勅一天子令來反覆三咲

薩婆多毗尼毗婆沙卷第一 第十七張

猶故不來此一天子唯有一婦有一
伎樂以染欲情深雖復天王命重不
能自割後不獲已而來帝釋問曰何
故尒耶即以實而對帝釋白目連曰
此天子唯有一天女一妓樂以自娛
樂不能自割況作天王種種宮觀無
數天女天須陁食自然百味百千妓
樂以自娛樂視東忘西雖知佛世難
遇正法難聞而以染樂纏縛不得自
在知可如何凡受戒法以勇猛心自
搢決斷然後得戒諸天著樂心多善
心力弱何由得戒餓鬼以飢渴苦身
心燋然地獄無量苦惱種種楚毒心
意著痛無緣得戒畜生中以業障故
無所曉知無受戒法雖處處經中說
龍受齋法以善心故而受八齋一日
一夜得善心功德不得齋也以業障
故以四天下而言唯三天下閻浮提
瞿耶尼弗婆提及三天下中間海洲
上人一切得戒如瞿耶尼佛遣賓頭
盧往彼大作佛事有四部衆東方亦
有比丘在彼而作佛事有四部衆唯
欝單越無有佛法亦不得戒以福報

障故并愚癡故不受聖法有四種一男二女三黃門四二根四種人中唯男女得戒二種人不得戒黃門二根如是男女中若煞父母煞阿羅漢出佛身血破僧輪汙比丘尼賊住越濟人斷善根如是等人盡不得戒大而毀之受佛法者益不足言若天若龍若鬼神若蓄單越若不男二根種種罪人盡得受三歸也問曰三世諸佛得戒等不荅曰不等凡得戒者於衆生非衆生類上得戒而一佛出世度無量阿僧祇衆生入无餘涅槃而後佛出世於此衆生盡不得戒如是諸佛先後得戒各各不等如迦葉佛度無數阿僧祇衆生入無餘涅槃而迦葉佛於此衆生盡皆得戒釋迦文佛於此衆生盡不得戒一切諸佛有三事等一者行等二者法身等三度衆生等一切諸佛盡三阿僧祇劫修菩薩行盡具五分法身十力四無所畏十八不共法盡度無數阿僧祇衆生入於涅槃問曰經云一佛出世度九十鄰由他衆生入於涅槃何以言無

數阿僧祇衆生耶荅曰此經說一佛出世度九十鄰由他衆生者但云從佛得度者有尒所衆生而衆生或自從佛得度或從佛弟子或遺法中而得度者言九十鄰由他衆生直佛邊得度者統而言之無數阿僧祇衆生入無餘涅槃三世諸佛三事盡等而得戒不等問曰惡律儀戒衆生類非衆生類上得耶能以不能盡得戒不荅曰但於衆生上得惡律儀戒非衆生類上不得惡律儀戒有云但於能煞衆生上得惡戒不可煞衆生上不得惡戒有云可煞不可煞衆生上盡得惡戒如屠兒煞羊常懷煞心作意煞羊無所齊限設在人天中今者不殺乃受生展轉有墮羊中理是故於一切衆生盡得惡戒十二惡律儀亦如是十二惡律儀者一者屠羊二者魁膾三者養豬四者養雞五者捕魚六者獵師七者網鳥八者捕蟒九者呪龍十者獄吏十一者作賊十二者王家常差捕賊人是為十二惡律儀養蠶皆不離惡律儀也惡律儀戒有

三時捨死時欲受盡時受律儀戒時如受三歸時始初一說即捨惡戒第二第三說時即得善戒問曰善戒人作惡戒人時何時捨善戒得惡戒荅曰一說言我作屠兒即捨善戒第二第三說我作屠兒即得惡戒又云隨何時捨善戒即得惡戒若善戒人未自捨作屠兒但以貪利養共屠兒作煞害事尒時名犯善戒未捨善戒未得惡戒必自捨作屠兒而得惡戒若受惡戒自捨便得不從他受若欲受一日二日乃至十日一年二年惡律儀戒隨捨心久近隨意即得所以尒者以是惡法順生死流无勝進義是故隨心即得不同善律儀也

薩婆多毗尼毗婆沙卷第一

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二　猶

失譯人名今附秦錄

七種得戒法

問曰佛在世幾年便聽白四羯磨受戒答曰有言佛初得道一年後聽白四羯磨受具足戒有言四年後有言八年後以義而推八年者是正義也佛以二月八日弗星現時初成等正覺亦以二月八日弗星出時生以八月八日弗星出時轉法輪以八月八日弗星出時取般涅槃佛初得道於七七日中遊諸法門及觀衆生初七日入喜法門第二七日入樂法門第三七日入諸解脫第四七日遊入大捨第五七日入逆順觀十二因緣第六七日重復遊歷前諸法門第七七日觀諸衆生應受化者問曰佛三阿僧祇劫習菩薩行為成佛道度諸衆生何故四十九日遊諸法門而不度耶答曰佛先自安身而後度彼是故遊諸法門以自娛樂令身心調適後度衆生又為憍陳如五人根未熟故

又為佛法尊重故詳而後說又為滿梵天王本願故梵天王本願成佛道時要先請佛轉於法輪是故待梵天王請而後說法過七七日佛即生念令梵天王知尒時梵王如屈申臂須於色界沒來至佛所請轉法輪佛受彼請已然後觀諸衆生誰應度者譬如大龍從大海出令密雲弥布欲注大雨觀閻浮提何處國土應可雨者佛亦如是從無量大法海出而慈悲雲無所不適欲雨法雨觀諸衆生誰可度者先念阿藍迦蘭待接有礼及鬱頭藍弗等異道諸師諸人已先命終佛即言曰彼為長衰甘露當開汝何不聞生死往来何緣得息問曰若彼諸人必應入道不應命終而得聞法若不應聞不入道者佛何故生念欲度彼人答曰佛欲令衆生不忘恩德此諸人等先有小恩佛憶欲度而況大恩而可忘者又此異道諸師時人所宗咸謂得道欲滅一切邪憶想故明九十六種無出要法故稱彼長衰生死不息唯先五人應食甘露是

故詣彼鹿園欲度五人佛與五人安居一時或三人乞食二人聽法或二人乞食三人聽法問曰何以故二人三人各異等侶去住不同耶答曰三人是佛父親而受多二人是佛母親而見多是故二人三人各為等侶所以二人三人去住不同者若二人乞食三人聽法若三人乞食二人聽法即得食還佛及五人共食此食食既得辦聽法不空是故五人去住不俱尒時五人雖未得戒而剃鬚著袈裟與佛相似六年樹下給侍菩薩時儀式已尒不適今日安居九十日常為說法施戒生天及陰界入種種異法以調伏之尒時佛與五人前三月安居過安居已至八月八日得入見諦成須陁洹尒時始名轉於法輪授於前人佛及五人始有六聖人在世間次度寶稱等五人皆是善来次度五十人亦是善来如是次第度人轉多佛勅諸比丘令遊行世間欲令法處處流布尒時世人棄俗入道詣諸比丘或三語受戒或三歸受戒以衆生宿

葉力故若應三語得戒者三語則止若應三歸得戒者三歸便止以業力故自然使尒牛呞比丘先將七萬人詣諸比丘諸比丘各盡與三語受戒次大迦葉來詣佛所言佛是我師我是弟子世尊修伽陁是我師我是弟子是名自誓受戒次後優樓頻螺迦葉兄弟門徒千人舍利弗目連等門徒二百五十人合千二百五十人盡是善来所以常偏稱千二百五十人者以是諸人同是婆羅門中出家故又以門徒師衆大故又俱是善来故又以皆是阿羅漢故佛遣阿難與大愛道八法受戒十四年後聽白四羯磨受戒凡七種受戒一者見諦受戒二者善来得戒三者三語得戒四者三歸受戒五者自誓受戒六者八法受戒七者白四羯磨受戒於七種中見諦得戒唯五人得餘更無得者善来得戒三語三歸佛在世得滅後不得自誓唯大迦葉一人得更無得者八法受戒唯大愛道一人得更無得者白四羯磨戒佛在世得滅後亦得

問曰佛與辟支佛云何得戒答曰無師得戒問曰從教得戒不從教得耶答曰不從教得有言從教得如佛在樹下結跏趺坐言我要不解此坐而得漏盡即身教成就口教成就後得漏盡戒亦俱得是謂身教得戒辟支佛亦尒若有百劫積行辟支佛無佛法時於中出世正得有一不得有二辟如犀有一角無第二角離俗出家獨處閑靜而自說偈遠離惡法當得善法善惡俱滅然後得道尒時亦身口教二俱成就後得漏盡戒亦俱得是名從教得戒若須陁洹斯陁含阿那含此三道人佛法滅後若得漏盡是鈍根辟支佛佛法滅後此鈍根辟支佛出不限多少或一或二乃至衆多佛與百劫積行辟支佛一坐漏盡無有階差見諦得戒或言從教得戒或言不從教得言從教得者安居一時乞食聽法身口二教亦俱成就然後見諦戒亦俱得是名從教得戒佛與辟支佛及見諦得戒是三種戒有同有異佛與辟支佛見諦得戒同是

具戒同障身口七惡同無漏心中得是名為同云何為異佛與辟支佛此二戒是無師得見諦戒是從佛得又此二戒大盡智現在前得見諦戒道未知智現在前得又此二戒無學人得見諦戒是學人得是名為異問曰此三戒十智中何智現前得答曰佛與辟支佛戒大盡智現在前得問曰無漏心中云何得有漏戒答曰法應尒以業力故無漏心中得有漏無漏二種戒見諦戒道未知智現在前得無漏心中得有漏無漏二種戒亦如前說見諦得戒五人中憍陳如為上座以先見諦故善来中寶稱為上座以先来故如是善来比丘次第為上座三語三歸亦以先至為上座見諦得戒善来比丘自誓得戒此三種得戒必從佛得問得稱佛作和上阿闍梨不答曰於弟子有和上阿耆利義佛不為人作和上阿耆利是故不得稱也從諸比丘三語三歸受戒得稱和上阿耆利不答曰不稱和上得稱阿耆利大愛道八法受戒亦得稱句

難作阿耆利不得作和上也
問曰佛何以不為人作和上阿耆利
答曰為平等故佛等心一切令盡事
以無偏不與彼作和上不與此作和
上又止闘諍故若作和上阿耆利則
有親有疎既有親疎則有闘諍又為
止誹謗故若作和上外道當言沙門
瞿曇自言慈等一切與一作和上不
與一作和上與凡人無異又為成三
歸故若佛作和上則墮僧數如受具
戒三師七僧十衆受戒若作和上則
入十衆若入十衆即墮僧數無有佛
寶若無佛寶不成三歸又為成四不
壞淨故若作和上則無佛不壞淨又
為成六念故若作和上則無念佛復
次若作和上弟子有病應當看視飲
食醫藥種種所須豈是自在法王所
應為耶復次若作和上弟子有病及
諸苦難則應營理供給所乏則減前
人所有功德如昔一時有一比丘應
得羅漢而有轉輪王業障不得漏盡
佛欲除其障故即為比丘一正富羅
轉輪王福一時滅盡即得羅漢以之

因緣故若作和上有損無益復次佛
法流布有近有遠若作和上設有弟
子若欲受戒不問近遠一切盡来則
令衆生多受苦惱若不作和上阿耆
利則令諸弟子無有如是諸苦難也
復次若作和上佛在世時理則可尒
若佛滅後誰作和上以是種種因緣
佛不為弟子作和上阿耆利也問曰
七種受戒幾從佛得幾不從佛得答
曰大而言之七種受戒盡從佛得以
佛出世有是戒故以義而推三種戒
從佛而得一者見諦得戒二者善来
得戒三者自誓得戒是從佛得餘四
種受戒從弟子得一者三語二者三
歸三者八法受戒四者白四羯磨此
四種戒從弟子得七種受戒幾從他
得幾從自得答曰六從他得一須分
別見諦得戒以根本而言以佛說法
故得證聖諦名從他得以義而推自
以忍智明照真諦而得具戒則名自
得問曰七種戒幾白得幾不白得答
曰六種戒不由白得正有白四羯磨
戒由白而得問曰七種受戒幾是業

幾非是業耶答曰七種戒盡是業也
問曰七種戒幾是比丘不共比丘尼
答曰五是比丘不共比丘尼一者見
諦戒二者善来三者三語四者三歸
五者自誓問曰七種受戒幾是比丘
尼不共比丘答曰一是比丘尼不共
比丘所謂八法受戒問曰七種受戒
幾是比丘比丘尼共答曰一是比丘
比丘尼共所謂白四羯磨戒也問曰
七種戒幾通三天下幾不通三天下
答曰一種戒通三天下所謂白四羯
磨戒也餘六種戒但在閻浮提不通
三天下問曰七種戒幾戒亂幾戒不
亂幾戒捨幾戒不捨幾根變幾根不
變幾斷善根幾不斷善根答曰一戒
亂六戒不亂一戒捨六戒不捨一根
變六根不變一斷善根六不斷善根
一戒者所謂白四羯磨戒也以衆生
福德淺薄感得此戒致使不能牢固
有諸災患也六種戒者所謂見諦戒
乃至八法受戒以衆生福德深厚致
得此戒始終堅固無災患也問曰七
種戒幾是增上尊重幾不尊重答曰

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二　第十張　猶

大而言之七種戒盡是尊重以義分別則有差別也六種得戒衆生功德力重致得此戒則名為勝然不能大唯持正法是以不勝如見諦得戒自擔得戒八法得戒此三種戒正有一得無有重得如善來得戒極至須跋後更無得也三語得戒三歸得戒傍成道已八年中得八年後更無得者白四羯磨戒若佛在世若佛滅後一切時得佛法始終以白四羯磨戒為宗本能紹續三寶作無迮利益莫上於白四羯磨戒是故於七種戒中最勝最妙最為尊重問曰於七衆中幾從佛得受幾不從佛得受耶答曰大而言之七衆盡從佛得受以佛出世故有此七種以事而言七衆中比丘中正有二沙彌從佛得受一者難提二者耶奢餘三衆比丘尼式叉摩尼沙彌尼佛不受也為止誹謗故佛若自受三衆外道當言瞿曇沙門今在王宮在婇女中今雖出家自度女人以自娛樂以是因緣佛不度也復次

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二　第十一張　猶

佛為法王與一切衆生作大師導引衆生背俗入道先令衆生信向無疑然後道教得化流天人是故如來捨近取遠自不度也

結嫌戒因緣第一

除卻鬚髮著袈裟問曰不除鬚髮得戒不答曰得戒但非威儀若無衣鉢得戒不答言得戒問曰若無衣鉢必得受戒者何故必須衣鉢答曰一為威儀故二為生前人信敬篤心故如從師著袈裟以服善故則無怖心三以表異相故內德既異外相亦異生信心者信三寶生人天中信邪墮三惡道信知苦斷習證滅修道不信者不信善惡四諦信家非家家者父母兄弟妻子眷屬非家者無常變壞不可久保故多增貪欲瞋恚鬪訟諍亂種種惡法故非是功德善法之家遠離塚土者夫出家者為滅病累家者是煩惱因緣是故宜應極遠離也施食者得五功德一者得色二者端政三者得力四者得辯五者得壽次第乞食者一日到一家得食則食不

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二　第十二張　猶

足即止次第到七家得食則食不得亦止又云次第從家至家食足則止不限多少後日乞食還從先次從家至家是名次第乞食法何故受乞食法凡在家者多諸惱害以衆法因緣故二以鞭打僧祇人民共相瞋惱多諸非法因緣食不清淨三以觀他意色心不安泰四以少欲知足修聖種故若受檀越請者亦有過失以請因緣故若食先意更令精細若少勸作令多若受惡味教增衆饌又既受請心有悕望則非少欲聖種之法五緣擯上四依之教又若受請者常懷彼我得失之心若乞食者蕭然無繫意無增減六以衆食有盡乞食無窮但天下有人要必有食是以乞食無盡佛教弟子修無盡法佛法難成者如人入海採寶多沒少還入佛法海多壞少成如以利刀自割身體能不自傷甚為難也受佛禁戒修淨法身內懷煩惱惡法利刀不毀法身甚是難有未結此者唯說一切惡莫作而未結五篇罪相輕重故言未結戒也

行婬欲者一久習煩惱故二以須父
母交會有福德子應受生故三以餘
報婬不盡如人從生至長不行婬欲
便得漏盡有人要經婬欲而得漏盡
以宿世婬欲因緣有盡不盡故四為
結戒因緣故若不尒者無由結戒如
是毒三者為懷妊故其母三反三問
得子便止續種者凡世立字各有因
緣一以宿命名字即以為名二以星
宿立字三因緣立字如須提鄰以無
子因緣故字為續種四因德立字如
律師因以知律名為律師如阿毗曇
師如三藏師是因德立字欲想者身
口不動但心想女人欲覺者心既覺
醉身體蠢蠢欲熱者二身交會集僧
者佛現不自專鄰二佛不集衆共籌
量輕重而後結戒但共衆和合令罪
者心伏三以如國王持國雖得自在
凡有國事與諸臣議之國得久住佛
法王亦尒雖於法自在為持佛法故
凡有法事集衆共和法得久住四以
為譌現在將來弟子凡是僧事不問
有力無力要問衆詳議不得專獨五

諸佛法尒不獨一佛僧者凡有五種
一者群羊僧二者無慙愧僧三者別
衆僧四者清淨僧五者第一義諦僧
群羊僧者不知布薩行籌說戒自恣
羯磨一切僧事盡皆不知猶如群羊
故名群羊僧無慙愧僧者舉衆共行
非法如行婬飲酒過中食凡是犯戒
非法一切同住名無慙愧僧別衆僧
者如羯磨死比丘物以貪嫉心設客
比丘來不同羯磨凡是隨心別衆羯
磨名為別衆僧清淨僧者一切凡夫
僧持戒清淨衆無非法名清淨僧第
一義諦僧者四得四向名第一義諦
僧問曰集僧者五種僧中集何等僧
答曰集二種僧有言三種僧雖皆非
法俱是佛弟子云何獨集二種僧義
應盡集五種僧知而故問者一以諸
佛常法二以佛無事不知欲令前人
伏罪順自言治法三以為安衆生故
佛無事不知無事不見若不問前人
自以知見說其罪過則衆生常懷怖
懼不能自安非是集衆安衆生法四
以若逆察人心非大人聖主儀體知

時問者要在比丘衆中問沙弥白衣
前不問二以今是結戒時故問有叁
問者須提鄰常懷憂悔今佛既問
知先作無罪得除憂悔二以因之結
戒滅將来非法三以佛既結戒知罪
輕重有殘無殘可懺不可懺決將来
疑網四以有十利功德故有因緣問
者以結戒因緣故是愚癡人者佛大
慈大悲兼無惡口云何言愚癡人荅
曰佛是稱實之語非是惡口此具縛
煩惱衆生具足愚癡故二慈悲心故
呵責折伏如今和上阿闍利教誡弟
子故稱言癡人非是惡口開諸漏門
者須提鄰於劫初初来未有男女作婬
欲事而此人於彼衆初行婬作惡法
根本今佛法清淨未有非法而須提
鄰衆初為惡作將來非法罪過之始
故言開諸漏門寧以身分內毒虵口
中虵有三事害人有見而害人有觸
而害人有吞齧害人女人亦尒有三
種賊害人善法若見女人心發欲想
滅人善法若觸女身犯僧殘罪滅人
善法若共交會犯波羅夷滅人善法

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二　第十六張

若為毒虵所害害此一身若為女人
所害害無數身二者毒虵所害害報
得無記身女人所害害善法身三者
毒虵所害害五識身女人所害害六
識身四者毒虵所害故得與衆行籌
說戒得在十四人數一切羯磨女人
所害不與僧同此衆事五者毒虵所
害故得生天上人中值遇賢聖女人
所害入三惡道六者毒虵所害故得
沙門四果女人所害正使八正道滿
於世間猶如大海於此無益七者毒
虵所害人則慈念而救護之女人所
害衆共棄捨無心喜樂天龍善神一
切遠離諸賢聖人之所呵責以如是
因緣故云寧以身分內毒虵口中終
不以此觸彼女人以十利故者若結
此戒順此十利功德得此十利功德
若持一戒將來得一戒果報兼得十
利功德果報如是一切戒當分各尒
非一切通得十利功德也不共住者
不共作一切羯磨同於僧事所以不
共住者為生四部天龍鬼神信敬心
故若行惡之人與共同事則無由信

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二　第十七張

敬二以現佛法無私无愛無憎若清
淨者共住不清淨者不共住三者為
止誹謗故若與惡人同事外道邪見
及以世人咸生誹謗當言佛法有何
可貴不問善惡一切共事四者以持
戒者得安樂住增上善根故破戒者
生慚愧心折伏惡心故有一比丘獨
坐林中者以在衆多事多惱妨脩善
法故以二智慧偏多以在衆多聞多
見多語多論雖生智慧少於禪定宜
在靜處以脩其心若定多者則宜在
衆廣求知見佛雖先結婬戒不得與
女人行婬未制畜生佛必因事漸制
是以因此比丘與畜生共作惡法隨
事更制畜生於六道冣是邊鄙是故
乃至畜生既下至畜生凡可婬處一
切盡結凡犯罪有三種一犯業道罪
二犯惡行罪三犯戒罪須提那於三
罪中得犯惡行罪婬是惡法故無業
道罪自已妻故无犯戒罪佛未結戒
故林中比丘得二罪得惡行罪婬是
惡法故得業道罪雌獼猴屬雄獼猴
故不得犯戒罪佛未結戒故此二比

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二　第十八張

丘俱名先作是故無犯戒罪若比丘
者一切七種得戒比丘盡皆在中學學
者三學學戒增學心增學慧增問
曰學多何以正齊三學答曰三學攝
一切學如是五篇戒防身口惡淨脩
身口無法不盡學心增者息於心垢
无法不同學慧增者明見法相根本
除惡學戒增者學律藏學心增者學
契經學慧增者學阿毗曇又云學戒
增者學五篇戒學心增者得初禪五
支二禪四支乃至四禪名學心增學
慧增者明見四諦復次滅惡律儀戒
及一切威儀五篇戒清淨名學戒增
以戒清淨故得心清淨名學心增更
思尋深理增長善法名學慧增四復
次經中脩戒脩心脩慧故知三學攝
一切學五又云八正道中正語正業
正命是學戒增正定是學心增正見
正志正方便正念是學慧增
復次得五篇戒名學戒增得禪戒名
學心增得無漏戒名學慧增復有三
學學威儀增學毗尼增學波羅提木
叉增威儀增者一切威儀戒毗尼者

滅一切惡法波羅提木叉者五篇戒
問曰何以重分別學戒增答曰外道
亦云學戒增是以重分別也明外道
無學戒增外道斷結至三空而不能
斷非想處結佛法斷結根本都盡是
以得學戒增
復次外道斷結一切假上地斷下地
而佛法不介亦以上地斷下地亦能
以下地斷上地又云外道亦制四重
一不婬師婦二不盜金三不煞婆羅
門四不飲白酒佛法不介一一切不
婬二一切不盜三一切不煞四一切
不妄語同入學法者如初受具足戒
比丘所學百歲比丘亦如是學問曰
若百歲比丘同初受戒比丘所學者
初受戒比丘掃地塗地取水種種役
使百歲比丘亦應同不答曰百歲比
丘亦從少至長初受戒比丘亦當從
少至長是故如初受戒比丘所學百
歲比丘亦如是學是名同入比丘學
法此中言學者學二百五十戒一切
威儀法也我捨佛者此中凡有二十
一事捨戒從捨佛乃至不復與汝共

作同學二十一事中但得一事皆名
捨戒事問曰捨佛者是根本悉有三
寶更得出家不答曰有論者言更不
得出家以是根本惡故又云故得出
家以不隨三百一邊故以根本捨戒清
淨无所違故先雖捨佛今還歸依佛
經云无有一法疾於心者凡夫心輕
躁或善或惡不可以暫惡便永棄也
雖介若根本捨佛後還得出家然捨
佛已現世則無吉祥善事所作无吉
無利安稱歸身欲捨戒無過者若捨
具戒當言我捨具戒我是沙弥若捨
出家戒者當言我捨出家戒是優婆
塞若捨五戒者當言歸依優婆塞如
是則成捨戒亦無過咎又言若已著
白衣被服有人問言汝何故介答曰
我罷道我作白衣亦名捨戒若捨戒
時都無出家人若得白衣不問佛弟
子非佛弟子但使言音相開解人情
去就亦得捨戒捨戒一說便捨不須
三說問曰受戒時須三師七僧捨戒
何故一人便捨答曰求增上法故則
須多緣多力捨戒如從高墮下故不

須多也又云不欲生前人惱惡心故
若須多緣者前人當言佛多緣多惱
受戒時可須多人捨戒何須多也又
云受戒如得財寶捨戒如失財寶如
入海採寶元數方便然後得之及其
失時盜賊水火須臾散滅捨戒亦介
也捨三寶所以成捨戒者以受戒時
歸向三寶得戒故捨和上阿耆利成
捨戒者以因和上阿耆利得戒故捨
比丘乃至優婆夷乃至不復與汝共
作同學成捨戒者以本同歸向一味
一道今若捨之則佛法義斷以是背
佛法故戒則去也和上者四種和上
一有法無衣食二有衣食元法三有
法有衣食四元法無衣食今捨和上
者一切捨之阿耆利者有五種一受
戒二威儀三依止四受經五出家捨
者一切捨之行婬法者或有行婬身
不相觸如比丘身弱口中行婬有一
比丘男根長自後道中作婬是名犯
婬身不相觸或有身相觸不犯婬戒
如婬壞根女人是謂身相觸不犯婬
戒或有身相觸亦犯婬戒如婬不壞

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二

根女人是名身相觸亦犯婬戒有非身相觸不犯婬如於死女人非處行婬是名非身相觸不犯婬犯婬身相觸得波羅夷身不相觸不犯婬偷蘭遮輕重云何身相觸亦犯婬波羅夷不犯婬身相觸偷蘭遮輕重云何波羅夷者名墮不如意處如二人共鬪一勝一負比丘受戒欲出生死與四魔共鬪若犯此戒則墮負處問曰犯五篇戒皆墮負處何以獨此戒得名答曰餘四篇戒當犯時亦墮負處但尋悔滅非永墮負處不得名也如怨家以刀割人命根不斷雖去得勝非是永勝若斷命根名決定勝犯四篇戒如命根不斷犯此四重如命根斷名墮不如如伐他國若得臣下雖小得勝未名大勝若得國主名根本勝若犯餘戒惡法四魔未名得勝若犯此戒畢竟永棄退墮負處

復次如好田苗若被霜雹摧折墮落不得果實犯此戒亦爾燒滅道苗不得沙門四果復次如燋穀種雖種之田糞治溉灌不生苗實犯此戒亦

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二

雖復懃加精進終不能生道果苗實如斷多羅樹不生不廣犯此戒亦爾不得增廣四沙門果復次如斷樹根樹則枯朽若犯此戒道樹枯損名墮不如若犯此戒衆所棄離天龍善神所不親近賢聖呵責名墮不如若犯此戒不消檀越衣服飲食臥具醫藥[illegible][illegible]利養名墮負處復次猶如死屍在人衆中無所能為無所增益若犯此戒雖在出家清淨衆中不能成就四沙門果名墮負處復次如弊壞拭汗衣服人所棄捨若犯此戒佛法所棄不得與衆說戒羯磨布薩自恣不入十四人數名墮不如乃至畜生者與女人交會受欲具足與畜生女交會染欲情薄是故言下至畜生三惡是五道之邊下故言下至畜生若犯四重初犯一時得波羅夷第二犯時乃至衆多盡突吉羅如犯婬戒初波羅夷第二犯時乃至衆多盡突吉羅後三戒當體各爾如婬戒分別應當體各爾女人三處得波羅夷方便偷蘭遮有輕有重真偷蘭遮大衆中懺悔

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二

胡跪合掌三從衆乞乞已應一白一白已懺悔亦應三說輕偷蘭遮界外四人懺法亦同且輕重有異輕偷蘭遮者欲作重婬若起還坐輕偷蘭發足趣女未捉已還及捉已失乃至共相鳴抱輕偷蘭男形垂入女形已來未失精亦犯輕偷蘭若失精得重偷蘭若男形觸女形及半珠已還不問失精不失精盡得重偷蘭死女三處行婬非人女三處行婬俱得波羅夷生女死女三處行婬若壞墮盡食於中行婬俱得重偷蘭生女死女非處行婬捉下股間行婬得重偷蘭刻身作瘡於中行婬俱得重偷蘭發足向死女畜生女二根欲作重婬乃至男形入三瘡門半珠已還得偷蘭遮輕重如生女中說若發足向人男非人男畜生男黃門欲作重婬於中得偷蘭遮輕重亦如前說若先正為女人上出精而已除三瘡門一切身分處精出僧殘若先為摩捉鳴抱而已若摩若捉盡僧殘若欲女人身上出精手已摩捉精未出便止四人偷

蘭遮若犯五篇戒一一得三罪如犯波羅夷以犯戒體波羅夷違佛教波夜提犯威儀突吉羅乃至眾多學法犯三罪犯戒體突吉羅違佛語波逸提犯威儀突吉羅各有三罪若懺時但懺戒體餘二罪同滅以戒體是根本故

結盜戒因緣第二

佛在王舍城者有論師言此國於十六大國最勝故名王舍城復次此國本有惡龍作種種災害破人民舍宅唯王宮舍不壞故名王舍城復次本此人民飢饉食狗肉純肉人肉種種雜肉以是故有諸羅剎惡鬼入國作諸變異王問何故有此答曰去人民飢饉食噉種種不清淨肉有此災異王尋立制不聽食此諸不淨肉兼立種種禮儀法限王法勝故名王舍城復次此國山中有五百辟支佛五百仙人一切人民常供給所須以仙聖多故名王舍城復次十六大國中二國最勝一優填王國二摩竭國優填王國衣冠王服為勝摩竭國法禮義

為勝十六國中設有禮義摩竭國王或用不用此國法式十六國中一切用之是故名王舍城復次佛在此國於道樹下坐師子座成阿耨多羅三藐三菩提故此國地神有大力勢常護此國主故令此國強盛異國歸向是因故名王舍城眾多比丘一處安居者佛一切時前安居唯毗羅然國後安居以因緣故問曰佛從他安居自安居答曰有言從他安居有云自安居何以故佛自得一切十力四無所畏故不從他安居又云佛自結此法自制此法是故自安居問曰佛三語安居一語安居答曰佛心念安居不以口言以不忘故問曰佛布薩自恣羯磨僧事盡同眾不答曰佛盡不同眾僧布薩自恣一切僧事皆悉不同亦不與欲清淨以佛无非法不入僧數故

佛十二年中常在眾說戒十二年後有惡法出佛止不說令弟子說問曰佛無邊智慧無邊辯力何故十二年中常說一偈答曰佛雖重說而所受

眾生各異不同佛若語若默皆有所化度是故雖有無窮之辯為眾生故更不異說更不多說介時與阿難答佛凡制戒必因外事既有因緣然後結戒佛將欲結此盜戒欲令從他得事作結戒因緣是故佛與阿難按行諸房佛勅阿難破之者若餘人破者則生諍訟阿難破之其心則伏佛在世時三人第一多力一者阿難二者拘夷三者有一釋種子以三人力大無能過者阿難能轉四十里石是故破之異故心伏又云餘人若破凡舍堅牢餘人卒不能破阿難力大須臾破之漏結因緣者有二種一煩惱根本如須提那林中比丘是其事也二比丘自作房舍資產之業多事多惱妨廢坐禪讀經比丘正業故名漏結因緣達尼吒默然者佛是法王或以非法故破之若以我不可故破之是故不言佛何故必破此房欲永斷將來漏因緣故見以驚怖者問曰此怖是為在欲界色無色界為心相應為不相應答曰欲界與心相應問曰色

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二 第二十八張 漁

界三灾所及三禪諸天盡從下至上此非怖耶答曰此是厭捨故去非是怖也色界有厭無怖也唯欲界有怖問曰誰成就此怖答曰欲界凡夫四道果人乃至辟支佛成就此怖唯佛無怖即往白王何故以此大材持與比丘者問曰既為王下何敢以此直言逆於王答曰一以義正理負故二以早言歡語故王初登位時者問此比丘先取財時作是念耶臨急語耶答曰是垂急之語問曰此比丘誰邊得罪為是城內人民邊為是主材人邊為是王邊答曰王邊事在王故王自在故語諸比丘者以是小事因緣故不敢白佛二以事是可恥不敢白佛佛語阿難者問餘三戒何以不問獨問此戒耶答曰此戒依王法三戒不尒是以不問此戒要依國法盜物多少得斷命罪則依而結戒婬煞二戒事成則罪成不問多少妄語國無此法是以三戒不問問佛知一切法相何須問耶答曰為止誹謗故佛得自在隨意自制若問而後結佛隨國成法

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二 第二十九張 漁

而後結戒則衆生心伏若信者不信者何故尒耶答曰若直問信者恐為比丘故言盜多錢得重若問不信者或增妬故言盜少得重罪是以遍問悉親中人盜至幾錢王與大罪盜至五錢得重罪者或言金錢或言銀錢或言銅錢或言鐵錢無有定也盜至五錢得波羅夷者謂閻浮提現有佛法處及弗婆提拘耶尼三天下唯三舍國法以五錢為限又言五錢成重罪者佛依王舍國法結戒故限三五錢得波羅夷如是各隨國法依而制罪觀律師意欲以後義為定而難不欲廣汝盜比丘如是不與取者或不與取非是賊如取有主物謂是無主或是賊非不與取如衆僧中行三番餅盜心取四又如無主物作有主心取是謂賊非不與取一以人與故二以无主故或是賊亦不與取如盜心取有主物或非賊非不與取如無盜心取無主物罪者揔五篇罪名一切是罪五篇戒外亦有種種罪今佛結戒示罪輕重故云此是波羅夷罪此

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二 第三十張 竹

是僧殘此是波逸提此是波羅提提舍尼此是突吉羅受王職者問曰女人五尋何由為王答曰不得作轉輪王身小王無所尋也有主物者一切有主物縱使空地有物地中伏藏若是王地盡屬於王無主物者欲心取偷蘭遮若塔中得物若塔外得物若有鳥死在塔地中現是佛物盡供塔用若物在僧地亦尒若房中得物亦供房用若知是物是死比丘物衆僧應分若山野中或山崩樹折熱風寒風有鳥獸死無食敢處得取無罪一切鳥獸食殘取突吉羅師子殘無罪若盜佛像為供養故無罪若為得錢轉賣得錢偷蘭遮盜經不問供養不供養計錢得罪若盜舍利偷蘭遮物離本處有二種一舉離本處二舉離本處還著本處即持去者得二種罪一得業道罪以盜他故二波羅夷罪以佛結戒故還著本處者得一罪先離本處无業道罪不損他物故得波羅夷五寶者一者金二者銀三者真珠四者珊瑚五者毗琉璃五似

寶者一銅二錢三水銀四白鑞鉛錫
五合作錢種種莊嚴具若捉五寶得突
吉羅若離地得波逸提若捉錢離地
不離地盡突吉羅若比丘有通以通
力飛過諸國若所發處若所至處應
輸稅不與得罪其間所經諸國無過
若販賣者而避王使王使認名比丘
無罪若不認名計錢得罪

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三 猶

失譯人名今附秦錄

盜戒因緣第二之二

國中以王舍城優填王國於十六大
國最為第一於閻浮提內中國邊方
一切諸國而優填王國用王舍國法
以此義推於閻浮提一切國法亦最
以王舍城為正阿闍世王於人王中
一佛為法王眾聖中尊故佛在王舍
城依人王制戒王舍國法五錢以上
入重罪中佛依此法盜至五錢得波
羅夷如是閻浮提內現有佛法處即
五錢得罪若國不用錢准五錢成罪
律師云言更有一義秘不欲廣若自
盜他物欲取五錢已上從始發足步
步輕偷蘭遮乃至選擇取三錢已還
得輕偷蘭四錢成重偷蘭若取一錢
乃至四錢亦從始發足乃至取三錢
亦輕偷蘭得四錢重偷蘭若遣使取
他物當教時得輕偷蘭若取物五錢
已上離本處時此比丘得波羅夷隨
教取物故若受使比丘在彼取物時

狂心亂心病壞心取物比丘不得罪
遣使比丘得罪若教取金乃取銀此
比丘不得波羅夷以異教故得偷蘭
以先方便故若受使人隨教不教從此
至彼受使人若是比丘步步輕偷蘭
教他比丘無罪若盜僧物五錢以上
得重偷蘭四錢以下得輕偷蘭而報
罪甚深若更不離僧地得輕偷蘭若
入比丘所拔房得重偷蘭若舍屬一
主物不異主若不離地未出家界步
步輕偷蘭若入女姊妹奴婢房中得
波羅夷若入兄弟兒房中得輕偷蘭
若出主地相亦波羅夷若比丘冬夏
拔房房即屬此比丘隨房所得地遠
近即為房界若僧房中住而不拔此
房則是異主異房若物在地物是一
主地屬異主若地無異相隨物周圍
邊際為相若出邊際則離本處若在
褥上有異色物在一色移在異色即
離本處無主水中有主鳥若沉令水
覆背上名離本處若舉離水名離本
處若移鳥令離周圍邊際名離本處
若流水中捉鳥住令後水過前頭亦

名離本處有主水中有主鳥若去離水名離本處若水是一主岸上地是異主若曳上岸名離本處若地與水同是一主縱令上岸不名異處若未入王界有一比丘語此比丘彼國稅重聞重便還若稅實重二俱无過若稅實輕妄說言重教他比丘得重偷蘭受教比丘無罪若入王界語言稅重聞重即還若稅實重二俱無咎若稅實輕妄說言重教他比丘得波羅夷受教比丘無罪若船中有實欲盜此寶合船持去若近若遠得輕偷蘭若取寶舉出離船底得波羅夷取非人五錢已上重偷蘭若四錢以下輕偷蘭天與畜生盡名非人云何名無主物若二國界中間各自封相其間空地地若有物名無主物又如一王征破異國所破國王若死若走後王未統攝此國尒時地若有物名無主物若無主物有主心取輕偷蘭若有主物無主心取突吉羅若物有人守護無我所心盜取於物主邊得波羅夷田地相言得勝波羅夷不如得輕

偷蘭若牛馬珍寶相言得勝未離本處得輕偷蘭相言供物離本處波羅夷若相言勝負未定先牽牛馬去得輕偷蘭後相言得勝得波羅夷以先離本處故若比丘白衣時有田地先出家時一切盡捨不屬比丘也若先不捨者故屬比丘若國罰負比丘若先失物作心未捨還取此物若已物外更取他物計錢成罪若先心已捨正使已物亦不得取取亦計錢若國禁物若持出王界者入死罪中若比丘持出律師初言得重後更問之似不入重然違犯王教突吉羅盜王民有死罪有重罰負若盜心持去離本處得波羅夷若王人正使出家出國既無死罪亦無罰負王直不听若無盜心將出國違王教突吉羅拘耶尼用牛馬市買賣牛得錢錢滿得罪弗婆提用衣市買其法亦尒三天下同有比丘盜罪凡是三寶物他寄物自為衣服醫藥父母除販賣一切無過

能戒因緣第三

有魔天神者魔王在第六天一切欲界衆生皆屬於魔有內眷屬外眷屬內眷屬受魔教外眷屬不受魔教此天神受魔教即生惡邪見者或言見盜或言戒盜問曰阿難言者問曰佛一切智何故教諸比丘令得如是懊惱若不知者不名一切智答曰佛一切等教尒時不但六十人受不淨觀佛法教無有偏但受得利有多有少故無咎也佛深知衆生根業始終必以此法因緣後得大利云六十比丘迦葉佛所受不淨觀法不能專修多犯惡行命終入地獄中今佛出世罪畢得生人間墮下賤家出家入道以本緣故應受此法既命終已得生天上於天來下從佛聽法得獲道迹以是因緣佛無偏也得大果大利者一現漏盡結二不墮惡道三生天人中四善法增長五不墮下賤家阿那波那者出息入息始習此法繫心鼻頭若觀六界繫意項上若不習不淨注心眉間所以習不淨觀先在面上者修此觀法爲除貪欲心欲心生要從面起故先觀於面結跏趺坐者所

以結跏趺坐為正身故所以正身為
正心故是正於心必先正身又云九
十六種外道皆不結跏趺坐欲異外道
故為此坐法又云欲止睡眠故又云
欲生前人信敬心故如一時有異國
來罰罽賓入其界內見諸比丘在山
林樹下結跏趺坐正身正意即生信
敬尋歸本國又云佛坐道樹時結跏
趺坐利根辟支佛亦結跏趺坐以是
諸緣故結跏趺坐得波羅夷罪者問
曰何以但言人得波羅夷答曰人中
有三歸五戒波羅提木叉戒故又沙
門四果多在人中得佛與辟支佛必
在人中得漏盡故也是以言人波羅
夷餘道不得波羅夷若為殺人作刀
杖弓箭突吉羅若執刀欲殺人發足
步步輕偷蘭乃至未傷人已還盡輕
偷蘭若刀著人不問深淺命未斷以
還重偷蘭若死波羅夷若為殺人故
作坑未成時突吉羅作竟輕偷蘭若
人墮中勇健便急即能出坑得重偷
蘭若墮坑中不死亦重偷蘭作弶作
撥亦爾若遣使殺人當殺時得輕偷

蘭使若殺時此比丘得波羅夷遣使
殺人亦三心中得波羅夷若遣使殺
人遣使殺人比丘若誦經禮佛使殺
彼時遣使比丘得波羅夷是善心中
得罪不善心中無記心中義推可知
若遣使殺人教彼人若來者殺而受
使者彼人去時殺者比丘得輕偷蘭
若教刀殺而用杖殺若殺此而殺彼
凡不如本教更異方便盡輕偷蘭若
教一人殺彼人而受使者更使異人
如是展轉乃至十人最後人殺時盡
得波羅夷若比丘善知星曆陰陽龜
易解國興衰軍馬形勢若以比丘語
故征伐異國有所殺害兼得財寶皆
得殺盜二波羅夷若優婆塞以三故
同心共征異國若破他國有所傷殺
兼得財寶雖手不作以同心故亦犯
殺盜二戒若二人相對一時死無犯
戒罪以受戒捨畢一形故若以刀杖
欲殺人故或杖打刀刺不尋手死十
日應死後更異人打即尋彼死打死
比丘得波羅夷先打比丘得重偷蘭
若遣使殺人使若往殺下刀不問深

淺前人不死遣使比丘受使比丘俱
重偷蘭若墮胎殺者在母腹中諸
根成就以來隨以種種因緣而得殺
者名墮胎殺按腹殺者若在腹中諸
根未成如蒲酪生酥若按腹令散若
彼死者名按腹殺乃至腹中初得二
根者始處緣時父母精合識處其中
得身根命根介時作因緣殺者得波
羅夷此是窮下之說也有四人不可
殺入滅盡定無想定佛使入慈三昧

妄語第四

若為利養名聞故言我得不淨觀阿
那波那乃至世間第一法得向四沙
門果四禪四無量心四無色定五神
通盡波羅夷乃至自言持戒清淨婬
欲不起若不實者偷蘭遮若自言諸
天龍乃至羅剎鬼來至我所彼問我
我答彼是事不實者波羅夷所以得
罪者自現內有勝法能感諸天龍神
又自顯斷恐怖故龍神來至我所我
無恐懼可名過人法不名過天佛在
人中結戒故人中有波羅提木叉戒
故又人中多入聖道多修善法勝於

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三　第九張　忠字

大故但勝人已勝於天又言但勝人
得波羅夷天故無所論若不誦四阿
含自言誦四阿含非阿毗曇師自言
阿毗曇師非律師自言律師實非坐
禪作阿練若自言我是阿練若悉偷
蘭遮大而言之無所習誦而言我有
所誦習悉偷蘭遮十三事初與諸比丘
結戒者問曰一切善法不言結何以但
言結戒答曰戒是萬善之本但結戒即
一切結也佛所以制此故出精戒為令
法久住故又欲止誹謗故若作此事
世人外道當言沙門釋子作不淨行
與俗人無異又欲生天龍善神信敬
心故若作此事雖復私屏天龍善神
一切見之又佛平等不問親疎有事
則制無事則止又諸佛法尒然是惡
行法應制之僧伽婆尸沙者秦言僧
殘是罪屬僧僧中有殘因衆除滅又
云四事無殘此雖犯有殘因僧滅罪
故曰僧殘問曰四篇皆是有殘何以
獨此戒言有殘答曰四篇雖是有殘
不一切盡因僧滅如三十事中三事
因僧滅餘則不因九十事中七事因

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三　第十張　忠字

僧餘則不因十三事一切因僧又
犯此戒行波利婆沙亦在僧中摩那
埵亦在僧中出罪亦在僧中餘戒
不尒故名僧殘又此戒不共如比丘
犯得僧殘比丘尼犯得波逸提問曰
何以不同答曰為令二衆有差別故
又云女人煩惱深重難拘難制若與
制重則罪惱衆主又云女人要在私
屏多緣多力苦乃出精男子不尒隨
事能出故不同也若比丘作方便出
精精未出變為尼然後出無罪以尼
無出精方便故若比丘故出精一心
即變為尼即清淨住若比丘作六夜
摩那埵未竟即變為尼亦清淨住若
行波利婆沙未竟即變為尼亦清淨
住若比丘尼變為比丘亦如是不共
戒如是共戒云何若比丘先作僧殘
未成變為尼然後成事先比丘得偷
蘭遮尼得僧殘以罪同故若比丘尼
變為比丘亦尒若比丘犯僧殘一念
變為尼乃至十年五年覆藏然後
變為尼一種十五日除罪若比丘尼犯
僧殘一念不覆藏乃至發露行十五

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三　第十一張　忠

日法中一日二日若變為比丘但作
六夜摩那埵然後出罪若先犯罪有
覆藏日即變為比丘隨本覆日行波
利婆沙夢中出精者有三事能發煩
惱一因緣二方便三境界衆生先善
業故生富貴處但以婬欲為先若生
天上亦復如是人天富樂是婬欲因
緣也二方便者若見聞女色後方便
思惟然後起欲是名方便三境界者
若見上妙女色即生欲心是名境界
是比丘先富貴家子雖得出家以先
欲因緣重故夢中失精復以是事因
緣故遊諸聚落或見好色或方便思
惟以是因緣故夢中失精一面立者
阿難恭敬佛故不坐問曰舍利弗目
連深恭敬佛何以坐耶答曰此二人
恭敬法故阿難兼以俗親故是以不
同又云阿難受他使故不坐又云諸
佛法尒凡侍比丘法不應坐讚戒讚
持戒者為折伏破戒故今持戒者增
善根故如佛讚多聞智慧懃精進若
破戒者若愚癡者若懈怠者知佛語
无二必有深利作如是說不持戒者

慇加持戒愚癡衆生慇求智慧懈怠衆生慇加精進是故讃持戒也

第二摩捉戒

迦留陁夷持户鈎在門閒立此人婬欲偏多伺見女人共語笑抱捉解釋欲心問曰若欲心多者何不作大事破戒荅曰此人根熟應得漏盡故又應度此舍衛城中具足千家正少一人是故不作大事諸女人何以來看一以世間多事多諸忩務出家人所住處寂靜安樂故二親近善知識欲聞法故三衆僧房中種種嚴餝采畫房舍牀榻卧具觸目可樂是故來看何故正食後來又言無有定義若食前來復當言何以不食後來進退有難耳又云俗人食前多事多緣或作飲食分處奴婢夫聟兒子各隨緣已然後共相依隨登山遊澤或詣僧坊又云所以至僧坊者為欲親近善人樂聞法故若食前來諸比丘各乞食隨緣不在僧坊是故食後來諸女人何以隨比丘入房舍中荅曰謂出家之人斷欲清淨信敬故隨入無疑有若者黙然問曰何故有黙有不黙者有云欲心多者黙然欲心少者不黙然有云若知識者黙然非知識者不黙然不相諳故有云人性不同有樂覆罪過者黙然有不樂藏過者不黙有云無有父母兄弟夫聟兒女無所畏難故黙然有父母兄弟夫聟兒女者有畏難故不黙然諸比丘為諸女人說法者為說佛法衆僧是良祐福田可信可敬莫以小緣故自破善根又云讃嘆迦留陁夷種種功德智慧當得漏盡度千家作大利益莫見小因緣故自失敬信也佛所以結此摩捉女人戒一以出家之人飄然無所依止令結此戒與之作伴令有所依怙二欲止鬪諍故此是諍競根本若捉女人則生諍乱三息嫌疑故若比丘設捉女人人見不謂直捉而已謂作大惡是故止之四為斷大惡之源欲是衆禍之先若摩捉女人則開衆惡門禁微防著五為護正念故若親近女人則失正念六為增上法故比丘出家迹絶欲穢栖心事外為世揩軌若摩捉女人與惡人無别則喪世人宗敬之心此是不共戒比丘犯僧殘比丘尼犯摩捉波羅夷若比丘欲摩捉女人根變作尼竟後捉無罪以尼無方便心故即清淨住若比丘已犯摩捉僧殘根變作尼即清淨住若尼犯摩捉波羅夷根變作比丘即清淨住若比丘捉女人未著女人即變為男子手著時非女人不得僧殘得先方便偷蘭遮捉已變得僧殘若尼欲捉男子手未捉根變為女變為女竟捉不得波羅夷得先方便偷蘭遮未變捉捉竟變得重

第三惡語戒

此是不共戒比丘惡語得僧殘比丘尼惡語偷蘭遮式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅此五篇戒各有種類十三事中初五戒三十事中三戒從非親里尼取衣浣故衣染羊毛九十事中十五戒與女人過五六語教尼至日没時次第後十戒食家中前後二戒與女人同室宿議共道行四悔過中第四衆學法中不眄視不高視戒

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三　第十五張

是婬戒種類十三事二房舍三十事
中七戒畜寶戒種種用寶戒販賣
戒自乞縷使織師織還奪他比丘衣
知物向僧自迴向己九十事中三戒
藏針筒等戒與五衆衣轉還用與賊
衆議共道行四悔過中第三戒衆多
學戒中以飯覆羹淨草淨水如是等
戒是盜戒種類十三事中汙他家三
十事中憍奢耶敷具九十事中知水
有虫自澆草土若使人澆知水有虫
取用二戒打他比丘搏他比丘二戒
故奪畜生命四悔過中初戒衆學中
大摶飯淨草淨水如是等戒煞戒種
類十三事中二謗戒破僧相助三戒
妄語戒三十事中三戒一二居士作衣
若王大臣遣使戒九十事中初十戒
四悔過中第二戒衆多學一切說法
戒如是等戒妄語戒種類二百五十
戒以類而言有四種類以罪而言罪
有五篇偷蘭遮十三事初房舍
佛在阿羅毗國此是鬼神名此國是
阿羅毗所住處故因之為名諸比丘
者有二種一世諦比丘二第一義諦

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三　第十六張

比丘住波羅提木叉戒是世諦比丘
住無漏戒是第一義諦比丘大迦葉
者迦葉名多故以大辯之一大富貴
長者所生故二能捨大富貴豪族出
家故三能行頭陀少欲知足大法故
四國王帝主天龍鬼神多知多識所
供養故五捨世間大利養少欲知足
行乞食故如大舍利弗成就大智慧
故如大目連成就大神通故以成就
大功德故兼行少欲知足頭陀法故
名大迦葉與少不足名為多欲得一
求一名不知足又復得內供養無厭
名為多欲得外利養无厭名不知足
與諸比丘結戒一以為法久住故二
為止誹謗故三不惱害衆生令信敬
增長故四為少欲知足行善法故此
名不共戒比丘犯僧殘比丘尼犯偷
蘭下三衆犯突吉羅是舍私作無檀
越主自乞自作以多緣多事惱亂在
家人故制令應量長十二搩手內廣
七搩手者佛一搩手凡人一肘半示
處者僧應示作處集僧已能盡往示
處者善若不往僧應差四人示處

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三　第十七張

教應量已印封作相若僧不教應量
不示難處妨處者突吉羅難處者虵
蛪乃至鼠穴是名難處齊幾名無
難處但使齊房四角巳還无難處得
作又云但使出入道徑無難名無難
處妨者是舍四邊一尋內有塔地若
王地以王來入僧房內王或欲止息
眠戲不欲在僧房內別結此地屬王
故名王地居士者以居士作僧房壇
越數来往僧中止息戲笑不欲在僧
房中故別結此地屬居士外道地者
居士有親里外道出家来往僧中故
別結此地屬外道比丘尼地者居士
親里女出家作尼来往僧房中故別
結此地屬尼大石者若近在房行来
進止作諸惱害或破器物故名妨處
流水者若近流水或水長漂沒房舍
或水流食岸毀壞不少池水者池水
浸潤不得久固大樹者飛鳥所集有
諸音聲多所惱亂糞尿不淨并拔
折落有所傷破深塪者頹損崩壞令
房不得久故不問處過量難處妨處
四事不如法若平地時封地作相時

以得偷蘭遮從二團泥未竟已還益輕偷蘭餘一團泥在未竟重偷蘭竟僧殘若三事不如法一事如法二事不如法二事如法一事不如法三事如法從平地封地作相乃至一團泥未竟已還盡輕偷蘭作房竟得重偷蘭作房比丘先自看作房處然後集僧集僧已從僧三乞僧應先示處次封作相竟然後羯磨若封相風吹雨水壞滅者應更作相已羯磨時相壞亦成羯磨半已相壞亦成羯磨若羯磨已相壞亦成羯磨若印封作相已不得餘處作房若異比丘不得此處作房正應此比丘作作房已不得嬈小更大作房不如法隨作時得偷蘭若房主比丘死若遠行者去絕不還隨意處分若與三寶若隨親與若與白衣若自賣作錢自在隨心若賣房不得賣地若衆僧不聽衆僧得罪若房主比丘不自分處者屬四方僧衆僧次第應住若此房上更異比丘欲作房不須白僧但房主比丘聽作自在得作不聽不得作此房亦隨主自

在分處若不分處即屬四方僧如先比丘法若比丘作房不如法若四方僧地不得作塔不得作別波演若作得罪亦不得四方僧地中為佛法自為種殖若僧和合聽四方僧地中作塔得作若不和合不聽不得作若僧地中有種種花應淨人取作次第與僧隨意供養不得私取自供養三寶若花多衆僧取不能盡若僧和合聽隨意取之若荒儉後三寶園田無有分別先舊比丘及以白衣一切盡無明定無處若衆僧和合隨意分處非僧地地應屬王若比丘作房者應以白王然後作房不白不得作若僧坊中內不得起塔作像以近人臭穢不清淨若重閣舍若經像在下重不得在上住若塔地花不得供養僧法正應供養佛此花亦得賣取錢以供養塔用若屬塔水以供塔用設用有殘若致功力是塔人者應賣此水以錢屬塔不得餘用用則計錢若塔無人致水功力一由僧人殘水多少善好籌量若學問坐禪比丘各有定業若

學不根本如學問法者取學問勝則不清淨若禪不根本心如禪法者取坐禪勝則不清淨後房舍

佛在俱睒弥國長老闡那者是佛異母弟優填王妹兒生大豪族出家為道多住此國性傲自用作種種過惡多在此國與諸比丘結戒者所以因緣如上說此是不共戒若比丘犯僧殘若比丘尼犯偷蘭下三衆罪犯突吉羅有主者有檀越主人為比丘出錢作僧房以僧房故不問量若檀越欲作大房語主人意小作者則應少欲法若檀越意為福德故欲令客受多人故欲作大房欲多重作房不應違施者意若違損他福德若主人意欲如耆闍崛山祇桓精舍廣大嚴淨者應好示語檀越意令開解然後小作房律師云後房舍有檀越主與比丘物為衆僧作房但以衆房不限量數自餘作法如前房說若不問僧作處難處妨處三事不如法從平地印封作相二團泥未竟已還盡輕偷蘭一團泥未竟重偷蘭作房舍竟僧殘

若二事不如法一事如法若一事不如法二事如法從平地印封作相一圍泥未竟已還輕偷蘭作房竟重偷蘭若自物與僧作房亦如是若僧秪物一人作僧房不問作處難處妨處而作房處無難無妨作房竟突吉羅若有難處妨處平地印封作相乃至二圍泥未竟以還輕偷蘭一圍泥未竟以還重偷蘭作竟僧殘若自物施主物自物作房如初房舍法若初房舍若後房舍僧他作作不如法二俱得罪若僧房自房作法白僧三乞次第如初房說優婆塞者秦言隸恧修善亦名親近

第八無根謗戒

佛在王舍城者迦維羅長養色身摩竭提國長養法身是故佛多在王舍城陀驃力士子成就五法故僧羯磨作知卧具人問曰五法成就者多何以正差陀驃答曰以陀驃昔佐王舍城賭待客比丘故又去為滿本願過去迦葉佛時亦為衆僧作知卧具人稱可僧意尒時作願願我將來亦

為衆僧作知卧具人及在彼世時亦知卧具稱悦時人是以今佛還知卧具佛所以令德行具足者使知卧具現無恡法故外道法凡有所知見盡不與弟子恐弟子德行與已齊等無師相承故佛法不尒一切無慳隨弟子優劣隨事稱差又欲現長幼智德階差知卧具者其德如是況受用者又欲莊嚴將来彌勒佛法故如今舍利弗智慧第一目連神足第一迦旃延解契經第一富樓那四辯第一阿難捴持第一五百弟子各為第一陀驃知卧具第一時人見佛弟子各稱第一皆發勝願自稽立行願我於當来佛法中亦得第一如是佛出世莊嚴未来五百佛法隨所應與阿練若阿練若共持律持律共說法說法共讀修妬路讀修妬路共問曰若如是隨同者共不有所偏私耶答曰不尒衆僧先已自唱隨同業者共以業同故不相撓乱得安樂住問曰是四人其業各異何以常不相離答曰阿練若禪法有所疑滯諮問有處兼欲

數聞說法增修是以相近持律者凡欲知戒相輕重決了罪過斷解僧法是以相近法師者義論說法稱揚三寳能增長善根契經者誦諸大經多知廣見隨事能荅故相親近若僧坊中房尠少若有四房先唱與阿練若次第唱與若別波演有四房亦次第唱與若舍有四重亦次第唱與若無四房隨宜分處不須燃燭者凡光明神力要入定心若分別具必出定心云何不定心中而有光明荅曰諸佛不可思議禪定不可思議龍不可思議業報不可思議又云此人利根禪定亦利當分卧具時或入定心或出定心其間駃速謂但是散心如擊鼓人手自擊鼓口並叫喚擊鼓心非緣叫喚心二心各異但以其駃疾故謂是一心又如浮人手捉浮囊脚並蹹水捉浮囊心脚蹹水心二心各異亦復如是又云先入定心手出光明出光明已然後出定以入定勢力故雖在不定心中光明不滅猶如陶師轉輪作器以一轉力故十迊五迊勢故

不盡此亦復尒一定力故光明久住如過去然燈佛出現於世為衆生說法時世衆生樂著世樂懈怠慢恣不受佛法定光如来以神通力化作一城莊嚴清淨其中人民富樂充溢五欲自恣如是經由十二年中定光如来亦十二年常在禪定過是以後大水忽至漂没此城城中人民一切散滅時世人民樂著富樂者或悟無常我不久亦當如是定光如来即從定起踊在虛空作種種神變從虛空來下為衆說法時會衆生或得須陁洹乃至阿羅漢或種辟支佛道因緣或發阿耨多羅三藐三菩提心者無量衆生大得法利以神通力常得住住十二年中以定力故光明暫住何足為難問曰佛法罪當發露功德覆藏陁驃何故常放光明自顯功德答曰自顯功德凡有二種一為利養名聞二為佛法衆生故若為佛法衆生隨時自在無所障导陁驃所以放光明者正為止誹謗故如佛為婆羅門女所謗故作師子吼自説我有十力四

無所畏十八不共法以表清淨如舍利弗目連為瞿迦離所謗作師子吼我有七覺意寶如長者家其庫藏中有種種衣服種種器仗自在取用我有七覺意寶亦隨意取用之以表清淨目連亦作師子吼自説我生已盡不復當生所作已辦梵行已成以表清淨阿那律為人所謗自説我入智慧樓觀自在遊戲以表清淨如跋伽陁為人所謗言其飲酒自言我禪定能令從阿鼻地獄上至阿迦尼吒天滿其中火以表清淨如輸咲陁為人所謗自説一念能知五百刧事以表清淨陁驃為慈地所謗故常放光明以表清淨復次除輕毀心故如學問比丘輕毀坐禪勸佐衆事比丘坐禪比丘亦輕毀二業比丘勸佐衆事比丘亦輕毀坐禪學問比丘是故陁驃以坐禪力常現光明兼知卧具勸佐衆事滅相輕毀勝負心故三為折伏山林樹下比丘高慢心故常謂城傍比丘在散乱心中多言多事行道修業無所能成自謂靜處无能過者

故陁驃雖在事乱得大神力手故光明以分卧具伏彼高心四為現精進業報以精進力得此神通以激勵懈怠諸慢恣者五為權越施主增長善根六為現不退法陁驃先德行終脩後為慈地所謗時人疑謂其退故放光明明責不退七欲現衆僧大威德故分卧具比丘神德猶尒况餘大德名聞高遠者八為愛惜正業不令虛缺常在定心籌分卧具令僧事得辦而不廢禪業以是因緣故常放光明衆僧羯磨作差會人作差會人故為慈地所謗然後作知卧具人以拔謗故手出光明令諸衆生滅諸惡法以知卧具事亦勝故移令在前差會在後慈地比丘所以常得麁惡食者先業力故又此人日夜無清淨心天龍鬼神與作因緣令其所作事不如意世尊知我者以實清淨故不得言尒以本業力故不得言不佛何故不説陁驃清淨一以佛平等心無親疎受故不即言一是一非二以陁驃本業熟故過去迦葉佛時作知食人

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二　第二十七張

時有一塚間比丘是阿羅漢儀容端政在路而行有一女人見生染愛從觀不捨時主食人見共如是謂先與交通尋作是言是比丘必與此女人共作惡法以謗賢聖故墮在地獄罪畢得出以本善業值佛得道殘業力故受此惡報是弥多羅比丘尼自說作罪故應與滅羯磨自言罪者比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼自言作罪若不改悔應與滅羯磨若不與滅羯磨但直令出若改悔者得偷蘭遮若不改悔者突吉羅若比丘犯戒内爛擧衆共知不須自言直令遣出若與羯磨使四遠同聞折伏罪惡得作无過凡五衆自言作重罪若一人前自說若多人前說盡應遣出比丘比丘尼應現前三衆不現前隨聽比丘與憶念毗尼如七滅諍中滅羯磨法者不得衆共作一切僧事百一羯磨皆不得同衆衆僧自恣臈面門臈皆不得與若死衆僧不得羯磨取物應與所親白衣自不得從他受法亦不得教前人法不得受他礼拜供

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二　第二十八張

養說戒及一切羯磨不得與欲清淨有三種人必墮地獄罪因誹謗故兼說二人墮地獄罪佛不欲面稱人惡衆中有此惡者是故佛因事說過令諸罪人摧伏惡心深心慚愧夫人生世間斧在口中生此中佛自說本緣過去不可計劫有佛出世名阿梨羅彼佛法中有兄弟二人出家作比丘兄坐禪故得阿羅漢三明六通弟學通三藏闡揚佛法時世四輩宗奉二人但兄以聖道故利養偏勝時檀越持一端氎與兄不與弟凡飲食衣服病瘦醫藥皆偏不同其弟比丘生惱嫉心欲毀害誹謗時檀越遣一女至三藏比丘所比丘語女言汝與我謗彼比丘女言此是聖人云何謗之此比丘以種種方便誘惑其心女人即可之比丘言我當索取彼氎持以與汝以證其罪但言與我行婬即索與之女即還歸家問其意故何以經冬即言彼處比丘留我戲弄是故經久復言與我此氎於時世人咸生疑惑羅漢比丘見此二人作大罪惡即遣

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三　第二十九張

異方佛言時弟比丘者則我身是女人者孫陁利是以我前世謗漏盡無學人故今漏盡在無學地還被誹謗與諸比丘結戒者為法久住故為止謗毀令梵行安樂住不妨讀經行道故此是共戒比丘犯得僧殘比丘尼犯亦得僧殘下三衆犯得突吉羅无根波羅夷者無根謗有四種一以無根波羅夷法謗得僧殘二以無根僧殘謗得波逸提三以无根出佛身血破僧謗得偷蘭四以无根波逸提謗得突吉羅說他麁罪有三種一說他波羅夷僧殘得波逸提說他出佛身血破僧偷蘭說波逸提突吉羅覆他麁罪有三種一覆藏他波羅夷僧殘得波逸提二覆藏他出佛身血破僧偷蘭遮覆波逸提突吉羅輕呵戒唯有一種輕呵五篇戒盡波逸提乃至輕呵最後一篇亦波逸提無根謗說他麁罪輕呵戒是三事諍乱法故覆藏他麁罪匿藏罪惡染汙佛法故復次無根謗說他麁罪妨廢讀經行道故輕呵戒破佛法身故覆麁罪令佛

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三　第三十張

法不清淨長養惡法故无根者有三
種根本一見二聞三疑依此三種名
為有根不見不聞不疑是名無根云
疑不成根眼根者必使清淨無病見事
審諦可依可信唯聽肉眼不聽天眼
以有天眼者不說人惡復次若聽天
眼說過者人誰無過但有大小天眼
無往不見若聽說過者則妨亂事多
耳根者必使清淨無謬審諦可信亦
不可聽天耳事同天眼疑不可依若
說罪過為說定相疑者非是决定或
謂犯罪或謂不犯或不可依故不得
為根

第十破僧戒

破僧輪破羯磨僧有何差別荅曰有
種種差別破僧輪破羯磨僧俱偷蘭
遮而破僧輪犯逆罪偷蘭遮不可懺
破羯磨僧犯非逆罪可懺偷蘭遮復
次破僧輪入阿鼻獄受罪一劫破羯
磨僧不墮阿鼻獄復次破僧輪下至
九人破羯磨僧下至八人復次破僧
輪一人自稱作佛破羯磨僧不自稱
作佛復次破僧輪界內界外一切盡

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三　第三十一張

破破羯磨僧要在界內別作羯磨復
次破僧輪必男子破羯磨僧男子女
人二俱能破復次破僧輪破俗諦僧
破羯磨僧俗諦僧第一義諦僧二俱
能破復次破僧輪但破閻浮提破羯
磨僧通三天下調達以五法誘諸年
少比丘令生異見破僧之要以五法
為根本問曰此五法佛常自讚嘆何
故名為非法荅曰佛所以讚嘆者云
四聖種能得八聖道成沙門四果今
調達倒說云八聖道趣向泥洹反更
遲難修行五法以求解脫其道甚速
是故說為非法非法說法者五法非
法說是法法說非法者八聖道是法
說言非法非律說律者五法非律說
言是律律說非律者八聖道是律說
言非律非犯說犯者佛不制心戒而
說心起三毒即是犯戒犯說非犯者
不制剃髮剪爪佛說犯戒而言不疑
有命有不剃剪不犯輕說重如優鉢羅
龍以摘樹葉故罪不可懺因此便言
煞草木者一切是重重說輕者見須提
那達屋叱等以先作故不得重罪便

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三　第三十二張

言婬欲盜是輕有殘說無殘者下四
篇戒犯則有殘而說言無殘無殘說
有殘者四重犯則無殘而說有殘常
所說法說非常所說法者八聖道是
常所用法而說非是常所用法非常
所用法說是常所用法者五法是非
常所用法而說是當所用法四禁是
輕餘篇言重此是非教而說是教四
禁是重餘篇是輕此是正教而說
非教

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三

甲辰歲高麗國分司藏都監奉
勅彫造

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四　術

失譯人名今附秦錄

第十二汙他家

馬宿滿宿此二人二宿出時生因宿作名是豪族家深著世樂不能捨心是故犯戒放逸作惡行汙他家者作種種惡業破亂他人信敬善心是名汙他家作惡行者作此不清淨業穢汙垢濁故又得惡果故名為惡行又汙他家者若比丘凡有所請求若為三寶若自為請求如是一切若以種種信物與國王大臣長者居士一切在家人若出家人皆名汙他家何以故凡出家人無為無欲清淨自守以修道為心若與俗人信使往來廢亂正業非出家所宜又復若以信物贈遺白衣則破前人平等好心於得物者歡喜愛敬不得物者縱使賢聖無愛敬心失他前人深厚福利又復倒亂佛法凡在家人應飲食衣服供養出家人而出家人反供養白衣仰失聖心又亂正法凡在家人常於三寶

求清淨福田割損血肉以種善根以出家人信物贈遺因緣故反於出家人生悕望心破他前人於三寶中清淨信敬又失一切出家人種種利養若以少物贈遺白衣縱使起七寶塔種種莊嚴不如靜坐清淨持戒即是供養如來真實法身若以少物贈遺白衣正使得立精舍猶如祇洹不如靜坐清淨持戒即是清淨供養三寶若以少物贈遺白衣縱令四事供養閻浮提一切聖衆不如靜坐清淨持戒即清淨供養一切聖衆若有強力欲破塔壞像若以贈遺得全濟者當賣塔地花果若塔有錢若餘緣得物隨宜消息若有強力欲於僧祇作破亂折減若僧祇地中隨有何物賣以作錢隨緣消息若僧常膳若面門膳若有強力欲作折減隨此地中所有出物以消息之父母是福田則聽供養若僧祇人以為僧祇役故此則應與若施主欲與衆僧作食欲知法則此應與一切孤窮乞匂憐愍心故應與一切外道常於佛法作大怨敵伺

求長短是應與若為身命衣鉢隨緣乞求而以與之以免禍難共女人一牀坐者比丘不得與女人同牀坐若坐突吉羅不得同席同褥皆突吉羅長牀相接但異席異褥異氈令中間空絕氈褥各異得坐女人者一切女人母女姊妹不問親踈一切不聽以壞威儀故以香塗身者香熏衣四衆得突吉羅比丘尼得波逸提以女人染著深故五衆盡不得以香水灑地除為三寶自貫花鬘亦使人貫者所以不聽者以此中所作惡行或是先作或以制戒妨廢行道故正為三寶亦不得作又云若以花香瓔珞莊嚴之具不得著佛身上但散地供養若比丘以花供養衆僧不得以散身上若以花著衆飲上亦不聽飲若令象鬪乃至雞鬪五衆盡不聽若比丘比丘尼作鬪心令鬪死者波逸提不死者突吉羅三衆令鬪突吉羅五衆盡不聽走除有急難因緣五衆盡不聽啼哭乃至父母喪亡一切不聽四衆得突吉羅比丘尼得波逸提以愛戀

心深故一切五眾不聽大喚以壞威儀故除急難因緣一切五眾不得嘯謀語以壞威儀尒時阿難者問曰阿難是佛侍者何以離佛遊行答曰阿難隨有緣眾生應受化故問曰阿難何時得離佛遊行答曰佛若入禪得離遊行又佛至他方阿難力不能去尒時得離又承佛使命得離遊行阿難持空鉢入還空鉢出問曰阿難是佛侍者有大功德薰是所生土地皆是親里何故乞食空出答曰馬宿滿宿於中作大非法侵陵汙辱種種惡行得免惱言以是大幸何況得食又阿難少小出家歲月既久故不識何難也

第十三戾語戒

若如是者諸如來眾得增長利益以共語相教共出罪故問曰經中說但自觀身行諦視善不善而云展轉相教不相違耶答曰佛因時制教言乖說合不相違背也佛以前人心有愛憎發言有損是以云但自觀身行若為慈心有利益者是故應共語相教也若鈍根無智言說無利是故說言但自觀身若聰智利根發言有益是則應展轉相教若少聞少見出言無補是故云但自觀身行若廣聞博見有所弘益則展轉相教又云若為利養名聞有所言說是故云但自觀身行若為利安眾生闡揚佛法則應展轉相教又云為現法樂是故言但自觀身行若欲以法化益眾生使天下同已則應展轉相教又為新出家受總父母兄弟妻子是故言但自觀身行若久染佛法力能兼人則應展轉相教

次二不定法初時毘舍佉即到摽多舍問曰毘舍佉聰明利根大德重人知比丘與女人屏處坐何故往答曰是人已入道迹深樂佛法佛常自說聽法有五事利一得聞未曾聞法二已曾聞清淨堅固三除邪見四得正見五解甚深法是以毘舍佉樂法情深不以嫌疑自尋佛說種種決者在家人未入道迹多為說示施功德出家人已入道迹者多為說持戒功德與諸比丘結戒者一為止誹謗故二為除鬪諍故三為增上法故比丘出家迹絕俗纖為人天所宗以道化物而與女人屏處私曲鄙碎上違聖意下失人天宗向信敬四為斷惡業次第法故初既屏處漸染纏綿無所不至是以防之於如是人終不為身者為他人若為財利故者此是成就無漏信人終不故作妄語正使凡夫深樂佛法乃至失命因緣不作妄語而況聖人若人語言汝若妄語不害汝命若不妄語當害汝命即自思惟我不妄語害此肉身滅此一身若妄語者滅無量身兼害法身猶不妄語人復語言汝若妄語活汝父母兄弟姊妹一切親族若不妄語一切所親盡皆殺之尋復思惟我不妄語害此一世生死親族我若妄語流轉三惡永失人天累世親族眷屬又失賢聖出世眷屬是名不為他而作妄語又復語言汝若妄語與汝珍寶種種財利若不妄語則不與汝即便思惟我不妄語失此俗財我若妄語失聖法財是名不為財利而作妄語不定者佛坐道

薩婆多毗尼毗婆沙卷四　第七張

埸時已決定五篇戒輕重通塞無往
不定此所以言不定者直以可信人
不識罪相輕重亦不識罪名字設見
共女人一處坐不知為作何事為共
行婬為作摩觸為作惡語為過五六
語故言不定此與女人屏處坐戒或
已結或未結作實覓毗尼者若比丘
或初言尒後言不尒或言我不往不
作是罪應隨可信人語與實覓毗尼
所以尒者欲令罪人折伏惡心又令
苦惱不覆藏罪又令梵行者得安樂
住又為將來令惡法不起實覓毗尼
者與人受具戒作依止畜新舊沙弥
皆成但得突吉羅從不教毗尼乃至
不應相言事皆不成亦得突吉羅若
作羯磨已若說先罪應辭羯磨隨罪
輕重治若不說盡形壽不解羯磨第
二不定法正以處二法為異一切盡
同與實覓毗尼亦同二不定竟
三十事初結長衣戒因緣
六群比丘者一難途二跋難陀三迦
留陀夷四闡那五馬宿六滿宿去二人
得漏盡入無餘涅槃一迦留陀夷二

薩婆多毗尼毗婆沙卷四　第八張

闡那二人生天上又云二人犯重戒
又云不犯若犯重者不得生天也一
難途二跋難陀二人墮惡道生龍中一
馬宿二滿宿二人善解筭數陰陽變
運一難途二跋難陀二人深通射道
一迦留陀夷二闡那二人善於音樂
種種戲笑一馬宿二滿宿二人善於
說法論議一難途二跋難陀二人深
解阿毗曇一迦留陀夷二闡那二人
事事皆能亦巧說法論議亦解阿毗
曇一馬宿二滿宿又云此六人無往
不通通達三藏十二部經內為法之
樑棟外為佛法大護二人多欲一難
途二跋難陀二人多瞋一馬宿二滿
宿二人多癡一迦留陀夷二闡那又
云三人多欲一難途二跋難陀三迦
留陀夷二人多瞋一馬宿二滿宿一
人多癡闡那是也五人是釋種子王
種難途跋難陀馬宿滿宿闡那一是
婆羅門種迦留陀夷六人俱是豪族
共相影響相與為友宣通佛教著異
衣者畜積既多故隨時異所著各異
又云直著一衣但隨時處異又云一

薩婆多毗尼毗婆沙卷四　第九張

日之中隨所著衣過後夜已次日更
不重著日日不同畜積如是種種餘
衣問曰何由得如是種種衣服答曰
既是貴姓又多知識多人樂與無復
多欲是故衣多問曰何以作苂是畜
積多衣答曰本是豪族先在家時愛
著瓔珞種種服飾肆樂法出家以本
習故樂好衣鉢又世世已來性常多
欲是以今故聚積無猒問曰此淨施
者是真實施為是假名施答曰一切
淨施九十六種無淨施法佛大慈大
悲方便力故教令淨施是方便施非
是真施也令諸弟子得畜長財而不
犯戒問曰佛何以不直令弟子得畜
長財而強與結戒設此方便答曰佛
法以少欲為本是故結戒不畜長財
而眾生根性不同或有眾生多須畜
積而後行道得證聖法是故如來先
為結戒而後方便於佛法無导眾生
得益如昔一時有比丘來白佛言與
我清淨房舍幡幢花蓋繒綵被縟以
香塗地絲竹音樂種種莊嚴佛勅阿
難處處求索即與具之比丘在中心

安行道佛隨其所應而為說法即共
是處斷結漏盡成阿羅漢三明六通
具足聖法以是因緣佛法通塞衆生
根性唯佛知之不應致難此比丘從
第六天上來生人間隨本所習因而度
之是故既作淨施得畜長財而不犯
戒問曰淨主比丘不犯長財戒耶答
曰無犯此方便施是他物故
三十事初與諸比丘結戒者一以為
俗利則道利不成又失檀越信敬淨
心比丘无猒與俗無別有違佛教四
聖種法此是共戒比丘比丘尼俱得
捨墮式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅
長物凡有五種一重寶二錢及似寶
三若衣若衣財應量已上四一切不
應量若衣若衣財五一切槃米等一
切錢寶比丘不得畜若僧中次第付
者比丘即應向比丘說淨若不說淨
重寶應捨與同意淨人如畜寶戒中
說應僧中作波逸提悔過若錢及似
寶除百一物數一切亦應捨與同心
淨人如畜寶戒中說作突吉羅懺錢
寶說淨有二種若白衣持錢寶來與比

丘比丘但言此不淨物我不應畜若
淨當受即是淨法若白衣言與比丘
寶比丘言我不應畜淨人言易淨物
畜即是作淨若白衣不言易淨物畜
比丘自不說淨直置地去若有比丘
應從說淨隨久近畜若无比丘不得
取取得捨墮若得應量衣不應量衣
若即說淨益善若不說淨乃至十日
無咎至十日時應與人若作淨若受
持若不與人不作淨不受持至十一
日地了時應量衣應捨對手作波逸
提懺不應量衣應捨作突吉羅懺若
比丘得槃米等即日應作淨若元白
衣四衆邊作淨若不作淨至地了時
槃應捨作突吉羅懺沙弥應畜上
下衣一常著衣當安陀會二當欝多
羅僧令清淨入衆僧及行來時著得
畜混恒僧一褐支一富羅隨身所著
物各聽畜一自外一切盡是長財沙
弥若得錢寶亦即時說淨若不即說
錢寶應捨作突吉羅懺若得應量不
應量衣亦至十日過十日長物捨作
突吉羅懺一切穀米等亦不得過一

宿同比丘法五種衣中三種衣過十
日捨墮一牛嚼衣二鼠嚙衣三火燒
衣此三糞掃衣長過十日得捨墮三
種衣不得捨墮一男女初交會汙衣
二女人產汙衣過十日得突吉羅十
日者佛知法相不緩不急不增不損
正制十日初日得衣即不見擯不作
擯惡邪不除擯若狂心乱心病壞心
若不解擯不得本心乃至命盡不犯
此戒後若解擯若得本心還計日成
罪若初日得衣上入天宮北至欝單
越住彼若至命盡不犯此戒後歸本
處計日成罪若初日得衣至五日若
不見擯惡邪不除擯若狂心乱心病壞
心上入天宮北至欝單越後還解擯
若得本心若還本處有言從解擯日
次第十日成罪有言取前五日數後
五日然後成罪律師言後是定義西
拘耶尼東弗婆提盡有比丘戒法亦
同龍宮物皆有主是故三處不同天
上欝物自然欝單越物皆無主二處
兼無比丘戒法淨施法者如錢一切
寶物應先求一知法白衣淨人語意

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四　第十六張

令解我比丘之法不畜錢寶令從檀越爲淨主後得錢寶盡施檀越得淨主已後得錢寶盡比丘邊說淨不須說淨主名說淨已踰久近畜若淨主死遠出異國應更求淨主除錢及寶一切長財盡五衆邊作淨應求持戒多聞有德者而作施主後設得物於一比丘邊說淨主名而說淨法若淨主死遠至異國更求淨主除不見擯惡邪不除擯六罪人一出佛身血二破僧輪并犯四重於六中但犯一事亦不得作淨主得求沙彌聲瘂盲瞎狂心乱心病壞心婆利婆沙摩耶埵五法人凡淨施者欲令淸淨作證明故不生鬪諍如是等人則不如法若說淨錢寶後貿一切衣財作三衣鉢器入百一物數不須說淨自百一物外一切說淨者捨墮錢寶易得一切衣財作百一物先畜錢邊突吉羅對手懺先畜寶邊得捨墮罪應僧中懺已貿衣財作百一物不須復捨已入淨故若百一物外作衣不作衣一切說淨若說淨錢寶及以衣財若人貸去

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四　第十四張

後時寶更還寶錢更還錢衣財不須說淨若貸異物後還不相似物更須說淨以物異故若說淨一切衣財作百一物數更不須說淨若作淨餘長應量不應量衣若長器物盡更說淨若先應量捨墮物即作應量不應量衣此衣盡捨作波逸提懺若先不應量捨墮物即作應量不應量衣此衣盡捨作突吉羅懺若先應量捨墮物更買得衣財即作應量不應量衣此衣不捨懺先波逸提罪若先不應量捨墮物更買得衣財作應量不應量衣此衣不捨已入淨故懺先突吉羅罪僧伽梨欝多羅僧安陁會所以作此三名差別者欲現未曾有故一切九十六種盡無此三名以異外道故作此差別又僧伽梨下者九條中者十一條上者十三條中僧伽梨下者十五條中者十七條上者十九條上僧伽梨下者二十一條中者二十三條上者二十五條下僧伽梨二長一短中僧伽梨三長一短上僧伽梨四長一短若下僧伽梨三長一短得

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四　第十五張

受持得著行來得突吉羅中僧伽梨四長一短二長一短得受持著行來得突吉羅上僧伽梨二長一短三長一短得受持著行來得突吉羅正衣量三五肘若極長六肘廣三肘半若極下長四肘廣二肘半若如法應量三五肘受時應言此衣則成受持無過若言如是衣則不成受持得突吉羅壞威儀故若過三五肘受時應言如是衣則成受持無過若言此衣不成受持得突吉羅壞威儀故又缺衣故過十日無長衣罪若減三五肘受時應言此衣則成受持無過若言如是衣不成受持得突吉羅壞威儀故又缺衣故過十日無長衣罪三五肘若長如法受則成受持若比丘死三衣應與看病人三五肘外長隨多少應白僧令知僧和合與看好凡受衣法若長應說淨若不說淨入長財中凡百一物中三衣鉢必應受持自外若受則可不受無過若比丘不受三衣過十日無長衣罪無離衣宿罪有壞威儀罪有缺衣罪若新僧伽梨極上

三重一重新二重故名新衣若欲新
作衣二重新作僧伽梨尼師檀亦如
是若欲衣作鬱多羅僧安陀會但得一
重若故衣極多四重僧伽梨二重鬱
多羅僧二重安陀會四重尼師檀三
重若破不問孔大小但使緣不斷絕
故成受持若衣久故失色故不失受
持後更上色亦不失受持更以異物
補衣若但直縫不得成衣若過十日
則墮長財除先說淨若反鉤刺則合
成衣應著三點不須更受若是衣財
先雖說淨後若作衣受持則失淨法
此衣後捨應更說淨若不說淨則墮
長衣若比丘重縫三衣設有因緣摘
分持行到於異處名不離衣宿比丘
若死又言本界內羯磨此衣又云應
與看病人以本是一衣同受持故律
師云後是定義若有因緣一端疊得
為三衣令色如法若受一衣若受為
二衣隨得受持若十五肘外有長疊
應說淨若不說淨則墮長財受三衣
法應三說不得言第二第三亦如是
是中犯者若初日得衣二日捨如是

乃至九日得衣十日捨十日得衣此
衣十一日若不捨不受持不作淨至十
一日地了時捨墮捨墮者前九日衣
盡捨作淨但十日時所得一衣以前
次續因緣故得捨墮罪凡此中言捨
者盡是作淨以此義推自後諸句以
類可解若初日得衣初日捨二日得
衣以不相續故此二日衣次第更得
十日若初日得衣二日捨二日更不
得衣三日得衣此三日次第得至十
日以不相續故此中十日衣以日次
第相續若初日得衣二日捨二日得
衣與初日相續同日中一捨一受故
若初日得衣初日捨二日得衣與初
日衣不相續以異日捨異日受故此
二日衣更次第十日自後諸句以類
推之義可知也若比丘有應捨衣已
捨罪已悔過次續未斷若更得衣是
後衣於前衣邊得捨墮此言得次續
者非是日次續以心多求次續不絕
是名次續衣已捨罪已悔過次續心
斷即日若先所求衣來若心外衣來不
墮次續以心斷故若即日捨衣即日

悔過求衣心不斷乃至一月若所求
衣來若意外來盡是次續此衣故於
先衣邊得捨墮即得衣日得罪不須
經日若今日捨衣罪已悔過即日心
斷後日更生求衣因緣得衣不墮次
以中間心斷故地了時捨衣罪已
悔過次續心斷向暮更求得衣衣捨
突吉羅懺若衣已捨次續已斷罪未
悔過正使多日得衣衣捨突吉羅悔

第二結離衣宿因緣

外國明相有種種名婆羅門名曰諸
富貴人名易諸山胡名却沙種作人
名種作時捕魚人名顯如是諸相盡
非明相但於明相上作是諸名以少
因緣者大迦葉凡經營五大精舍一
者耆闍崛山精舍二者竹林精舍餘
有三精舍時治理竹園精舍來詣竹
園如舍利弗經營祇洹精舍目連經
理五百精舍問曰諸弟子漏結已盡
所作已辦何故方復憂有所經營作
諸福業答曰一為報佛恩故二為長
養佛法故三為滅凡劣眾生作小福
業自貢高故四為將來弟子折伏憍

豪心故五為發起將来衆生福業故 [illegible]
問曰大迦葉有大神力何故不以神
力去雨以天雨爲尋答曰迦葉自治
僧坊自手執作泥塗垣壁自手平治
地自手平治地巳天則大雨以天雨
故便入禪定自期雨止便起天雨竟
夜曉則雨止即便出定明相巳舉又
云尒時佛為諸比丘說枯樹經或有
比丘服俗還家或有憂惱不能自安
尒時迦葉為諸比丘隨宜說法竟夜
不息說法已竟天時巳曉以是因緣
不用神力離僧伽梨宿今當云何問
曰大迦葉是大智人有深大事猶能
了達此是小事何足問人答曰欲令
將来衆生不以小智小辯自信自用
常懷不及以諮於他為物範軌示此
迹尒讚戒讚持戒者所以讚戒者以
心善故又大迦葉佛從始巳来未曾
呵責如舍利弗佛亦呵言汝何以食
不淨食如大目連佛亦呵言汝何以
授未滿二十年人具戒如難陀佛亦
呵之汝何以教𣅀乃至日没時如優
陁夷佛亦呵言汝癡人乃與舍利弗

論議論師如何對偈亦呵言癡人汝 [illegible]
何以鬪諍亡座而大迦葉未曾為佛
所呵責以其德行深厚无有過咎又
欲令於佛滅後離持大法継使若有
小缺不以致責欲令後世衆生深心
尊重故復次迦葉常樂行道時入禪
定天曉乃起舍利弗者母名舍利弗
者衆 身子舍利所生故名舍利子又
母懷妊時夢見一人容儀端政身著
鉀胄手執大棒入其身内相師占云
當生智人聡辯絶世必能摧伏一切
論師又云母懷妊時神智過常自求
論師與共諍勝時人咸佐謂失本心
諸婆羅門言此非巳力以懷智人故
使尒耳既知審尒如常侍衛以防護
之月滿便生舍利弗病者佛弟子中
多病無過舍利弗常患風冷又病熱
血有醫言風病應服大麦粥又言血
病應取大蒜汁服之又言應燒石令
熱著乳汁中服之又言應乳汁中煮蒜
食之又言應取樹葉擣取汁以塗身
上又言者禪帶舍利弗有六功德智
慧何以有如是病邪又言舍利弗前

世業緣故以過去世煩乱父母及以 [illegible]
師僧是故有病又云舍利弗智慧利
根深染法味常修智慧及論議法又
樂禪定勤作衆事精勤三業無時暫
懸卧起不時故有此病又云此是後
邊身先世罪業一切受盡然後返逼
故多病也欲一月遊行者問曰舍利
弗病何以欲遊行耶答曰有緣衆生
應受化故如佛一日六時觀衆生隨
應度者不失時宜舍利弗第二轉法
輪師亦一日六時常觀察衆生知應
度者隨宜度之又舍利弗捉持佛法
欲遊諸國隨可應為隨宜消息是故
應行又以風冷病故遊行自苦病對
損折故又求行道所宜處故又諸國
土應降伏者欲令降伏故巳降伏者
令發信悟故問曰何以正一月遊行
答曰有緣衆生一月則盡是故一月
又云應降伏者一月則訖又去求索
所須衣服卧具一月則足又云應求
病所須一月則辦僧伽梨重者問曰
舍利弗有四如意足能以三千世界
手中迴轉何以乃言僧伽梨重答曰

舍利弗所以遊行欲化衆生而所爲度者不以神通得悟是以不現神力正應步行而僧伽梨重又云欲往降伏未降伏者而諸論師可以理屈若現神力則長彼憍心是故不現神足若欲步行而僧伽梨重又云現大慈悲相故爲將來老病比丘無諸惱故欲令如來作開通因緣與老病比丘作一月不離衣宿羯磨老者七十已上名爲老問曰佛何以結一月不離衣法荅曰爲度衆生因緣故又爲行道因緣故不持重衣得離苦惱隨時修業無所妨故又爲求隨身所須故爲求病瘦所宜故爲營精舍塔寺故爲降伏未降伏故已降伏者生信悟故曰得捨衣突吉羅懺

不離衣宿第二

此戒比丘比丘尼共式叉摩尼沙彌沙彌尼不共無離衣宿戒尼結大界極大一拘屢舍結一月衣戒同也僧結衣界尼則不同尼結衣界僧則不同凡結大界所以通聚落者僧結大界以界威力故惡不得便又在界內善神所護是以爲擅越故通聚落結也若結大界僧應盡集不得與欲者上下衣遊行諸國者上衣曹多羅僧下衣安陀會一夜者又云但以色陰晝夜以明曉爲晝黑冥爲夜又云以五陰爲晝夜日沒者若日過閻浮提界名日沒明相者有種種異名有三種色若日照閻浮提樹則有黑色若照樹葉則有青色若過樹照閻浮提界則有白色於三色中白色爲正離衣宿至明相出尼薩耆波逸提或有捨衣不得罪如比丘出界至他處宿借衣受持過地了時捨衣還他是謂捨衣無罪或有得罪不捨衣如比丘出界至他處宿借衣受持過地了時即還他衣不說捨法還自受衣以不捨衣更受自衣壞威儀故突吉羅是謂得罪不捨衣或有亦捨衣亦得罪如比丘自有衣出界外宿地了時捨墮是謂亦捨衣亦得罪或非捨衣不得罪如比丘自受持衣不離宿是謂不捨衣不得罪除僧羯磨者僧先結大界後結衣界大界者極大縱廣十俱屢舍必使此中羯磨布薩時不生疑心設有河水大道亦得合結但度岸取相而後結之除此已還隨遠近大小無過若結衣界作羯磨應言除聚落及聚落界所以除聚落者聚落散亂不定衣界是定又爲除誹謗故又爲除鬪諍故又爲護梵行故又爲除嫌疑故又言若有聚落應言除聚落若無聚落不須言除又言羯磨法尒若有若无一切時除所以然者若結衣界時無聚落結衣界已後聚落來入界中不須更結已先結故若本有聚落結衣界已移出界去即此空處名不離衣界若聚落先本小後轉大隨聚落所及處盡非衣界若聚落先大結衣界已聚落轉小隨有空地盡是衣界又如王來入界內施帳幕住近左右作飲食處大小行來處盡非衣界有作幻人呪術人作樂人來入界內所住止處亦如王法盡非衣界復次除僧羯磨者如舍利弗僧伽梨重爲老病比丘結一月不離衣法與羯磨竟病差於此月內即先羯磨

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四 第三十三張

遊行若羯磨竟病差不行病差已復不行更得病即先羯磨同一月内故得遊行若化衆生未盡一月已盡若求衣服醫藥所須若為三寶有所營作所求未辦而一月已盡以事難故至緣訖无罪若比丘死此衣應與看病人以衣屬死比丘故若失衣更求得衣不問輕重應更作羯磨若施三寶更求得衣亦應更作羯磨乃至九月亦如是以因緣故結一月以一月因緣故結九月問曰何以不多不少正齊九月答曰比丘結三月一處安居以修所業是故九月問曰為一羯磨為九羯磨答曰一羯磨如僧伽梨欝多羅僧安陀會亦如是以因緣故聽僧伽梨因僧伽梨聽欝多羅僧安陀會問曰正聽離一衣更聽離二衣答曰不聽二衣所以制三衣以除寒故一衣不能卻寒以除慚愧故一衣不能除慚愧又為入聚落故制三衣一衣不中入聚落又為生前人歡喜心故制三衣一衣不生人善心為威儀清淨故制三衣一衣威儀不清淨

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四 第三十四張

若比丘左欲留二衣亦不得所以制五衣者為威儀故三衣不成威儀餘如前說若者欝多羅僧安陀會一切時得入王宮聚落無過若作一月羯磨有老比丘僧伽梨重若實不老不病僧伽梨重為作羯磨則成羯磨僧得突吉羅前人以不知法故無罪若前人知法亦得突吉羅若實不老不病僧伽梨不重而言老病重得波逸提得成羯磨或聚落界非家界如二聚落各有一家是謂聚落界非家界或有家界非聚落界如一大聚落更無異聚落有衆多家是謂家界非聚落界或有亦聚落界亦是家界如二聚落各有多家謂聚落界亦是家界或有非聚落界非家界如阿練若處是謂非聚落界非是家界聚落有一界亦有別界相接聚落是名一界不相接聚落是名別界家亦有一界亦有別界若房舍住處是名一界若作食處若取水處若門處若大小便處是名別界自後諸句類可解也不相接聚落者雞飛所及處箭射所及處

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四 第三十七張

分別男女處慚愧人大小行處若聚落正有一家置衣在一家中在箭射所及處卧至明相出不失衣設衣在箭射所及處比丘在家中卧至明相出亦不失衣若聚落有衆多家若衣在家中在箭射所及處卧則失衣以家界別故若置衣在家界外在箭射所及處卧不失衣相接聚落界者四邊有聚落以十二桄梯四向到牆上得登出入身在梯根下卧置衣在四邊聚落則不離衣以梯四向相接故若聚落正有一家衣在家内不失衣若聚落有多家衣在家内則失衣若衣在家界外不失衣若有梯衣在四聚落不失衣若无梯衣在四聚落則失衣以不相接故復有相接聚落界如兩邊有聚落中間有道容車行來若車軸兩頭到聚落以衣著一頭人在一頭設在車上俱不失衣以車連接故設聚落正有一家以衣在一家內在車上卧亦不失衣若無車者不成相接必使有車則不失衣若無車者則失衣也若聚落有牆柵圍遶

四邊谷作事處是聚落界以有牆障故勢不及遠若聚落有塹圍遶四邊擲糞掃所及處是名聚落界以牆籬圍遶及塹圍遶此二界異前不相接聚落界相接聚落界族有一界有別界若父母兄弟兒子共一食一業未作別異是名為家若父母兄弟兒子異食異業盡皆別雖同居一處事各不同是名為族族有一界亦有別界各有所住處是名一界若作食處若門處若取水處若大小行處是名別界若衣在一族人在異族則失衣也若人在一處衣在取水處若在作食處則失衣也自後車行聚落外道舍場舍園舍若異主異見則失衣若一主同見不失衣義推可知重閣舍若若衣在上重人在下重舍屬一主不失衣若舍是異主衣在上重人在下重衣在下重人在上重則失衣若衣在下重人在中重若衣在中重人在下重若衣在上重人在中重若衣在中重人在上重則不失衣以中間相接相通故若比丘與師持衣前後四

十九尋律師云亦得縱廣四十九尋若比丘二界上臥身入二界內衣在二界俱不失衣若二聚落中隔一牆在牆上臥衣在二聚落俱不失衣若比丘在二界中間死隨面向何處應取衣又云隨所先見則取此衣

第三非時優波斯那因緣

我欲四月燕坐問曰佛三阿僧祇劫立四弘誓欲濟無邊眾生今既成道云何寂然自守荅曰佛无時不度眾生或以寂默而作佛事或以說法而作佛事行住坐臥无非佛事凡靜默者或離身亂或離心亂或身心俱離佛四月燕坐或遊諸禪定或至他方度脫眾生或入十力四无所畏十八不共法佛所以燕坐者以眾生常見佛故寬縱懈怠欲令眾生生渴仰心故又不欲令外道異見長譏謗故以常見佛馳騁諸國謂直樓模內元實法是故燕默亦其不空又欲令將來弟子作軌則故佛功德智慧一切具足猶禪默不廢而況凡夫而生懈怠又佛以法為師靜默入定從入種種無

量法門即是法供養師四月燕坐者佛在世時凡三燕坐一初得道已十五日燕坐亦制諸比丘不得見佛中間二月燕坐亦復立制問曰佛何以初十五日中二月後四月荅曰初得道時始度眾生以化眾生因緣多故正十五日中燕坐時所化眾生以無量外緣漸少是故二月後涅洹時到所化眾生轉以向盡是故四月又佛初成道時眾生為惡者少但十五日則見過罪又至中間眾生作惡漸增二月燕坐亦見過罪至其後時多作非法四月燕坐乃見過罪往者隨意問曰諸比丘何以不語優波斯那僧眾之制荅曰優波斯那既是大德捉持佛法以畏難故不敢向說除一送食比丘及布薩食供養佛色身布薩供養法身是故聽之此是共戒比丘比丘尼俱捨墮三眾突吉羅非時衣者從四月十六日至八月十五日名為衣時若有功德衣至臘月十五日名為衣時從臘月十六日至四月十五日名為非時此四月中若人自恣

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四　第三十張　借

與衣是名非時衣若四月內得父母兄弟姊妹兒女本二所施衣若五歲會若入舍會不名非時衣此各有常定故若自求已乞衣不名非時三衣具足不聽乞故若得不具足衣停是衣欲令具得至一月過是停捨墮此戒體得不具足衣欲使具足故得至一月必使一月懃求成衣令想念不斷得至一月若或時斷想不至一月若初日得衣即作是念我此十日所望必不能得是衣不得過十日若過十日若是衣乃至四肘无縫緣作若直留此過十日者捨墮若不應望衣者突吉羅此衣應捨乃至十日作是念我此一日所望恐必不能得此衣一日內不與人不作衣不作淨至十一日亦如前說若初日得即停衣日不得所望非望而得是二種衣十日內若不作衣不作淨不與人不受持至十一日是二衣下至四肘者捨墮若不應量此衣捨作突吉羅懺雖不得邪望非望所得應成衣故若比丘得不具足衣停更望得衣故乃至九

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四　第三十六張　借

日不得所望非望而得是衣至十一日亦如前說若初日得不具足衣停更望得衣故至十日不得所望非望而得是衣一日內若不作衣不與人不作淨不受持至十一日亦如前說

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勑彫造

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五　失譯人名今附秦錄　稻

第四結從非親里尼取衣因緣

花色比丘尼者容貌端政色作優鉢羅花色此人前世久遠劫時作一婆羅門女父母家人入海採寶是女在後不能自活便與諸婬女共在一處賣色自供此女色貌不豈無人往来步自咎責何以獨尒時世有辟支佛一切欽仰有人語言汝能供養辟支佛者隨心所欲世世如願時彼女人即隨其語辦美飲食以優鉢羅花覆上奉辟支佛即發願言令我世世常作女人端政無雙為人所敬無能過此又願得如沙門所得功德令我得之是故今世猶作女人顏貌第一以本願故今得漏盡安陁林者名晝闇林是林廣大繁茂林下日所不照又林主長者名日安陁故因此為名以貴價疊褁一封肉懸著樹上同設有人取此疊肉誰邊得罪為賊邊得為尼邊得答曰尼邊得罪何以故衣服藥

壞者固日花色有大功德名聞多人所識何故衣服不充荅日世有二人無猒無足一得已積聚二得已施人花色凡有所得求者皆與是以供身所須常有所乏盈長衣中者此是佛入靜室四月燕默多有比丘捨居士衣著糞掃衣是假衣也

從非親里尼取衣第四

此是不共戒比丘尼無犯沙弥突吉羅與諸比丘結戒者正以男子女人不宜交往共相染習則致種種非法因緣是以斷之若是親里不致嫌疑亦無非法是故則聽取衣者是應量衣若是白衣若非法色衣亦不得取以染應法故取則捨墮若多比丘取一衣多人犯一比丘多尼邊取一衣計尼犯五種衣三種不得取火燒牛嚼鼠嚙取則捨墮二種衣取突吉羅取應量鉢捨墮若取一切不應量衣服鍵鎡器物突吉羅若從式叉摩尼沙弥尼取衣與比丘尼同犯除貿易者今行道者得安樂故又使弟子無苦惱故若比丘得比丘尼所宜衣比丘尼得比丘所宜衣不貿易者以衣因緣故種種馳求妨廢行道得諸惱害是故聽之

使非親里尼浣故衣第五

此是不共戒沙弥使非親里尼浣故衣突吉羅是中犯者若自持衣與非親里尼若浣若染若打三事中趣作一事尼薩耆波逸提若一時作三事亦得一捨墮若浣不好淨染不成色打不能熟盡突吉羅若浣若信印信突吉羅若使浣捨墮衣突吉羅若二人共一衣乃至多人共衣使打染盡突吉羅使浣染打不淨衣駝毛牛毛羖羊毛雜織衣突吉羅與學沙弥浣染打捨墮破戒賊住如是等無犯使式叉摩尼沙弥尼浣染打故衣與比丘尼同犯若比丘尼使比丘尼浣故衣突吉羅此戒應量不應量衣一切犯

從非親里居士乞衣第六

戲難隨說種種法者或云初說布施中說持戒後說生天福報或云前後說法但說布施福報為諸比丘結戒者一以佛法增上故二為止諍訟故二為滅前人不善心故四為眾生於正法中生信樂故此是共戒比丘比丘尼俱捨墮式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅是中犯者比丘從非親里乞衣得衣者尼薩耆波逸提若使書信印信突吉羅若一人共乞一衣突吉羅若為他索突吉羅若得應量衣捨墮若得不應量衣突吉羅不犯者從親里索若親里多財饒寶從乞無犯若親里貧匱從索突吉羅若親里與少更索多突吉羅若為他索突吉羅若為法令親里自與無過若先請者若非親里先請與衣從索無犯雖先請與衣後若貧窮從索突吉羅若與少更索多亦突吉羅若非親里不索自與無犯

第七戒

尒時波羅比丘者此是土地名此比丘因地為名昔儒童菩薩於然燈佛所以錢布地令佛蹈過以此因故得綖紺色即於尒時剃髮出家時无數人得菩薩號尊重供養以是因緣眾多眾生值過去佛皆得漏盡入無餘

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五 第五張

泹洹餘四十人於今佛得度此法羅比丘四十人中是一人數家接度者裸形而行者問曰遠行難嶮有賊難毒虫難水難火難飢寒等難佛何以令諸比丘遠遊行耶答曰衆生根性好樂不同是故大聖因而制教或有衆生因動乱遊行而生善根是故如来讃嘆遊行隨時一移無所繫戀若有衆生仭因静黙而增善根是故如来讃嘆閑居静黙自守隨有益故則無咎也所以裸形者一以佛結戒故不敢乞衣二為將来比丘多有如是諸苦難事欲令佛作開通因緣故聽比丘衣者此六羣比丘有深智慧善為方便先語波羅波衣滿足長者與我波羅許可是故無罪與諸比丘結戒者此是共戒比丘比丘尼俱捨墮三衆突吉羅若比丘失一衣是比丘僧伽梨可摘作衣者不應乞若乞得者捨墮若乞不得突吉羅若有餘財中作衣者不應乞若乞同僧伽梨得罪若失二衣有僧伽梨可摘作一衣者應乞一衣若乞得二衣者捨墮若

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五 第六張

不得突吉羅此中衣者限應畫衣餘不應量衣若少若無應乞若長乞盡突吉羅

第八戒

此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅尒時有一居士為跋難陁釋子辦衣直此居士常與跋難陁客主来往跋難陁智慧福德多財饒貨常以財實與此居士出入息利時此居士欲辦一衣與跋難陁以求意氣欲令息利之中不計多少跋難陁知其意故便到其所勸令好作此戒體非親里居士居士婦先為辦衣直便到其所教令加錢好作若得價好色大量如語得者捨墮不得者突吉羅若遣使書信印信突吉羅若不為貴價好色大量求隨其所宜等價等色等量減價減量減色勸令作如是衣者無犯是中衣者應量衣下至四肘上至八肘得應量衣捨墮得不應量衣突吉羅不犯者從親里索若親里豊財多貨從索無過若貧窮者突吉羅若先請者非親里先請有

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五 第七張

所須者索若先請檀越豈有財物勸令好作無過若貧乏者突吉羅若非親里自與無犯

第九戒

此是共戒比丘比丘尼俱捨墮三衆突吉羅此亦是應量衣若勸得不應量衣突吉羅前戒一居士為比丘先辦衣直勸令於價色量中加直好作此戒體二居士各辦衣直各作一衣與比丘勸令合作使於價色量中增加好作義同前戒正以二居士為異不犯者從親里索若先請若不索自與盡如前說若遣使書信印信盡突吉羅

第十戒

跋難陁前在家時善於射道兼知兵法摩竭提國大目將帥遣五百人從共受法得通射道有達兵法即還本國摩竭大目尋遣使命多持寶貨来報其恩時跋難陁以染法服出家在舍衛國時摩竭使到迦維羅衛已云出家展轉求覓至舍衛城到市肆上得共相見即以寶付之還歸本國此

是共戒比丘比丘尼俱捨墮六法尼沙弥沙弥尼突吉羅此戒體若檀越遣使送寶與比丘比丘應言我法不應受寶物若須衣時得清淨衣者速作衣持使若問比丘有淨人不應示所在使以衣直付淨人教令作淨衣與比丘使語比丘須衣時往取衣比丘應到淨人所索衣作是言我須衣如是三反索得衣者善不得者四反五反六反淨人前默然立若乃至六反默然立得衣者善若不得衣過六反得衣捨墮戒體正在三索三默無過若七反得衣成罪不得突吉羅

十誦律第二誦初三十事中第十一事

佛在俱舍彌國此是土地名也憍奢耶者是綿名也此國養蠶如秦地人法蠶熟得綿名憍奢耶此國以綿作衣凡有二種一擗綿布貯如作氈法二以綿作縷織以成衣作此二衣名作敷具敷具者衣名也與諸比丘結戒者止誹謗故長信敬故行道安樂故不害衆生故此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅是中

犯者乞蠶乞綿乞縷作二種衣衣成者尼薩耆波逸提此二種衣得作三衣中受持若乞蠶自作綿不得罪若乞蠶貴故有生蟲者突吉羅若無蟲者無罪若乞得成綿貯衣無罪若乞得蠶繭已成者無罪若憍奢耶蟲壞作敷具無罪若合駝毛羊毛牛毛突吉羅若合芻摩衣麻衣劫貝衣褐衣欽婆羅衣作敷具者突吉羅作衣下至四肘捨墮若使他作亦捨墮以憍奢耶貴故

第十二事

此國以黑羊毛貴故不聽也黑羊毛作衣法亦二種一以黑羊毛擇治布貯作細氈二作縷織成作衣此二種衣盡名敷具敷具者衣名也此羊毛衣得作三衣盡中受持此是不共戒四衆突吉羅是中犯者羊毛有四種生黑藍染黑泥染黑木皮染黑四種黑羊毛中隨取一種擇治布貯作敷具成已捨墮若得朽壞黑羊毛作敷具無犯若得以成者若為塔若為僧若以氈毛羖羊毛牛毛合作突吉羅

若芻摩衣劫貝衣褐衣欽婆羅衣合作突吉羅作衣下至四肘捨墮若使人作亦捨墮以黑羊毛貴故

第十三事

此戒正以雜羊毛作敷具為異此是不共戒四衆突吉羅黑羊毛如前說白羊毛背毛脅毛頸毛下者頭毛腹毛腳毛作敷具應用二十鉢羅黑毛十鉢羅白毛十鉢羅下毛一鉢羅四兩若作敷具用黑毛二十鉢羅中乃至過一兩捨墮若取白羊毛十鉢羅中過一兩突吉羅若取下羊毛十鉢羅中乃至少一兩捨墮若作六十鉢羅敷具用三十鉢羅黑羊毛十五鉢羅白羊毛十五鉢羅下羊毛若作百鉢羅敷具用五十鉢羅黑羊毛二十五鉢羅白羊毛二十五鉢羅下羊毛若自索羊毛自作成衣亦捨墮雜毛雜作以功力多故有所妨廢是故得罪若倩人如法作無罪亦下至四肘尼薩耆波逸提

第十四事

此戒體若作三衣已六年內不得從

擅越七羊毛縷種種衣具作應量次
則隨織成已捨墮除僧羯磨僧羯磨
已得從擅越七衣具作衣此戒體斷
多貪多畜此不共戒四衆突吉羅自
與不犯自有衣財作不犯若買得衣
財作不犯
第十五結新作尼師壇因緣
然然受請問佛受請何以默然答曰
佛貪結已盡於食無貪無染是故默
然聲聞辟支佛貪結雖盡習垢猶在
是故受請故有許可又云為斷譏誹
故若佛於食發言許可外道異見當
言瞿曇沙門自言超過三界而故於
食有貪又云佛現大人相故食是小
事不以致言譬如國王終不以小事
傾移設有大事詳而後動佛亦然也
又云佛凡有五時入空三昧一受請
時二受食時三說法時四有利樂時
五譏謗時若受請時觀請我者誰受
請者誰若受食時施食者誰受食者
誰如是乃至譏謗我者誰受謗者誰
以入空三昧故是以默然有經說佛
亦有時受請以言許可問曰佛何以

有時許可有時默然答曰此不可思
議經云佛不可思議龍不可思議世
界業報不可思議此是佛不可思議
佛欲令衆生知佛心者乃至下流蜣
根衆生佛欲令見即得見之若欲令
不見正使聲聞辟支佛有通眼者不
能得見又佛放大光明下至阿鼻獄
上至有頂有應度者令得見之不應
度者對眼不見是故佛有時許可有
時默然不可測也頭面礼佛足右遶
而去若外道異見但遶而去若有信
者礼足遶已而去佛身清淨喻如明
鏡天神龍宮山林河海一切諸像於身
中現見者信敬心生是故頭面礼足
右遶者順佛去故所以右遶又密迹
力士若有左遶者即以金剛杵碎之
又佛世世已來常順三寶父母師長
一切教誡無違無逆今得果報無有
逆者又佛身淨衆生於中各見所事
或天或神莫不見者是以畏敬右遶
而去問曰外道邪見何以不礼佛足
答曰世世習憍慢故又常懷惡邪無
善心故又云各有所事故何以正遶

三匝一以不惱乱佛不自乱故二以
生將來解脫因緣故還歸竟夜具諸
淨潔多美飲食問曰何以正夜作食
答曰晝日多熱飲食臭穢是故夜作
又云夜作食晨得新食若先作食者
則食宿食是以夜作白佛時到問曰
先已請佛何以重請答曰欲生增上
功德故先白以請令更重請功德轉
增又欲成三堅法故又佛時到自行
何由得知一居士在靜處燒香遥供
養請佛香來遶佛三匝又云密迹力
士白言時到又云阿難時至則白又
云佛自知時不須外緣佛自房住者
佛以行無益故不行又云佛所以住
者有五因緣一以入靜室二為諸天
說法三為病比丘四為結戒故五為
看諸房舍卧具故從房至房者為欲
令諸比丘生畏敬故比丘行後佛自
觀諸房舍後諸比丘必自謹慎不恣
令諸房舍中有諸非法又欲斷諸比
丘非法談論佛自入房舍然不敢有
非法言者又欲斷諸賊盜人故佛自
行房設有惡人不起賊心上座說法

者所以食竟與檀越說法者一為消
信施故二為報恩故三為說法令歡
喜清淨善根成就故四在家人應行
財施出家人應行法施故尒時有居
士請佛及僧明日舍食佛在世時飲
食衣服及餘供養常受一人分佛滅
度後三寶分中但取一分問曰佛在
世時何以但取一人分滅度後取三
寶一分答曰佛在世時供養色身是
故但取一人分佛滅度後供養法身
以佛法身功德勝於僧寶是以於三
分中取一分也佛若在世時若施主
言供養佛則色身受用若言供養佛
寶則色身不得受用應著佛塔錢塔
中施心供養法身法身長在故凡為
施法應令心定口定施福既深又易
分別若施佛者定言與佛若施法者
應好分別若施法寶口必令定若施
經書口亦令定若施說法誦讀經人
口亦使定若施眾僧亦有三種若僧
祈臈若自恣臈若面門臈於此三種
應好分別又施眾僧復有二種一施
僧寶二但施僧若施僧寶凡夫僧聖

人僧不得取分以施僧寶故若施眾
僧者聖僧凡夫僧俱得取分以言無
當故若言施三寶應分作三分一分
與佛寶一分與法寶應懸著塔中不
得作經不得與說法誦經人一分與
僧寶眾僧不得取此物應還付施主
若無施主應著塔中供養第一義諦
僧若直言施法分作二分一分與經
一分與讀誦經人不與法寶律師言
不與法寶如桼地寄物來與法豈僧
祈若自恣若面門隨語分處若直言
與法豈僧應分作三分一分與僧祈
一分與自恣臈至自恣時分一分與
面門隨取飲食若法豈無僧乃至有
一沙弥沙弥應分作三分僧祈面門
自恣自恣臈時待自恣時取面門臈隨
取食若取自恣臈時食面門臈時
應打揵搥若有比丘共食共分無者
自食自取如法清淨若無沙弥應入
近住僧若無近住僧應入尼僧尼僧
應好思量若法豈僧始終有還理應
舉置一處還則與僧若必無還期
應分作三分如前法一分入僧祈一

分入面門一分入自恣待自恣時分
若遠方送物與尼僧次第如法如前
僧法更無異也若送物與波演分作
三分一分入波演以無僧祈故一分
入面門一分入自恣待自恣時分若
遠處以罽賓佛教熾盛送物供養者
此物正應與佛與僧以僧順佛教故
若與佛與僧即是與法以法不離佛僧
故應分作二分一分入佛一分入僧
若送物供養罽賓有二種僧一薩婆
多二曇無德隨意供養無過若送物
與五法僧若無五法人即入五法尼
僧若無尼僧若始終永無五法人者
此五法物應分作三分僧祈自恣面
門二種得入僧祈用不得分也面門
還置本處不得取也若比丘作尼師
壇應用故數具周匝帖伽陀一摋手
壞色故尼師壇者長佛四摋手廣佛
三摋手故數具者僧祈藏中有種種
故棄衣服卧具盡名數具若作新尼
師壇應取故數具牽長者廣中取一
摋手長裂隨廣狹分作緣周匝緣尼
師壇若故數具中無大長者隨有處

長者用若無長老短者亦用若一切都
無不用無罪若四方僧雖有故衣服
非是棄物不得取用若有處不用捨墮

第十六事

諸比丘持毛從後來心生嫉妒者諸
賈客欲販羊毛不欲令羊毛多入國
故二者諸沙門擔負羊毛非出家人
法是故呵之此是不共戒比丘尼式
叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅由旬者
四十里一由旬若得羊毛一比丘擔
去得至三由旬若二比丘至六由旬
如是不計人多少是中犯者若比丘
自持羊毛過三由旬尼薩耆波逸提
問曰此是暫捨為根本捨答曰以罪
言之是根本捨以法言之是則暫捨
若使五衆持去過三由旬突吉羅不
得車載馱負若使淨人持去過三由
旬突吉羅不犯者三由旬內若著耳
上若著耳中若著咽下若作鉢若著
針筩中持去不犯若與人持去三由
旬不犯以非比丘法故亦自傷損

第十七事

頭面礼足一面立問曰瞿曇彌比丘
尼衆何以不坐答曰女人敬難情多
是故不坐又云佛少為尼衆說法設
為說法不廣為說又尼衆一切時佛
所不坐為止誹謗故若坐聽法外道
當言瞿曇沙門在王宮時與諸婇女
共在一處而今出家與本無異欲滅
如是諸譏毀故是以不坐又女人部
陋多致譏嫌是故不坐與諸比丘結
戒者為增上法故若諸尼衆執作浣
染壞息正業則無威德破增上法又
為止惡法次第因緣又為二部衆各
有清淨故此是不共戒四衆突吉羅
是中犯者若比丘往語非親里比丘
尼為我浣染擘羊毛若比丘尼為浣
為染為擘隨作一事各得捨墮若比
丘尼更轉使他浣染擘突吉羅若使
式叉摩尼沙彌尼浣染擘捨墮若遣
使書信印信浣染擘突吉羅若捨墮
羊毛未作淨使浣染擘突吉羅若淨
施羊毛使浣染擘淨施主得突吉羅
不犯者親里尼式叉摩尼沙彌尼不犯

第十八事

與諸比丘結戒者為止誹謗故為淨
鬥諍故為成聖種故此是共戒比丘
比丘尼俱尼薩耆波逸提式叉摩尼
沙彌沙彌尼不得畜畜得突吉羅捉
則無罪是戒體正以畜寶制戒如戒
本說若比丘自手取寶若使人取此
二種取盡取自畜取有五種以手從
手取若以衣從他衣取若以器從他
器取若言著是中若言與是淨人皆
為畜故以此五事當取時捨墮莫自
手捉如法說淨者不犯寶者重寶金
銀摩尼真珠珊瑚車渠馬瑙此諸寶
若作若不作若相若不相作者以寶
作諸器物不作者但是寶不作器物
相者不作器寶或作字相或作印相
不相者不作器寶不作字相不作印
相若受畜如是寶捨墮若比丘自手
取鐵錢銅錢白鑞錢鉛錫錢樹膠錢
皮錢木錢此諸錢亦以五種取以手
捉手取若以衣從衣取若以器從器取
若言著是中若言與是淨人為畜故當
五種取時突吉羅莫自手捉當取時
如法說淨者不犯若比丘捨墮寶若
少應棄若多設得同心淨人應語言

我以不淨故不取汝應取淨人取已語比丘言此物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受即是說淨說淨已然後入衆悔過不為畜故若捉他人貨若捉自說淨寶但捉故得波逸提一切錢若銅錢乃至木錢若他錢若說淨錢但捉突吉羅非是此戒體是九十事捉寶戒若種種錢似寶玻璃琥珀水精種種偽珠鍮石銅鐵白鑞鉛錫如是等名似寶錢及似寶若畜得突吉羅錢寶應捨與同心白衣淨人不入四方僧若重寶不得同心淨人入四方僧若似寶作器入百一物數不須作淨若不入百一物數一切器與非器皆應說淨百一物各得畜一百一之外皆是長物

第十九事

尒時六群比丘先捨墮寶作種種用當此寶六群比丘如法說淨已種種轉易此是共戒比丘尼俱捨墮式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅此戒體以重寶與人求息利當與時得捨墮若為利故以重寶相貿得彼寶時捨墮以重寶為利故更買餘物得物時捨墮以寶相貿者如以作貿作以作貿不作以作貿不作不作亦有三句若以相貿相若以相貿不相若以相貿相不相不相亦有三句是謂以寶貿寶用有五種一者取二者持來三者持去四者賣五者買取者若言取此物從此中取取尒所從此人取持來持去亦如是四種賣與買亦如是四種若比丘用鐵錢乃至木錢與人求息利突吉羅若為利故以錢買物突吉羅若餘似寶若穀絹布如是比丘若出息若以買物為利故盡突吉羅此戒體正應言種種用寶不得言賣買此戒直一往成罪不同販賣戒販賣戒為利故買已還賣成罪捨墮錢寶若少應棄若多設得同心淨人如前說種種用寶及後販賣戒物要得白衣同心淨人捨不聽沙弥沙弥亦捨畜寶戒亦尒若種種用錢及以似寶捨與同心淨人不入四方僧作突吉羅懺立木捺治者枚上齊其罪過以示同見也

第二十事

尒時有梵志是外道六師門徒六師者一師十五種教以授弟子為教各異弟子受行各成異見如是一師出十五種異見師別有法與弟子不同師與弟子通為十六種如是六師有九十六師所用法及其將終必授一弟子如是師師相傳常有六師與諸比丘結戒者為佛法增上故為止鬪諍故為成聖種故為長信敬於此是共戒比丘比丘尼俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅此販賣罪於一切波逸提中最是重者寧作屠兒不為販賣何以故屠兒止害畜生販賣一切欺害不問道俗賢愚持戒毀戒無往不欺又常懷惡心設若居穀心恒悕望使天下荒饑霜雹災疫若居鹽貯積餘物意常企望四遠反乱王路隔塞夫販賣者有如是惡此販賣物設與衆僧作食衆僧不應食若作四方僧房不得住中若作塔作像不應向礼又云但作佛意礼凡作持戒比丘不應受用此物若此比丘死此物

衆僧應羯磨分問曰不死時不受用此物何以死便羯磨荅曰此販賣業罪過深重若生在時衆僧用食此物者雖復犯戒有罪僧福田中故與受用以受用故續作不斷是故僧福田中不聽受用今世無福後得重罪以此因緣不敢更作比丘既死更無販賣因故是故聽羯磨取物或有方便有罪果頭無罪如為利故糴穀居塩役得好心即施僧作福是名方便得突吉羅果頭無罪或方便無罪果頭有罪如為福故糴米不賣後見利故便賣以自入是謂方便無罪果頭有罪得突吉羅凡如此比可以類解是中犯者若比丘為利故買買已不賣突吉羅若為利故賣已不買賈亦突吉羅若為利故買已還賣尼薩耆波逸提若販賣物作食噉口口波逸提若作衣著著波逸提若作褥數卧上轉轉波逸提凡市買法不得下價索他物得突吉羅衆僧衣未三唱得益價三唱已不應益衆僧亦不應與衣已屬他故比丘三唱得衣不應悔設悔衆

僧莫還是販賣物若無同心淨人應作四方僧卧具為止誹謗若作入佛外道當言瞿曇沙門多貪利故令弟子捨物持用自入又除佛福田無過四方僧福田不問受法不受法持戒毀戒法語非法語一切無遮若持戒比丘若他比丘販賣物衣食不應食用

第二十一事

與諸比丘結戒者為成聖種為增正業故此是不共戒比丘過十日捨墮比丘尼過一宿捨墮式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅若畜長白鐵鉢瓦鉢未燒一切不應畜鉢突吉羅問曰若白衣若不如法色衣過十一日捨墮以淨作非法色故若白鐵鉢若瓦鉢未燒過十日何以不得捨墮荅曰衣鉢不同衣染則如意成色更無增損鉢若燒若熏或損或壞是故不同鐵鉢瓦鉢若未熏未油得用食不成受持鉢者三種上中下上者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹是名上鉢下者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食

物半羹是名下鉢上下兩間是名中鉢若大於大鉢小於小鉢不名為鉢鉢他者律師云諸論師有種種異說然以一義為正謂一鉢他受十五兩飯秦稱三十兩餅是天竺粳米釜餅時人咸共議評謂上鉢受三鉢他飯一鉢他羹餘可食者半羹三鉢他飯可秦升二升一鉢他羹餘可食物半羹是一鉢他半也復是秦升一升上鉢受秦升三升律師云無餘可食物直言上鉢受三鉢他飯一鉢他羹留食上空處令指不觸食中下鉢亦除餘可食物但食上留空處令指不觸食下鉢者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是秦升一升一升餘可食物半羹可一升半下鉢受秦一升一升半問曰衣若長若減得成受持鉢若長若減不成受持荅曰衣設長可減可續鉢若大若小不可增損是故有異是中犯者若比丘一日得鉢即是日狂心乱心病壞心若不見擯惡邪不除擯如是乃至命終無罪後若得心若解擯即次第數六得罪若

得鉢經五日若狂心乱心病壞心若不見擯惡邪不除擯隨幾時無罪後若得心若解擯數前五日後取五日成罪若得鉢日至天上欝單越隨幾時無罪後若還至本處次第如前說

第二十二事

見一肆上有好瓦鉢圓正可愛律師云佛初出世衆僧無鉢佛勅釋提桓因令天巧工作十萬鉢在於世間肆上鉢者是彼天鉢非是人造此是共戒比丘尼更乞新鉢俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅若乞白鐵鉢未燒瓦鉢若與他乞若遣使書信印信若二人共乞一鉢若買得若自與皆突吉羅一切不應量鉢亦突吉羅若乞得白鐵鉢未燒瓦鉢自燒熏已尼薩耆波逸提若比丘所受鉢四綴以還未可五綴更乞新鉢捨墮若鉢可應五綴若綴未綴乞鉢無犯鉢若四綴五綴以還食已應解綴却好蕩令淨手拭令乾舉著淨處後日食前更以新繩綴已用食若鉢未滿五綴更乞新鉢此如律文應僧中次第行差都不取者還與此比丘終身令畜前所受持鉢如法受持後鉢不受直令常畜此二鉢若食時當持二鉢終身如是以示多欲罪過斷後惡法因緣此鉢常好愛護如律文說若不護故使令破得罪

第二十三事

為諸比丘結戒者為除惡法故為止誹謗故為成聖種故此是共戒比丘尼俱尼薩耆波逸提式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅是中犯者若比丘自乞縷突吉羅若使非親里織師織尼薩耆波逸提若遣使書信印信皆尼薩耆波逸提以恐責豈勢力故織師畏難事必得果是故成罪此戒得衣已得罪從親里乞縷無罪若自織令比丘比丘尼式叉摩尼織皆突吉羅若為無衣故從非親里乞縷欲作衣亦突吉羅若少衣正應乞衣不應乞縷作衣須縷縫衣作帶無罪若不恐責人勢力自里求之織師與織者無罪凡一切自以意求人織絹織布無罪此戒不問應量不應量衣盡得罪不犯者使親里織若非親里令織一肘衣乃至褌帶無犯

第二十四事

此是共戒比丘尼俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅是戒體若非親里居士居士婦使織師為比丘織作衣比丘自往勸令如意好廣緻淨潔織許與食食具食直得好衣捨墮不得好衣突吉羅此衣亦不問應量不應量盡得罪若為織師說法令好織不與食具食直得好衣突吉羅若遣使書信印信許與食具食直得好衣捨墮不犯者自有縷令織師織無罪

第二十五事

此是共戒若比丘尼犯俱尼薩耆波逸提三衆突吉羅若比丘奪比丘衣捨墮若奪比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼衣突吉羅若奪得戒沙弥行波利婆沙摩那埵盲瞎聾瘂不見擯惡邪不除擯盡尼薩耆波逸提若奪狂心乱心病壞心犯四重出佛身血壞僧輪五法人盡突吉羅若比丘尼奪比丘尼衣捨墮奪比丘衣突吉羅若

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五 第二十九張 猶

奪得戒沙弥尼衣行波利婆沙自諳
攝惡比丘尼衣捨墮不見擯惡邪不
除擯亦捨墮餘如前說此戒體比丘
先根本與他衣後為惱故暫還奪取
捨墮衣捨還他波逸提懺若先根本
以與他衣後根本奪應計錢成罪若
先曾與他衣後便奪取無罪若和上
為折伏弟子令離惡法故暫奪衣取
無罪若奪衣已二人俱出界不失衣
若奪衣比丘持衣出界若失衣比丘
自出界宿是則失衣尼薩耆波逸提
旹是衣直捨還他不須僧中律師云
胡本無僧中捨法波逸提罪對手悔
過律師云比丘尼從佛出世至今無
得戒沙弥尼況有犯罪一念不覆藏
者亦與學法又云佛在世時時有一
人與學法佛滅度後罽賓有一得戒
沙弥凡有二人俱得漏盡又云得戒
沙弥衆不作悪更起異見入外道法
中亦不樂俗返戒還家無有不見聖
諦而取命終比丘本不與他衣以恚
恚故欲令彼惱强以力勢暫奪彼衣
突吉羅

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五 第三十張 猶

第二十六事

此是不共戒餘四衆盡無此戒
尒時長老畢呵泰言斷也已斷一切
生死煩惱故曰斷也雖一切羅漢皆
得漏盡而本立名各有因緣是故不
同畢呵比丘有好僧伽梨直十萬錢
時有群賊欲劫其衣到比丘房前以
手指户即問何人賊答比丘我等欲
得汝僧伽梨比丘以僧伽梨著䏶中
入四禪力持令不得諸賊種種方便
不能得衣即便相謂今既叵得當共
伺求乞食不在必可如意即如其計
後来不在即持衣去以是因緣失僧
伽梨夏三月過有閏未滿八月者前
安居已過有閏者律師云不應言有
閏也未滿八月者去後安居始過七
月十五日未滿八月從七月十六日
次第六夜聽阿練若安居比丘處離
衣宿所以聽者云外國賊盗有時此
六夜中間是賊發時是故聽也此衣
應寄衆僧界内若白衣舍無賊難處
至第六夜應還取衣若往衣所若受
餘衣若不取来若不至衣所不受餘

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五 第三十一張 猶

衣至第七日地了時尼薩耆波逸提
阿練若處者去聚落五百弓名阿練
若處胡步四百步一百弓胡步者以
一搩為一步如是四百步一百弓四
百弓一拘屢舍四拘屢舍一由旬云
一拘屢舍者四百弓摩竭國一拘屢
舍於北方半拘屢舍中國地平是故
近也北方山陵高下是故遠耳又云
中國多風遠則不聞鼓聲近則聞之
是故近耳北方少風遠聞鼓聲是故
遠也所以南北有遠近者以聞鼓聲
有遠近故云拘屢舍者是聲名也凡
言鼓聲所及處是一拘屢舍律師云
此是定義

第二十七事

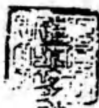
此是共戒比丘尼俱尼薩耆波逸提
式叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅十日
未至自恣者自恣餘有十日在得急施
衣者若王施若夫人施若王子施大
官關將施衆僧有信樂心以物施僧以
諸貴人善心難得又難可數見或有餘
急因緣是故名急施衣若不受者前
人功德不成衆僧失衣是故聽受若

女欲嫁時以至覔家不自在故令得自在以物施僧若病人施以善心故以物施僧令存亡有益如是等比盡名急施衣衆僧得衣即隨次分之乃至衣時應畜者從七月十六日至八月十五日若無功德衣齊是名衣時此一月所以名衣時以夏安居竟種越多致飲食衣服供養衆僧兼諸比丘種種執作浣染衣服以是因緣此一月内有所放捨故名為衣時若有功德衣從八月十六日至臘月十五日名衣時是中犯者若無功德衣至八月十五日是衣應捨若作淨若受持若不捨不作淨不受持至八月十六日地了時尼薩耆波逸提若有功德衣至臘月十五日是衣應捨若作淨若受持若不捨不作淨不受持至臘月十六日地了時捨墮除十日急施衣一切安居衣必待自恣時分若安居中分突吉羅

薩婆多毗尼毗婆沙卷第五

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勑彫造

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六 猶

失譯人名今附秦錄

第二十八事

此是不共戒比丘得畜雨衣比丘尼得畜浴衣不得畜雨衣以尼弱劣擔持為難是故不聽畜兩浴衣畜雨浴衣凡有二事天雨時以障四邊於中澡浴若天熱時亦以自障於中澡浴二以夏月多雨常患三衣擔持行来沙弥沙弥尼式叉摩尼不聽畜春殘一月應求雨衣半月應畜者從三月十六日至四月十五日是春殘一月從三月十六日至三月盡應求應作若得戒衣從四月一日至十五日應畜畜法者得用浴擔持行来若不成衣乃至四月十五日聽求聽作設三月十六日求衣至十八日十九日成衣者律師云亦得畜用察其意制此一月内得求得畜而大制半月應求半月應畜若前安居至四月十五日應如法受持到七月十五日應着一處不應畜用若畜用者突吉羅亦不須捨至来年安居時如前畜用不須更受若後安居從四月一日至五月十五日四十五日畜至七月十五日應舉一處不應畜用次第如前安居法若閏三月比丘不應前三月求作雨衣應後三月十六日應求作雨衣若比丘先不知有閏前三月十六日求作雨浴衣已竟於其中間長一月[illegible]不得畜用應舉一處此是百一物中一事不須與人不須作淨若閏四月前四月十六日安居即日應受持雨衣至七月十五日於其中間百二十日常得畜以夏有閏多雨熱故過半月畜捨墮者律師云諸論師謂閏三月於前三月十六日求作雨衣至三月盡作衣已竟至後三月便受用至後三月盡從受来尼薩耆波逸提求来作来突吉羅是名過半月畜是衣應捨波逸提罪懺悔過已從四月一日便畜用至四月十五日無過四月十六日受持次第如前法過半月衣從求作衣来突吉羅於閏一月中畜一尼薩耆波逸提設未捨衣未

悔過從四月一日至七月十五日中
開更不得罪若無閏處比丘求雨浴
衣往有閏處安居是人從求衣來作
衣来皆突吉羅受持衣来捨墮有閏
者閏三月無閏處比丘從三月十六
日求雨浴衣於有閏處是前三月比
丘於無閏處得雨浴衣已至有閏處
始入後三月於其中間長一月未至
求衣時以非求衣時故從求作来突
吉羅過半月畜故從畜用来尼薩耆
波逸提以先有心故比丘不畜雨浴
衣無罪雨衣至四月十六日能受亦
可不受無過
第二十九事
此是共戒比丘尼俱尼薩耆波逸提
三衆突吉羅此戒體若物向僧與前
人說法令物自入捨墮物則還僧向
三二一比丘突吉羅若比丘知是物
向比丘尼僧自求向已捨墮向三二
一突吉羅若比丘知極越以物施僧
迴向彼塔物即入彼塔不須還取以
福同故比丘作突吉羅懺若比丘知
徑越以物施此僧者迴向餘僧者物

入此餘僧者不須還取以僧同故
比丘作突吉羅懺若比丘知種越以
自恣腸與此衆僧迴向餘僧自恣物
應還與此僧以自恣物所属異故比
丘作突吉羅懺若不還此僧計錢成
罪面門腸亦如是若比丘知物向一
人迴向餘人應還取此物已歸此物主
作突吉羅懺若不還彼物計錢成罪
第三十事
此是共戒比丘尼俱尼薩耆波逸提
畢陵伽婆蹉弟子有殘不淨酥油蜜
石蜜殘宿而食惡提不受内宿佛先
但制五正食似食未制七日藥凡不
受内宿等盡是先作也此戒體若病
比丘須七日藥自無淨人求僧難得
應自從淨人手受從比丘口受已隨
著一處七日内自取而食若病畫口
不受亦得服設者病比丘手受口受
亦成受法設受已淨人若觸更受若
即日受若以不受藥墮中應還更受
若受藥已經二日三日有藥入中應
還更受更從一日作始次第七日若
藥衆多不知何者是受何者不受應

更手受口受然後服之若六日七日
異病比丘不得復受藥經七日此藥
至七日此藥應作淨若與人若服若
不作淨不與人不服至八日地了時
尼薩耆波逸提若不病人七日藥得
於淨人邊作淨已得共一處隨時受
食若自受已經宿取食犯殘宿食戒
作波逸提懺此四種藥日中後一切
時食無過若以時藥終身藥助成七
日藥作七日藥服無過以七日藥勢
力多故又助成七日藥故如以酥煮
肉此酥肉汁得作七日藥服如石蜜
或時藥或以終身藥已成石蜜得作
七日藥服如是或以時藥或七日藥
以成終身藥作終身藥服無過或以
終身藥或以七日藥以成時藥作時
藥服隨勢力多故相助成故若分數
勢力等者隨名取定如石蜜丸藥勢
力等以名定作七日藥服如五石散
隨石作名作終身藥服如是若勢力
多者隨力作名若力等者隨名定藥
三十事竟
九十事初戒

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅或有妄語入波羅夷實無過人法說有過人法故或有妄語入僧伽婆尸沙以無根法謗他比丘故或有妄語入偷蘭遮如說過人法不滿以無根法謗他不滿或有妄語入波逸提如無根僧殘謗他故如此九十事中種種妄語是謂妄語入波逸提或有妄語入突吉羅如三衆妄語或有妄語無罪如先作如在家無師僧本破戒還作比丘或有七事以成妄語一先作妄語意二發口妄語三妄語已說是妄語四異見五異欲六異忍七異知復有四事以成妄語一異見後三事如前或有三事以成妄語一先作妄語意二設言妄語三妄語已說是妄語若比丘不見事言見波逸提若見言不見若見謂不見語他言見若不見謂見語他言不見若見已疑為見不見語他言不見若不見疑為見不見語他言見以是心想故皆波逸提聞覺知亦如是一切隨心想說無犯見聞覺知以眼為見以耳為聞鼻舌身為覺意根為知以三根性利力用偏多各分為名三根性鈍力用處少捴名為覺復次三根能遠取境界各分為名三根近取境界故合為名若使妄語若書信妄語盡突吉羅若先無心妄語誤乱失口妄語盡突吉羅若說法義論若傳人語若凡說一切是非莫自攝為是常今推窮有本則無過也若狂心乱心病壞心無犯或有妄語不兩舌者如談風土兒来至我所自言持戒清淨婬欲不起如自稱過人法前人不聞不受重偷蘭若欲以無根法謗他先向同意說某甲比丘犯如是罪與我相助重偷蘭如破僧相助僧殘未滿者偷蘭

九十事第二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅說本生因緣者一以談輕毀過罪故二息誹謗故若不說本生外道當言瞿曇沙門无宿命通三以成十二部經故此是本生也佛用願智以知過去問曰願智宿命智有何差別答曰宿命智知過去願智知三世宿命智知有漏願智二俱兼知宿命智知自身過去願智自他兼知宿命智一身二身次第得知願智一念超知百劫古時畜生所以能語今時畜生所以不語謂劫初時先有人天未有三惡初有三惡盡從人天中来以宿習近故是以能語今時畜生多從三惡道中来是以不語是中犯者有八種謂一種姓二伎三作四犯五病六想七煩惱八罵以此八種輕比丘者若以種伎作三事輕毀刹利婆羅門估客子三種人者突吉羅以此三事輕毀餘人者盡波逸提以餘五事輕毀刹利乃至旃陁羅波逸提若以八事現前輕毀波逸提屏處輕毀突吉羅若以八事輕毀比丘尼突吉羅以此八事輕毀三衆突吉羅以此八事輕毀狂心乱心病壞心在家無師僧越濟人一切在家人諸人盡突吉羅六罪人亦突吉羅若前人有此八事輕毀者波逸提若無八事但為惱故輕毀突吉羅若遣使書信突吉羅若以八事輕毀言汝有此八事皆不應

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六 第十張

出家法如是語故波逸提若直以八事經毀突吉羅除此八事以餘輕毀者設言汝多食多眠多談語用出家受戒為突吉羅此戒體若聞者波逸提不聞者突吉羅凡設有先出家而後癩病者一切僧亭故得共作若食時莫令坐衆中

九十事第三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者有八種一種二伎三作四犯五病六想七煩惱八罵是八事皆用五事如是名如是性如是種如是作如是相此八事中三事種伎作傳向刹利婆羅門估客子比丘突吉羅以此三事傳向餘比丘波逸提若以五事傳向一比丘波逸提若以八事傳向四衆突吉羅傳向在家無師僧若遺使書信狂心乱心病壞心論越濟人六罪人一切在家人盡突吉羅以五事者若比丘傳此比丘語向彼比丘說乃至言彼說汝是惡罵人用出家受戒為即問彼是誰耶答言某姓某姓是誰答言某種某種是

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六 第十張

誰答言某作某作是誰答言某想答彼聞者波逸提不聞突吉羅所以次第五種者以同名同姓等多故宜次第定之或有兩舌非妄語非惡口如一比丘傳此比丘語向彼說當實說故非妄語軟語說故非惡口以分離心故名兩舌或有兩舌是妄語非惡口如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩舌以妄說故是妄語以軟語說故非惡口或兩舌是惡口非妄語如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩舌以麁語說故是惡口當實說故非妄語或有兩舌是妄語是惡口如一比丘傳此比丘語向彼比丘說以別離心故是兩舌以妄說故是妄語以惡聲說故是惡口妄語惡口作四句亦如是如是解已更說波逸提突吉羅解者應言聞已更說若聞者波逸提不聞突吉羅二種罵突吉羅在家人罵者說俗中種種不清淨出家人罵者直說出家中不如法事除此八事更以餘事者云汝是多眠多食人戲笑人用

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六 第十一張

出家受戒為突吉羅若言汝欺誑人多情詐人如是傳向比丘者聞則突吉羅不聞亦突吉羅若不傳彼此語但二邊說令離散者突吉羅

九十事第四

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是人有五種一者舊人二者客人三者受欲人四者說羯磨人五者見羯磨人是中犯者若舊比丘於相言諍中相言諍想如法滅已如法滅想還更發起波逸提相言諍中相助諍想如法滅已如法滅想還更發起波逸提相言諍中犯罪諍想常所行諍想亦如是如相言諍有四句相助諍犯罪諍常所行諍亦各有四句凡十六句此諸句中各得波逸提如舊比丘於四諍中作十六句客人受欲人說羯磨人見羯磨人亦於四諍中各有十六句凡五人八十句一一句中各得波逸提若舊比丘於相言諍中如法滅已如法滅想還更發起波逸提如法滅中不如法滅想還更發起波逸提如法滅中生疑還更發起

波逸提如相言諍有三句句句中作
波逸提相助諍犯罪諍常所行諍亦各
有三句有十二句如舊比丘客比丘
受欲比丘説羯磨比丘見羯磨比丘
亦各十二句凡六十句一一句中波
逸提若舊比丘於相言諍法不如法
滅想還更發起突吉羅如法滅諍中
生疑還更發起突吉羅如相言諍有
二句餘三諍亦各有二句凡八句餘
四人亦有八句凡四十句一一句中
突吉羅若舊比丘於相言諍法不如
法滅中不如法滅想還更發起不犯
如相言諍作一句餘三諍亦各有一
句如舊比丘於四諍中各作四句餘
四比丘亦各有四句凡二十句一一
句中不犯此戒體不問羯磨不羯磨
但僧和合如法作已後還發起不問
衆中屏處盡波逸提若是僧制不入
佛法還更發起突吉羅若非佛法非
僧法人和合作已作非法心還更發
起無罪除五種人外來與欲比丘盡同
九十事第五
此是不共戒比丘尼與男子説法過

五六語突吉羅二男子不犯式叉摩
尼沙彌尼亦突吉羅沙彌與女人説
法過五六語亦突吉羅女老能受婬
欲者若石女若小女未堪任作婬欲
者突吉羅五六語者五種語名色陰
无常受想行識無常此五語無犯若
過五語波逸提六語名眼無常耳鼻
身意無常是名五六語若過五六語
波逸提有智男子者謂解人情語言
意趣向可作證明者要是相解語言
若方類不同者一切不聽男子必是
白衣一切出家人亦不得以事同故
正依衆僧集會若有女人若多若少
無有智男子不得為説得為尼説法
一切尼衆以教誡法故無過若比丘
以為女人説法過五六語波逸提即
先坐處無有智男子更有異女人来
復為説法先女人亦在中坐二俱聞
法該説法已從坐起去道中更為異
女人説法先女人亦俱聞法若為女
人説法過五六語已入餘處更為女
人説法先女人亦在壁立聽若在餘屏
處聽二俱聞法此三處説法皆於先

女人邊得罪先女人已過五六語後
為餘女人説法亦同聞法以先因緣
故若初語時語語波逸提若不知前
女人在中者不犯若經説事事波逸
提若偈説偈偈波逸提偈者三十二
字或三十字或二十字若轉經者亦
事事波逸提不犯者若説布施福報
呪願若問而荅若受五戒八戒若唄
若説世間常事突吉羅
九十事第六
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅為諸比丘結戒者為異外道故
為師與弟子差别故為分别言語令
分了故為依實義不貴音聲故未
受具戒人者除比丘比丘尼餘一切
人是此戒體以句法教未受具戒人
得罪句法有二種一足句二不足句
足句者律師云同句若師誦長句弟
子亦誦長句是名同句是中犯者若
師隨聲高下誦長句授弟子弟子與
師齊聲誦長句者得波逸提若誦短
句齊聲同誦波逸提若師誦長句弟
子誦短句若齊聲者突吉羅若師誦

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六 第十五張

短句弟子誦長句齊聲誦者突吉羅
不犯者若師誦已弟子後誦不令聲
合不問同與不同句一切不犯義正
在同句齊聲得波逸提若句不同齊
聲者突吉羅但令聲有前後一切無
犯若二人俱經利並誦無犯不得合
唄若比丘無處受誦乃至得從沙彌
尼受法但求好持戒重德人作伴證
明耳亦得從白衣受法但不得稱阿
闍梨如是展轉皆得受法但消息令
不失威儀足味不足味足字不足字
亦如是若以同句教具戒人突吉羅
若師誦長句弟子誤受短句突吉羅

九十事第七

此是共戒比丘尼俱波逸提三眾突
吉羅若為利養故向具戒人說者亦
波逸提與比丘結戒者為大人法故
若稱德行覆藏過罪是小人法為平
等法故若自稱聖德則賢愚咎異前
人於衆僧無平等心願有向未受具
戒人說過人法無犯耶荅曰有若向
知識同心無外不為名利而為說者
無犯若過賊難畏失天命故語言汝

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六 第十六張

若然我得大重罪若為病故無人看
視得語前人若看我者得大福德如
是等因緣說則無罪以人身難得故
是故無過未受大戒人者除比丘比
丘尼餘一切人是實有者實有過
人法若比丘實得四向四果向未受
具戒人說者波逸提若實得四禪四
無量心四無色定五神通不淨觀阿
那波那向他人說波逸提問曰不淨
觀阿那波那是近小法何以名過人
法荅曰此是入甘露初門一切賢聖
莫不由之是故名過人法乃至為名
利故言我清淨持戒突吉羅若說天龍
鬼神來至我所為名利故波逸提若
言旋風土鬼來至我所為名利故突
吉羅若實誦三藏為名利故向人說
者突吉羅隨所誦經隨所解義隨能
問荅為名利故向人說者突吉羅

九十事第八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不
犯與諸比丘結戒者為大護佛法故
若向白衣說比丘罪惡則前人於佛
法中無信敬心毀塔壞像不向未

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六 第十七張

受具戒人說比丘過惡若說過罪則
破法身故除僧羯磨者凡羯磨者二
種如律文說若向未受具戒人說比
丘麁罪者波羅夷僧殘向未受具戒
人說二篇罪名波逸提說罪事突吉
羅若說下三篇罪名突吉羅說罪事
亦突吉羅不問前比丘有罪無罪向
未受具戒人說其麁罪盡波逸提若
說四衆罪突吉羅若遣使書信即信
亦突吉羅若說出佛身血壞僧輪對
首偷蘭遮若說四事邊十三事邊一切
偷蘭遮突吉羅若說四衆麁罪突吉
羅若比丘見餘比丘犯波羅夷者見
比丘與女人說過人法謂為波羅夷
云何波羅夷謂僧殘邪見比丘與女
人說過人法謂與女人作惡語是名
於波羅夷謂僧殘云何謂波逸提見
比丘與女人說過人法謂與女人過
五六語云何謂波羅提提舍尼見比
丘與女人說過人法謂從女人精舍
內受飲食云何謂突吉羅見比丘與
女人說過人法謂語女人汝盲汝瞎
若比丘見餘比丘與女人惡口語是

名僧殘云何於僧殘謂波逸提見比
丘與女人惡口語謂過五六語是謂
於僧殘謂波逸提云何謂波羅提提
舍尼見比丘與女人惡口語謂從女
人精舍內受飲食云何謂突吉羅見
比丘與女人惡口語謂語女人汝盲
汝瞎云何謂波羅夷見比丘與女人
惡口語謂說過人法若比丘見比丘
與女人過五六語是謂波逸提云何謂
波羅提提舍尼若見比丘與女人過
五六語謂從女人精舍內受飲食云
何謂突吉羅若比丘與女人過五六
語謂語女人此黑此白云何謂波羅
夷若與女人過五六語謂說過人法
云何謂僧殘若見比丘與女人過五
六語謂與女人惡口語若見比丘從
女人精舍內受飲食是名波羅提提
舍尼云何謂突吉羅見比丘從女人
精舍內受飲食謂語女人此盲此瞎
云何謂波羅夷見比丘從女人精舍
內受飲食謂說過人法云何謂僧殘
見比丘從女人精舍內受飲食謂與
女人作惡口語云何謂波逸提見比

丘從女人精舍內受飲食謂與女人
過五六語若見比丘語女人此白此
黑是謂突吉羅云何謂波羅夷見比
丘語女人此盲此瞎謂說過人法云
何謂僧殘見比丘語女人此盲此瞎
謂與女人作惡語云何謂波逸提見
比丘語女人此盲此瞎謂與女人過
五六語云何謂波羅提提舍尼見比
丘語女人此盲此瞎謂從女人精舍
內受飲食若比丘見餘比丘犯波羅
夷生疑為波羅夷為非波羅夷如見
比丘共女人作婬謂為故出精謂為
石女後便斷疑於波羅夷中定生波
羅夷想問曰何由斷疑答曰遇善知
識故斷疑遇善知識能斷不善法能
滅邪法能斷不定法若見比丘犯僧
殘生疑見與女人赤體相抱疑為赤
體為合衣為石女為非石女若比丘
犯與女人過五六語疑為過五六語
為不過為石女為非石女若比丘見
比丘學家中取食疑為作羯磨若未
作羯磨若比丘見餘比丘語女人此
盲此瞎生疑為言此盲此瞎為說餘香

九十事第九
與諸比丘結戒者為滅鬬諍故為滅
苦惱故為得安樂行道故此是共戒
比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒
體若僧和合作羯磨不作羯磨與知
事執勞苦人若僧祈物若自恣物知
合與已後便呵言隨親厚與波逸提
凡衆僧中若為僧執勞苦人若大德
及貧匱者若僧和合與盡得與之若
與欲和合後呵者波逸提若在外來
呵者突吉羅此戒不必言隨親厚與
但言不應與盡犯
九十事第十
此是共戒三衆不犯闡鄒者是佛異
母弟優塡王妹兒俱舍昳國是闡鄒
所生處白淨王安處宮室也拘舍弥
國安一宮室也闡鄒母常在此中有
一妹亦適此國以是因緣闡鄒多住
此國又以此中利益衆生多故多住
此國與諸比丘結戒者為尊重波羅
提木叉故為長養戒故為滅惡法故
闡鄒以十二年前佛常說一偈今說
五篇名為雜碎是中犯者若說四波

羅夷呵若若說一戒呵言何用說是
婬戒為得一波逸提若呵事者四波
逸提若四通呵者一波逸提若說戒
序時呵者得一波逸提問曰戒序非
戒何以得罪耶答曰戒序說二百五
十戒義若呵戒序即是呵一切戒是
故得罪如是次第十三事二不定三
十事九十事四悔過衆學法有百八
事若一一呵百八波逸提若通呵一
波逸提七滅諍亦介若說隨律經呵
者亦波逸提若凡經中有隨律經時
說呵者盡波逸提除隨律經說餘經
時隨多隨少呵者盡突吉羅問曰何
以說呵戒隨律經等罪重餘經罪輕
答曰戒是佛法之平地萬善由之生
又戒一切佛弟子皆依而住若無戒
者則無所依一切衆生由戒而有又
戒入佛法之初門若無戒者則無由
入涅槃城也又戒是佛法之瓔珞莊
嚴佛法是故罪重

九十事第十一

此戒二緣合結一戒初緣拔寺中草
第二緣斫大旱跋羅樹破鬼神村是

樹神後夜時往詣佛所頭面礼佛足
一面立問曰鬼神何以夜至佛所答
曰佛在世時夜時多為天龍鬼神說
法晝多為人說法所以介者人若見
諸鬼神則生怖畏是以晝夜各異一
面立者諸神於佛愛敬心重故有所
請求故有為諸神多樂清淨地不淨
故以是種種因緣所以不坐冬八夜
時寒風破竹炎天竺冬末八夜春初
八夜是盛冬時所以介者寒勢將盡
必先盛後衰又云以日下近地故熱
勢微少是故寒甚所以獨言破竹者
以竹實堅尚破況餘木耶又云竹性
法熱冬夏常青寒甚故破何況餘木
與諸比丘結戒者為不惱衆生故為
止誹謗故為大護佛法故凡有三戒
大利益佛法在餘誦一不得揞二不
燃草木三不搖地若不剗三戒一切
國王當使比丘種種作役有此三戒
帝主國王一切息心此是共戒比丘
尼俱波逸提三衆是淨人故不犯有
五種子根種子莖種子節種子自落
種子實種子根種子者謂胡蘿蔔蕪

菁根如是等根生者莖種子者謂安
石榴葡萄楊柳如是等莖生者節種
子者甘蔗竹細竹如是等節生者
自落種子者謂蔓陀羅勒胡荽橘梨如
是等自落生者實種子者稻麻麥大
豆小豆粟床等比皆是實種子若比
丘五種子中自斷教斷自破教破自燒
教燒皆波逸提教他者教比丘比丘尼
得波逸提若教三衆突吉羅若一時
燒五種子者一波逸提若一一燒隨
所多少一一波逸提若摘樹葉若一
一摘一一波逸提若一下斷樹一波
逸提如是等比以類可解凡淨生果
生菜若合子食是五種子者一切火
淨若不合子食設果菜非五種子但
刀爪淨一切得食律師云一切果若
合子食應火淨若不合子食一切時
得食不須刀爪淨而食佛自說生果
菜不問有種子無種子要須淨而食
不淨果若合子吞咽突吉羅若嚙破
波逸提

九十事第十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突

吉羅此戒體僧先差十四人瞋譏是人者波逸提凡差十四人若羯磨若不羯磨二俱無過若十四人未捨羯磨瞋譏是人者波逸提若捨羯磨瞋譏是人突吉羅乃至別房乃同爭差作知食人瞋譏是人突吉羅適瞋譏十四人若聞者波逸提不聞考突吉羅遙瞋譏者不在面前言音足相聞了若遣使書信突吉羅

九十事第十三

此是共戒此戒有二憶識羯磨不隨問荅惱他作憶識羯磨作憶識羯磨已不隨問荅惱他波逸提未作羯磨不隨問荅惱他突吉羅二默然惱他故作憶識羯磨作憶識羯磨已默然惱他波逸提未作羯磨默然惱他突吉羅五篇戒中有三戒二結已合作一戒如四事中婬戒一以共人行婬結戒二以共畜生行婬結戒此九十事中有二戒二結合作一戒如前瞋譏戒初以瞋譏陁驃差會故是一結也後不現前瞋譏便還瞋譏復更結戒是二結也雖前後二結故是一戒

譏戒此不隨問荅戒亦二結也初以不隨問荅因以結戒是一也二以默然惱他是二結也雖是二結故是一不隨問荅惱他戒也憶識法者一切五衆盡與憶識問曰此憶識者是現前不現前荅曰比丘比丘尼現前三衆不現前要在界內如學家羯磨亦在界內覆鉢羯磨不現前三衆亦尒不現前作羯磨已若捨戒沙弥即先羯磨若返戒還俗後作比丘即本羯磨若根變作尼即本羯磨若尼根變亦如是亦得作布薩自恣百一羯磨一切盡得作僧祈自恣面門羯一切盡同得授他經法亦得從他受經法盡無尋也不得作和上依止畜沙弥不捨羯磨得受具戒不隨問荅戒體必是比丘共說波羅提木叉為惱故不隨問荅波逸提若尼三衆問戒中事不隨問荅突吉羅若問餘經法事不隨問荅突吉羅若出所犯罪得解羯磨六法尼根變作沙弥沙弥尼根變作沙弥

九十事第十四

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸比丘結戒為行道安樂故為長養信敬為令擅越善根成就故僧卧具者麁細繩牀木牀襍種被褥枕露地者無覆障處是中犯者凡有二時一地了時二日沒時若比丘初夜初分露地敷僧卧具在中若坐若卧去時不自舉不教人舉至地了時波夜提乃至地了時敷僧卧具不自舉不教人舉至地了竟波逸提地了時若露地敷僧卧具在中若坐若卧去入室休息至日沒時波逸提若日沒時露地敷僧卧具入室休息至日沒竟波逸提若露地敷僧卧具已出寺過四十九步地了波逸提若露地敷僧卧具已不囑人遊行諸房突吉羅若自卧具者不隨時舉突吉羅若敷露地所以時舉者一畏雨漏二畏日曝三畏風吹以守護故應舉覆處若露地敷僧卧具不問出寺不出寺至地了時波逸提若雖有覆障而日雨所及皆波逸提若敷僧卧具出寺外不問遠近至地未了日未沒突

吉羅

九十事第十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若客比丘房中數僧卧具出界去波逸提若舊比丘房中數僧卧具出界去作是念即當還有急因緣不得即還出界至地了時突吉羅卧具者麁細繩牀木牀被褥氊敷者若房內數僧卧具出寺若近若遠皆應付囑若不付囑應自卷褺舉之付囑次第法盡在律文好持戒六沙弥亦得付囑之若客比丘房內數卧具出界期還至地了時突吉羅若不期還出界至地了時波逸提若舊比丘數卧具竟出界不期還至地了時波逸提

九十事第十六

此是共戒三衆突吉羅與諸比丘結戒者為不善惱衆生故為滅鬪諍故是中犯者若比丘瞋不喜手自牽出從牀上至地波逸提乃至從土墑上至地亦波逸提要必力能牽者波逸提力不能者突吉羅若使他牽者比

丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼乃至白衣牽比丘者波逸提若使比丘能牽者二俱波逸提不能者二俱突吉羅教餘能牽者波逸提若不能突吉羅若牽比丘尼三衆突吉羅若牽聾盲瘖瘂得戒沙弥波利婆沙摩那埵波逸提在家無師僧本破戒比丘還出家受戒越濟人六罪人五逆人突吉羅白衣無罪除因緣者若房壞諸難房中牽出不犯波羅夷先作欲心强牽出死者波羅夷不死者偷蘭遮若牽比丘尼婬亂心牽摩捉者僧殘若瞋恨心牽比丘尼能者波逸提不能突吉羅若尼牽比丘波逸提若比丘在僧祈房中若在尼房中牽尼突吉羅若尼在僧祈房中牽比丘者波逸提若尼房中牽比丘突吉羅

九十事第十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘知比丘房中先敷卧具竟後來於坐牀前若卧牀前若房內房外行處高處土墑前如是一一處若自敷若使人敷能敷

者波逸提不能敷者突吉羅此戒體正戒不得强違前人意有所為作若為惱他故閉戶開戶閉向開向然火滅火然燈滅燈若唄呪願讀經說法問難隨他所不樂事作一一波逸提必以惱他心故成罪

九十事第十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若卧牀若坐禪牀若一脚尖三脚不尖若二脚尖二脚不尖若三脚尖一脚不尖若四脚尖在重閣上隨用力坐卧一一波逸提若用一切軟物揩牀脚不犯若用塼石瓦等物能傷人者用以揩牀脚波逸提若重閣上安牀處牢厚不穿漏者不犯若牀脚不尖者不犯設尖不用力坐卧不犯此戒體必是重閣尖脚坐牀安牀處虛薄用力坐卧波逸提凡比丘坐卧法一切審諦不審諦必有所傷兼壞威儀突吉羅

九十事第十九

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅凡衆生有三種有貪毛角皮肉

而煞衆生有怨憎恚害而煞衆生有
無所貪利有無瞋害而煞衆生是名
愚癡而煞衆生如闍鄰用有虫水是
謂癡煞衆生此煞生戒凡有四戒於
四戒中此戒最是先結既結不得用
有虫水澆草土和泥便取有虫水飲
既不得用一切有虫水便故棄畜生
命既制不得棄畜生命便棄人命凡
奪物命有四結戒以事異故盡名先
作是中犯者若比丘取有虫水澆草
上和泥隨用水多少用用波逸提若
欲作住止處法先應看水用上細疊
一肘作漉水囊令持戒審悉者漉水
竟著器中向日諦看若故有虫者應
二重作漉水囊若三重作漉水囊故
有虫者此處不應住

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七　番

失譯人名今附秦錄

九十事第二十

此是不共戒尼突吉羅三衆突吉羅
闍鄰作房即日成即崩倒作此大房
用三十万錢功用甚大諸比丘爲檀
越說法房雖崩倒功德成就房未壞
時佛已到此房中即是受用佛是無
上福田佛既受用功德深廣不可測
量又云房始成時有一新受戒年少
比丘戒德清淨入此房中以楊枝揩
房以此一持戒比丘已畢檀越信施
之德若起億數種種房閣種種莊嚴
下至金剛地際高廣嚴飾猶若須彌
設有一淨戒比丘暫時受用已畢施
恩何以故佛於无量劫中修菩薩行
令得成佛道始體解波羅提木叉以
授衆生波羅提木叉非世間法是背
離世俗向涅洹門凡房舍臥具飲食
湯藥是世間法非是離世福得之法
是故一淨戒比丘若暫受用已可千施
恩若作僧新房舍及以塔像曠路作

井及作橋梁此人功德一切時生除
三因緣一前時事毀壞二此人若死
三若起惡邪無此三因緣者福德常
生佛先已入此房中上下重往返經
行令檀越施功德不空佛以神力感
諸弟子與檀越次第說法凡作房法
有三品上中下覆房法各自有限若
下房以中上房覆法者以物重故無
預成故若用草覆草草波逸提若中
房以上房覆法者亦以物重故若用
草覆草草波逸提若隨上中下覆法
者以預成故房成已一波逸提若不
預壘牆成無罪

九十事第二十一

僧不差教比丘尼戒初緣介時佛告
諸比丘我教化四衆疲極問曰佛得
那羅延身身無疲極得十力四無所
畏大慈大悲心无疲極何以言疲極
耶答曰佛無疲極隨世俗法故如父
知子堪理家事雖自有力以兒堪任
故欲以事業委付兒故云我氣衰老
家事汝一切知之佛亦如是雖不疲極
欲以教法以授弟子隨世法故說言

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七　第三張　藏

嶽極所以令諸弟子教誡尼者一以
現無慢法故二師與弟子知見同故
三欲現賜特比丘功德智慧故四為
諸比丘於尼衆各有因緣應受教化故

九十事第二十二

難陀者更有難陀非佛弟難陀往昔
維衛佛出現於世為衆生說法彼佛
滅後有王起牛頭栴檀塔種種莊嚴
此王有五百夫人供養此塔各發願
言願我等將來從此王邊而得解脫
尒時王者今難陀是尒時五百夫人
者今五百尼是以是本願因緣故應
從難陀而得解脫此中次第三戒已
捨羯磨教尼人故三戒亦捨說為尼
說法時至日沒者以壞威儀突吉羅
若呵與尼說法人以壞威儀故亦突
吉羅拘摩羅偈者有堂名拘摩羅以
堂主名拘摩羅故堂名拘摩羅佛在
拘摩羅堂上為拘摩羅天說此偈得
入見諦以是因緣名拘摩羅九十事第二十三竟本含闕

九十事第二十四

若不期而偶共同道當使相去語言
不相聞處若相聞已還突吉羅若尼

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七　第四張　相

與比丘期比丘不許若比丘與尼共
期尼不許若相聞語聲突吉羅水道
亦如是水者中涉行尼與比丘期行
突吉羅此戒不共三衆突吉羅是中
犯者若比丘與尼共期陸道行從一
聚落至一聚落波逸提若中道還突
吉羅向空地无聚落處乃至一拘盧
舍弘始波逸提若中道還突吉羅水
道亦如是若與式叉摩尼沙弥尼議
共道行同尼也大衆前去者以佛在
男子中得阿耨多羅三藐三菩提故
又以比丘於四衆中最上首故以此
因緣故名大衆除因緣者若多伴所
行道有疑怖畏多伴者若有二三白
衣若識行者突吉羅若百千伴亦尒
有白衣不識無罪水道亦如是此戒
若多尼共期行止一波逸提不犯者
不期去若有王夫人共行不犯彔有
夫人若共期亦突吉羅

九十事第二十五

此是比丘尼不共戒尼與比丘議載
船突吉羅三衆突吉羅是中犯者若
一比丘與一尼共期載一船一波逸

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七　第五張　律

提若比丘一乃至與四比丘尼共在
一船四波逸提若四比丘與一尼共載一船
波逸提若隨尼多少隨得尒所
各得一波逸提亦隨尼多少得尒所
波逸提與式叉摩尼沙弥尼共期載
船同尼是中犯者若比丘與比丘尼
共期載一船上水從一聚落至一聚
落波逸提道中還突吉羅若无聚落
空地乃至拘盧舍波逸提中道還突
吉羅下水亦如是不犯者若不共期
若直渡若欲直渡為水所漂去若直
渡前岸端崩墮若失行具若行船人
不知捉船如是比丘本欲直渡以此
難或上或下不犯若尼與比丘各在
異船共期無白衣伴波逸提若不期
必使語聲不相聞若相聞突吉羅若
陸道行恐怖水行無恐怖共期无罪
若船有多白衣期無罪

九十事第二十六

此是不共戒比丘與尼應量衣鉢波
逸提沙弥與非親里尼衣突吉羅比
丘尼式叉摩尼沙弥尼與非親里比
丘衣突吉羅若比丘與式叉摩尼沙

弥尼同尼波逸提若遣使與突吉羅若與五種糞掃衣三種波逸提牛嚼衣鼠嚙衣火燒衣二種衣突吉羅男女初交會所汙衣女人產所汙衣若與應量白衣波逸提以染應法故若與不如法色衣亦波逸提亦以染應法故若二比丘共與一尼衣若以一衣與二尼突吉羅若不應量衣鉢鍵鎡匙楮一切器物衣紐乃至一尺一寸一縷一鉢食中乃至一餅一果皆突吉羅除打揵椎衆中次第與食不犯是中犯者若非親里尼謂是親里謂是親里者如有姊妹別離既久後見他人謂是親里又如更娶異母或以私通而生男女或先懷妊今生男女以是因緣謂是親里如是諸比丘以類可解若與衣者波逸提若非親里尼謂是親里比丘尼式叉摩尼沙弥·尼與波逸提若非親里尼生疑是親里非親里乃至是出家尼非出家尼與衣波逸提若比丘有親里尼生非親里想者謂若姊妹別離既久後設相見謂非親里如父外通設生男女

又如異母懷妊後適他家而生男女又如父與自家婢使共通而生男女是謂親里非親里想若與衣者突吉羅若親里尼謂非親里乃至謂是出家若生疑是親里非親里乃至是出家尼非出家尼若非親里尼若謂若不謂若疑若不疑與不淨衣駝毛衣牛毛衣羖羊毛衣雜毛織衣與突吉羅

九十事第二十七

若比丘尼與非親里比丘作衣突吉羅三衆亦突吉羅是中犯者若比丘爲非親里比丘尼作衣隨一一事中·波逸提若剖截等突吉羅若刺針針波逸提若直縫針針突吉羅若縫綴時突吉羅若篆縁突吉羅若與親里尼作不犯此中作衣盡是應量衣若作白衣若作非法色衣盡波逸提若作五種糞掃衣三種波逸提如前二種突吉羅亦如前說若尼遣使持衣財來與作衣突吉羅若使人與作突吉羅若二人共作一衣突吉羅若與式叉摩尼作衣波逸提若與作一切

不應量衣突吉羅若浣隨一一事突吉羅若染一一瀨波逸提若作駝毛牛毛羖羊毛等衣亦波逸提

九十事第二十八

此是共戒尼俱波逸提三衆突吉羅若與式叉摩尼沙弥尼屏覆處坐疊波逸提屏覆者無幃幔處可作婬欲處獨與一尼者更無第三人是中犯者若比丘獨與比丘尼屏覆處坐波逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨得尒所波逸提

九十事第二十九

此是共戒尼俱波逸提三衆突吉羅若石女小女未堪任作婬欲者突吉羅前屏處戒此露處戒後二食家中戒與未受具戒人同宿過二宿戒與女人同室宿戒此六戒漸難事同而義有異屏處露處一食家戒此四戒正二人更無第三人成罪後過無宿戒與女人同室宿戒此二戒設有多人亦得成罪又前四戒晝日犯後二戒夜犯此二戒如是差別是中犯者若比丘獨與一女人露處共坐波

逸提起已還坐波逸提隨起還坐隨
得尒所波逸提相去一尋坐波逸提
相去一尋半坐突吉羅不犯者若相
去二尋坐若過二尋坐不犯

九十事第三十

此是不共戒沙弥突吉羅此戒體比
丘尼向擅越偏讚比丘功德智慧而
後得食波逸提若式叉摩尼沙弥尼
作因緣食亦波逸提請大迦葉舍利
弗大目連阿那律凡有五事能與衆
生作現世福田一入見諦道二大
盡智三滅盡定四四無量五無諍三
昧出見諦道所以令人得現世福已
從無始已来為邪見所惱今證見諦
盡一切五邪皆悉无餘不壞信見今
始成就以此因緣令人現世得福大
盡智生所以令人得現世福者衆生
從无始来為癡愛慢所惱今得盡智
三垢永盡以此因緣令人得現世福
若出滅盡定亦令衆生得現世福又
言從滅盡定出正似從泥洹中来以
此因緣故得現世福又言若入滅盡
定必次第從初禪乃至非想處然後

入盡定若出定時必從非想次第入
无所有處乃至初禪入散乱心以心
遊過諸禪功力深重是故令衆生得
現世福四無量者以心緣无邊衆生
拔苦與樂益物深廣以此因緣故令
衆生得現世福無諍三昧此是世俗
三昧非无漏也諍有三種一煩惱諍
二五陰諍三鬪諍一切羅漢二種諍
盡煩惱諍鬪諍此二諍盡五陰是有
餘故未盡有此五陰能發人諍唯有
無諍三昧能滅此諍一切羅漢雖自
无諍不能令前人於身上不起諍心
无諍羅漢能令彼此無諍一切滅故
能令衆生現世得福比丘尼語居士
婦言請比丘為請誰耶答言請某比
丘尼語居士婦言尒為辦粳米餅酥
豆羹鷄肉鴨肉鵝肉比丘食者波逸
提乃至教以少羹著食中比丘食者
突吉羅此戒體但偏讚其德不問凡
聖盡食者波逸提若比丘尼言請比
丘居士婦言為請誰耶答言請某居
士婦言我已先請問辦何食答言應
食為辦粳米餅乃至鴨鵝肉等比丘

食者突吉羅若不曲讚功德但説布
施沙門功德其福甚大如是凡説布
施之福比丘食者無罪

九十事第三十一

此是不共戒比丘尼三衆不犯本時
有一比丘秋月冷熱病盛不能飲食
天竺冬末月八日春初月八日此十
六日寒勢猛甚多發冷病以冬春氣
交諍故又日在下道行光照處少是
故寒甚春末月八日夏初月八日此
十六日熱勢極盛多發熱病以日正
在上故所照處廣是故大熱夏末月
八日冬初月八日此十六日不寒不
熱以日所行道不高不下故以寒熱
俱有發冷熱病利益比丘故聽三種
具足食應食謂食好色香味病比丘
應受一請不應受二請若受一請不
能飽聽受第二請不應受第三請若
受第二請不能飽聽受第三請不應
受第四請若受第三請不能飽應受
已漸漸食乃至日中若比丘數數食
波逸提除時者謂病時若病以食
消息病則折損聽數數食又除施

衣時是名時是中犯者若比丘有衣食請彼有衣食来受請及食不犯若比丘有衣食請彼无衣食来受請不犯食者波逸提有衣食請彼有衣無食来受請不犯食者波逸提若无衣食請彼無衣食来受請突吉羅食者波逸提若无衣食請彼有衣食請彼有衣食来受請突吉羅食者無犯若無衣食請彼有衣無食来受請突吉羅食者墮若有衣无衣食請彼有衣無衣食来受請突吉羅食者墮若有衣無衣食請彼有衣食来受請突吉羅食者犯若有衣無衣食請彼無衣食来受請突吉羅食者波逸提不犯者得多衣有食請一切有衣食来不犯從今聽諸比丘節日數數食彼與他竟受彼中食何者與他謂相食相者吉凶相也故作食作食者為大德比丘故作也齋日食月一日十六日衆僧別房衆僧請獨請皆應與他若五衆請不應與他若有衣食請彼有衣無衣食来受請無犯若至外有檀越請言比丘来食與汝衣受請

無犯食亦無犯有衣食請無衣食請者若衣食請受請无犯食亦無犯若無衣食請受請突吉羅食者波逸提凡兩有必一得一失若隻句必應若有衣食請受請無犯食亦无犯彼无衣食来出外若檀越言與食无衣受請突吉羅食者波逸提以此類之義可解也

九十事第三十二

此戒共昆俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘福德舍過一食墮若過一夜宿不食者突吉羅若餘處宿是中食者墮若不病是中過一食墮病者乃至從一聚落来身傷破乃至竹葉所傷皆名為病不犯者一夜宿受一食若病若福德舍主是親里若先請若待伴欲入嶮道若福德舍多次第住若知福德舍人請住皆不犯福德舍者根本為佛弟子一切出家人欲使福深廣故然宿一切出家在家沙門婆羅門悉皆不聽遮食而食多為出家人在家人不定或與不與

九十事第三十三

凡衆生起煩惱發狂者皆由先深愛樂失所重故佛以神通力化令見之如此長者失女夫故恚惱成狂佛以神力化作女夫共在一處以此因縁恚心即滅佛以慈力彼瞋即滅者有衆生應於佛得利益者設起煩惱必先以慈心神通力故令煩惱心滅然後說法如此比類有十三因縁一眛眼女父懊瞋詣佛所佛以慈心神通力故彼瞋即除而後說法二舍衛國有一長者有一子愛之甚重而少死又多穀麦雹霜壞敗蕩盡以此狂乱佛以神力狂迷即除聽法見諦三有一婆羅門生六子皆容貌端政一時盡死猖狂而行佛以慈心神力化作六子盡在佛前即慚愧歡喜狂乱尋除佛為說法入見諦道四阿闍世王欲醉象欲来蹈佛佛以慈心神力化作大旃五指作師子王象畏怖屈膝礼佛佛以手摩頭命盡生天五優波斯那懊瞋向佛佛以慈心神力化大毒蛇在道兩邊令悟以恚毒心故墮此蛇中怖畏心故恚害即滅六坻瑞王

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七　第五張　犢

罰舍夷國得諸釋子埋身地中不令
動搖佛以神力化作園林浴池以歡
其心琉璃王與諸釋女在堂五欲自
娛諸女問王何以歡喜種種娛樂王
荅女言得勝怨家是故尒耳女言以
諸釋種盡是賢聖不與物諍故王得
勝耳若不尒者但令一人與王共鬪
王不能勝琉璃即恚刖其手足擲置
塹中佛以慈心神力令得手足聞法
見諦七佛在樹下尒時魔王與無數
兵衆來欲害佛佛以神力降伏魔敵
隨前類像化而伏之為師子之像以
伏其虎金翅鳥像以伏其龍其夜叉
者現毗沙門王如是比八舍利弗目
連以不忍見佛泥洹便先泥洹以其
先泥洹故七万阿羅漢同時泥洹當
於尒時四輩弟子莫不荒乱於時如
來以神通力化作二大弟子在佛左
右以此緣故衆生歡喜憂惱即除佛
為說法各得利益九有一居士佛記
七日當取命終入於地獄阿難往語
誠如佛語無二而以世樂染心不以
在意猶作樂自娛阿難以曰壽盡燕

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七　第十六張　犢

有大力强牽至佛所以手摩之蕪令
出家隨宜說法得阿羅漢道十有一
長者唯有一子甚愛爲所蹹煞父即
荒迷狂行東西佛以神力化作其兒
使令見之荒心即除佛為說法發辟
支佛因緣十一有龍女往至佛所共
夫瞋恚佛感令瞋滅尋為說法受三
自歸十二鴿入佛影中不移轉十三
病比丘佛自洗浴然後說法得阿羅
漢如是有十三因緣以慈心神力除
滅惡心後授法利外國法白衣舍最
起作食常分食分與乞食比丘置一
處來者與之外國僧法若乞食時各
分處某甲比丘至某處某甲比丘至彼
處各當眞利若檀越先分一升當取
一升不得長索若長索更得一小鉢
者波逸提不得者突吉羅若主人先
辦大鉢一鉢盡與比丘不得更索若更
索得者波逸提已得食已無出外與
比丘法此食若能自食盡則止若不
能盡隨意分處若欲如法者主人舍
先三鉢盡與比丘若量腹取者好餘
殘者外見乞食比丘應示處若不示

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七　第十七張　犢

處突吉羅鉢量數大鉢一鉢是中鉢
二鉢下鉢三鉢中鉢二鉢是下鉢三
鉢若檀越舍先留上鉢一鉢盡與比
丘比丘更索突吉羅得小鉢一鉢
波逸提若主人先留小鉢一鉢盡
與比丘比丘更索突吉羅索乃至
更得小鉢二鉢亦突吉羅以本制限
限小鉢三鉢故若更索得小鉢三鉢
者波逸提若主人先留中鉢二鉢盡
與比丘比丘更索突吉羅索更得小
鉢一鉢墮若主人先不留食隨檀越
與多少元過更索突吉羅若先與小
鉢一鉢若更索乃至得小鉢二鉢突
吉羅若得小鉢三鉢墮如是隨與多
少後更索突吉羅得三小鉢外更索
一小鉢墮以類推之盡可解也若檀
越自恣請不問多少也此是共戒比
丘尼俱墮三衆突吉羅五道中從人
取食過限者墮四道突吉羅是中犯
者若比丘以上鉢取者應取一鉢不
應過若取二鉢墮若以中鉢取極多
取二鉢若取三鉢墮若以下鉢取極
多取三鉢若取四鉢波逸提

九十事第三十四

此戒不共三衆不犯是中犯者若比丘食竟從坐起去不受殘食法若敢根食波逸提此十五種中隨敢何食已從坐起去不受殘食法十五種中隨噉何食墮若一時和合噉十五種一波逸提若異時各各異噉十五波逸提受殘食法者隨所能食多少盡著鉢中知諸比丘一食未竟未從坐起徙是人邊偏袒胡跪擎鉢言長老憶念我受殘食法若前比丘不少多取者不名受殘食法若以鉢食著地若著膝上不名受殘食法若以此為受殘食法者墮若相去手不相及者不名為受若以不淨食若以不淨肉受不名受殘食法不淨食者殘宿食惡捉食共宿食不淨內者狗肉惡鳥內等也若欲食五種佉陁尼而以五種蒲闍尼受者不名為受如是展轉欲食此而受彼悉不成受諸不成受而食者皆波逸提大比丘邊得受殘食法也四衆邊不得若上座邊應偏袒胡跪事事如法若下坐邊唯除胡

跪餘法悉同優波離問佛比丘有幾處行時自恣幾住幾坐幾臥所以問者若義不問佛義相不顯問已理相分明行者无异優波離問佛印封已後諸弟子頂戴奉行如得王封隨至四關無敢遮者此亦如是又如佛於三千世界於法自在无能過者優波離於閻浮提內解律自在無能過者又云優波離三千世界無能及者是人問佛佛自荅之理无不盡佛告優波離有五處比丘行時自恣五處住坐臥行有五者知行知供養知應食知種種食壞威儀住坐臥亦如是若比丘行洗口時有擅越與五種食比丘應食應行受殘食法不應住坐臥若住坐臥當知壞威儀不名受若以此為受食者皆波逸提不犯者若比丘言小住若日時早若啜粥若一切可啖者囑不犯一切五衆及一切解法白衣邊盡得囑若一人受殘食法餘人食不成若行食懸行所囑受殘食法不必行也知行者知是行時知供養者知前人與食知應者知應受不

應受知種種食者知分別食壞威儀者知行食時如是壞威儀如是不壞威儀

九十事第三十五

此是不共戒三衆不犯此戒體若比丘不囑食不受殘食法以瞋心欲令惱故強勸令食食者波逸提不食者突吉羅是中犯者若比丘見餘比丘食竟不囑食自恣請噉十五種食隨食何食皆波逸提一切麥粟稻麻床未作麨餅麵盡名似食若麥成麨餅麵盡名正食別衆食

九十事第三十六

此戒尼共三衆不犯若僧祈食時應作四種相一打揵推二吹貝三打鼓四唱令令界內聞知此四種相必使有常限不得或時打揵推或復打鼓或復吹貝令事相亂無有定則不成僧法若不作四相而食僧祈食者不清淨名為盜食僧祈不問界內有比丘无比丘若多若少若遮若不遮若知有比丘若知无比丘盡名不如法食亦名盜僧祈不名別衆罪若作四

相食僧祈食若設使界內有比丘无
薩婆多毗尼毗婆沙卷第七 第二十一張
比丘若多若少若知有比丘无比丘
若来不来但使不遮一切无咎若使
有遮雖打揵椎食不清淨名盜僧祈
若大界內有二處三處各有始終僧
祈同一布薩若食時但各打揵椎一
切莫遮清淨无過若有櫶越或作一
月或作九十日長食者若能一切无
遮大善若不能無遮初作食日應打
揵椎唱言六十臈者入若有六十臈
者若多若少但令一人入即是清淨
若無六十臈者次唱五十九臈者若
無次第唱乃至沙弥沙弥一人入亦
是清淨若都無者亦名清淨若初日
不唱應日日唱如初日法若初日唱
者乃至長竟若遮不遮一切無過若
初日不唱應日日唱乃至一人入已
餘遮不遮亦復无咎若不作此二種
法若食時有遮界內乃至有一比丘
以遮故不得食者此中一切僧得別
衆食罪設界內無比丘故有遮食不
清淨若作九十日長食初日如法唱
九十日竟若櫶越續有一月半月食

即前唱法為清淨不須更唱唯僧乃
薩婆多毗尼毗婆沙卷第七 第二十二張
卧具九十日竟應日日唱若不日日
唱即不清淨若有櫶越請四人已上
在僧布薩界內食應布薩處請僧次
一人若送一分食若不請一人不送
一分食者波逸提若二處三處亦如
是若各至布薩處僧中取一人若送
一分食則清淨自處不須展轉取人
送食也隨何處不請僧中一人不送
一分食者波逸提設請一人送一分
食外有異處比丘来若遮乃至不與
一人食者波逸提若聚落界內雖無
僧界設二櫶越請四人已上於二處
食應打揵椎二處互請一人若送食
一分若更有異比丘應如法入乃至
一人若不互請及送食分食者陸若
遮不與一人食亦波逸提若聚落界
內先無衆僧有櫶越請四人已上應
打揵椎若不打揵椎設知此中乃至
有一比丘不来食者得別衆食罪若
雖有比丘而便食者突吉羅若都無
疑心若打揵椎不問有无一切無罪
僧祈食法隨處有人多少應令食有

常限計僧祈食調一日食幾許得周
薩婆多毗尼毗婆沙卷第七 第二十三張
一年若日食一斛得周一年應常以
一斛為限若減一斛名盜僧祈若增
出一斛亦名盜僧祈若減一斛食僧
應得者失此食故若出一斛則令僧
祈斷絕不續故既有常限隨多少一
切无遮若僧多時隨共食之若僧少
時亦共食之設有餘長留至明日次
第行之如是法者一切无過留至明
日所未許也若行路時櫶越請食四
人已上若伴中乃至有一比丘別食
者此諸比丘得別衆食罪以遠遊行時
隨所住處縱廣有一拘屢舍此界內
不得別食不得別布薩雖非衣界若
人各賣食雖四人一處共食無過若
櫶越食三人已下各異處食亦無過
若一切共一處食大善若食僧食若
櫶越食時有異櫶越別與四比丘食
四比丘在僧中次第並坐受此食食
得別衆罪若四人先取僧中次第食
後得益者無罪若僧食時自在雜鄉
以僧祈物別作肥好已四人共食四
人雖在一處无別衆食罪但食不淨

薩婆多毗尼毗婆沙卷第六 第十三張

若比丘或食僧食若檀越食各取食
分雖四人已上於別處食不犯別衆
若四人已上雖在界內各自有物共
作食不犯別衆若四人各自乞食於
一處食亦無罪若四人中一人出食
三人無食共一處食波逸提若別房
波演檀越別與小食四人已上非足
食故無罪設續與後食應僧中請一
人若送一分食若各別食食不成衆
不犯不尒者波逸提若僧食養有客
比丘来檀越與食四人已上無罪若
客比丘遊行入有僧界內受檀越食
四人已上一處食者波逸提若先自
賫粮設本是檀越與共食無罪若同
行四人一人有食於僧界內在一處
與三人共食波逸提若在曠遠無僧
界處有多比丘共伴一比丘別請三
比丘共一處食波逸提以隨住處有
自然拘屢會界故若有行粮共一處
食無過若客比丘衆多共伴入聚落
界雖無僧界若比丘若白衣為檀越
別請四人已上於一處食波逸提若
同伴四人已上在聚落界內受一檀

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七 第十五張

越食先雖無僧但知有一比丘在中
不請共食者波逸提若生疑心不問
有無食者突吉羅若欲如法者應好
隱悉聚落有比丘无比丘不生疑心
食者無過若不尒應打揵椎若遠不
聞若聞不来則清淨如法復次若僧
界若自然界若聚落界有檀越食僧
食竟有客比丘来檀越與食四人以
上無罪若比丘僧於比丘尼僧无別
衆過凡是別衆食盡是檀越食若僧
祈食一切盡无別衆罪但不如法食
僧祈食者食不清淨多得益僧祈罪
若僧界內有檀越別食應請僧中一
人若遣一分食若不尒者三人已下
各異處食無過若僧界內有檀越食
先作意請僧中一人而忘不請食已
在前應作一分食置上座頭送與衆
僧若僧遠者應取此食次第行之凡
檀越食法必先請比丘若檀越在僧
界內應語檀越請此界內僧中一人
設請餘界僧不免罪也若此僧結十
拘屢舍界去僧道遠復不先請即日
請者亦應作一分食置上座頭若能

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七 第十六張

得送與僧者善若不能得送與者應
次第行之若三比丘一比丘尼不犯
若三比丘尼一比丘不犯乃至三比
丘一沙弥尼不犯若三比丘在界外
一比丘在界內不犯若三比丘在界
內一比丘在界外不犯若三比丘在
地中一比丘在空中不犯若三比丘
在空中一比丘在地不犯除病時作
衣時作衣者不問應量不應量衣一
切盡聽若作衣時食難得者聽別衆
食食若易得不聽別衆食除行時者
極至半由旬若往若来是中犯者若
比丘昨日来今日食望明日行今日
食波夜提若即日行即日道中食若
到所至處食无犯船亦尒大衆集時
者或以法事或以餘緣衆僧集會極
少者比丘四人客比丘四人名為大
衆雖大衆集食不難得者不聽別衆
食食者波逸提沙門請食時者是外
道沙門除佛五衆一切外道出家皆
名沙門是中犯者若沙門請請已服
俗作白衣持食與比丘比丘食者波
逸提受請不犯若白衣請比丘請已

外道出家作沙門手持食與比丘比
丘食者波逸提若沙門請比丘沙門
持食與比丘受請及食不犯若有檀
越作長食或一月或九十日先隨意
請人各使令定至作食初日一切令
集清晨打揵椎衆僧集已勸化主比
丘應立一處舉聲大唱六十臘者入
先被請衆僧各住一處不被請中有
六十臘者應入若无者次應唱五十
九臘者入次第無者應唱沙彌入若
無沙彌亦得清淨若檀越僧界內作
食堂舍不容次第出在異處食無過
若僧食時若是僧食若檀越食各取
食分在外四人共一處食無犯若檀
越舍內請四人已上食雖打揵椎若
檀越遮者知有一比丘不得食者盡
得波逸提若大界內有二處僧祈一
日中二處俱有檀越食布薩處無過
不布薩處若不請布薩處人若不
送一分食者此處僧盡得波逸提若
狂心乱心病壞心㓕損人若三比丘
一狂心三狂心一比丘設界內四比
丘四狂心各檀越與食盡無過乱心

病壞心滅損人亦如是凡別衆食必
在界內界有結界衆僧結界有聚落
界有家界有聚野處自然一拘盧舍
界此界內不得別食不得別布薩但
非衣界如是比丘是界內者不得別
食又必是檀越四人已上共一處設
界內有衆僧不如法食者波逸提若
但知有一人不如法食者波逸提

九十事第三十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若比丘非時噉食波
逸提若食五種佉陁尼五種蒲闍尼
五種似食若十五種一時食一波逸
提若一一食一一波逸提若比丘非
時中非時想食波逸提非時中時想
食波逸提非時中疑食波逸提若時
中非時想食突吉羅時中疑食突吉
羅時中時想食不犯若非時食咽咽
波逸提非時者從日中至後夜後分
名為非時從晨至日中名時何以故
以日初出乃至日中明轉盛中則滿
足故名為時從中至後夜從分明轉
微沒故名非時又從晨至日中世人

營務事業作飲食是故名為時從
中至後夜後分燕會嬉戲自娛樂時
比丘遊行有所觸惱故名非時又從
晨至日中俗人種種事務嬈惱不發
故名為時從中至後夜後分事務休
息嬉戲言笑若比丘出入遊行或時
被誹謗受諸惱害名為非時又比丘
從晨至中是乞食時應入聚落往來遊
行故名為時從中至後夜後分應靜
拱端坐誦經坐禪各當所業非是行
来入聚落時故名非時

九十事第三十八

此戒比丘尼共三衆不犯是中犯者
若比丘歎舉殘宿食波逸提若一時
噉十五種食一波逸提若一一噉一
一波逸提此戒體咽咽波逸提共食
宿有三種若受食已作已有想若共
宿若不共宿經宿突吉羅食則波逸
提若自捉食名惡捉捉時突吉羅作
已有想經宿亦突吉羅食亦介若食
不受不捉作已有想經宿突吉羅食
亦突吉羅不問共宿不共宿但作已
有想名內宿若他比丘食共宿无過

觸捉白衣食已白衣還自取觸後與
比丘得食若曠野中得多飲食食已
棄去後來故在若無鳥獸食處得取
而食若多人共乘麥手觸各各分已
即清淨也若食是佛腸而門腸自恣
腸雜先受捉後買得食以無己想故
无罪

薩婆多毗尼毗婆沙卷第七

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八　猶

失譯人名今附秦錄

九十事第三十九

此戒比丘比丘尼共三衆不共是中
犯者若比丘不受飲食著口中波夜
提隨所多少著口中咽咽波逸提有
四人得從受食男女黃門二根一切
非人畜生亦成受食凡受食者一為
斷竊盜因緣故二為作證明故從非
人受食得成受食不成證明所以聽
非人邊受食者曠絕之處無人受食
是故聽之若在人中非人畜生及無
智小兒一切不聽也又為止誹謗故
為少欲知足故生他信敬心故如昔
有一比丘與外道共行止一樹下樹
上有果外道語比丘上樹取果比丘
言我比丘法樹過人不應上又言搖
樹取果比丘言我法不得搖樹落果
外道上樹取果擲地與之語取果食
比丘言我法不得不受而食外道生
信敬心知佛法清淨即隨比丘於佛
法中出家尋得漏盡若受果樹奈大

樣成受食不大槃小槃園槃机案但
一人受無過手不淨受食得突吉羅

九十事第四十

此戒不共比丘波夜提比丘尼四悔
過三衆突吉羅所以名美食者以價
貴故以難得故以愈病故或有美食
非美藥以乳酪酥等是或有美藥非
美食生酥油是亦是美食亦美藥酥
肉魚脯是或非美食亦非美藥呵梨
勒等是是中犯者若比丘無病為身
索乳酪生酥熟酥油魚肉脯得波逸
提不得者突吉羅若比丘無病為身
索餅菜等得者突吉羅不得者亦
突吉羅不犯者病若親里若先請不
索自與不犯若比丘乞食時至擅越
門彈指搖杖若問者隨所須語意令
知得者善若不得者不得恐索得者
突吉羅此中制食無病索酥油等波
逸提後過四月中制藥過四月請已
索酥油者波逸提

第三誦九十事第四十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅前制有盛水澆草土和泥此制

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八　第三張

一切不得用虫水者若眼所見若漉
水囊所得一時舍利弗以淨天眼見
空中虫如水邊沙如器中粟無邊無
量見已斷食經二三日佛勅令食凡
制有虫水齊肉眼所見漉水囊所得
耳不制天眼見也凡用水法應取上
好細疊縱廣一肘作漉水囊令一比
丘持戒多聞深信罪福畏詳審悉心
眼清淨者令其知水如法漉水置一
器中足一日用明日更看若有虫者
應更好漉以淨器盛水向日諦視若
故有虫應作二重漉水囊若二重故
有虫者應三重作若故有虫不應此
處住應急移去是中犯者若比丘知
水有虫用者隨所有虫死一一波逸
提若比丘用有虫水煮餅麨湯浣染
洗口身手足一切用者隨尒所虫死
一一波逸提若有虫水無虫想用波
逸提若有虫水有虫想有虫水疑用
波逸提若無虫水有虫想無虫水疑
用突吉羅若無虫水無虫想用無罪
九十事第四十二
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八　第四張

吉羅此戒於五道中人道中得波逸
提餘道突吉羅以趣異故食家女人
名男子食家者白衣房舍也此戒體
若白衣舍是行婬欲處更無異人此
處強坐令他夫婦所欲不得隨意得
波逸提是中犯者若比丘食家中強
坐波逸提若起還坐隨起還坐得尒
所波逸提不犯者斷婬欲家若受齋
家若有所尊重人在坐和上阿闍梨
父母如是此名尊重人也若此舍多
人出入處不犯此戒與夫婦一處後
戒獨一女人為異
九十事第四十三
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅於五道中人道得波逸提餘道
突吉羅以趣異故食家中者義如前
說此戒體比丘獨與一女人深屏處
坐波逸提獨者獨與一女人更無第
三人是中犯者若比丘有食家獨與
一女人共坐三事起一波逸提一者
有食家二者獨與一女人三者深邃
處坐若從坐起還坐隨得尒所波逸
提更得三事起一波逸提隨起還坐

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八　第五張

隨得尒所波逸提若開戶向外無淨
人者波逸提若開戶向外有淨人者
突吉羅若開戶向內有淨人不犯此
前後二戒若是童女石女小女未堪
作婬欲者若根壞盡突吉羅與女屏
處坐戒凡有二種一與夫婦同處二
與女人獨處坐與女人露處坐正有
一種更無第三人與尼亦有屏處坐
戒如前戒不與尼屏處坐戒是亦有
與尼露處坐戒此九十事無在尼戒
因尼有緣故制同戒
九十事第四十四
此戒共三衆突吉羅毗羅然國近雪
山故名毗羅然是外道沙門志所樂
處阿耆達者以供養火故名阿耆達
問頗有沙門為大衆師多人所敬者
不佛將受宿報故令發是念端政者
身端政衣服端政威儀端政法端政
諸根寂靜者六根不亂故身有圓光
如真金聚設以鬪淨檀金置於佛前
佛出一臂即如土石無復光色即還
自國為佛及僧辦夏四月多美飲食
所以辦四月者以夏一時有四月故

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八 第六張

又彼國安居常以四月故也斷外人客女樂自娛外事好惡一不得白問曰佛是豪族加是法王舉世所宗不是毀失遠近聽望何故尒也答曰此婆羅門王從無始來為癡闇所盲不識好惡是故尒耳又此婆羅門長夜惡邪是法怨賊雖復請佛無信敬心是故不以為意又佛欲現受宿報故使尒耳又云阿耆達本無惡心直為外人所誤是使尒耳王夜夢見自身倒池佛即挽起覺已請諸婆羅門師以占此夢諸婆羅門以懷嫉心誑言此夢是大不祥阿耆達言何以却之婆羅門言三當四月斷外人客女樂自娛可滅此也即隨其語如法行之無上道者道凡三種一聲聞究竟道二辟支佛究竟道三佛究竟道此三道究竟入泥洹門故名道也佛究竟道於三道中最為無上道剃除鬚髮者袈裟問曰佛常剃除不答曰不尒佛鬚常如剃髮後一七日狀問曰佛初得道時着袈裟不答曰無有白衣得佛者要有三十二相出家着法衣、

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八 第七張

儀具足捨離煩惱而復一切種智入其身內如王女喻也若凡夫若聲聞若緣覺一切種智終不入其身也佛苦行三阿僧祇劫緣覺百劫聲聞二三身亦可得也佛與大眾止此林中所以然者以稱本要四聖種法又欲折伏將來弟子憍慢心故若有弟子得諸禪定又有多聞通經藏者謂應常處僧坊堂閣不處林藪而三界法王尚處林野況餘人也又為將來弟子作軌則故佛既受處山澤後諸弟子甘心受行又欲為天龍善神說法故一切天龍多樂閑靜是故如來處於樹下是時舍利弗獨住不空道山中受天王釋夫人阿修羅女請四月安居問曰人云何能消天食耶答曰得禪定人不可思議不足致疑也又諸天食多人雖得食不得如天食法少食則消昔維衛佛時兩行比丘因緣應此中說凡馬食麥二斗一斗與馬一斗與比丘中有良馬分全八四斗二斗與馬二斗與佛問曰佛法平等何以一多一少答曰備折物者法應平等

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八 第八張

此檀越麥隨施主意又佛身大比丘身小各量腹食不失平等義也阿難取佛分麥并取自分入聚落中一女人前讚佛功德讚佛色身及法身梵音聲菩薩修行時於口四業多修二業一不惡口得梵音聲二修不非時語得凡所言說人皆信受若作餅者應彌勒佛時作轉輪聖王玉女寶自作餅者此福無量以此因緣故必至阿耨多羅三藐三菩提凡發菩提心有二種一見佛發心二聞法發心此女人亦見佛亦聞法先聞阿難說佛功德後取麥時以心福深重故一切林障廓然開闢遙見世尊阿難以指示之此是佛也女人見佛光相殊特內心喜勇發菩提心佛言除佛五眾餘殘出家人皆名外道食者十五種食皆名為食是中犯者若比丘一時與外道十五種食一波逸提若一一與一一波逸提不犯者若外道外道女病若親里若未出家時與不犯出家時者四月試時化食若化主欲令人食飽滿即得飽滿若不欲者即不

得也若盜化物得對首偷蘭遮食化食無殘宿食罪若五衆勸檀越作食一切無過但比丘食三種所勸食波逸提食比丘沙彌所勸食無罪也若自手與一切九十六種異見人食不問在家出家裸形有衣悉波逸提若教人與突吉羅與一切無見人食無咎若衆僧與外道食亦無過正不得自手與

九十事第四十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸比丘結戒者為佛法尊重故為滅誹謗故為息諸惡法增長善法故是中犯者若比丘故往看軍發行得見波逸提不見突吉羅軍有四兵象兵馬兵車兵步兵或四兵為一軍或三二一兵為一軍若故往觀乃至一兵軍從高至下從下向高得見波逸提不得見突吉羅若不故往以行來因緣道由中過不犯若住立看壞威儀突吉羅若左右反顧看突吉羅除因緣因緣者若王王夫人太子大臣大官諸將如是等遣使喚往者

不犯凡人亦介止誹謗故若喚不往當言比丘有所求時不喚自來無所求時故喚不來為沙門果故若往說法或得須陀洹或得斯陀含或得阿那含又長信敬善根故又以道俗相須長養佛法故是以聽往以歡喜心故得沙門果也

九十事第四十六

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘往軍中過二夜宿當至第三夜地了時波逸提若軍中病若狂心乱心病壞心不犯

九十事第四十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘往看軍陣看器仗得見波逸提不見突吉羅若從下向高從高向下得見者波逸提不得見突吉羅四兵乃至一軍亦如是若觀牙旗幢幡兩陣合戰波逸提不犯者不故往有因緣道由中過不犯此戒體比丘在軍中二宿時故往看軍陣看器仗牙旗幢幡兩陣合戰波逸提設不在軍二宿住時故往看乃至

軍陣合戰亦波逸提若坐不見故立看者突吉羅乃至見軍幢幡波逸提

九十事第四十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘以瞋心故若以手打若肘若膝若脚若杖打皆波逸提若餘身分打皆突吉羅若為呪故若食噎打拍不犯若比丘打比丘尼突吉羅若打三衆突吉羅若打得戒沙彌盲瘖聾瘂波利婆沙摩那埵比丘悉波逸提戲笑打他突吉羅六罪人五法人越濟人賊住人本破戒捨戒還俗更作比丘在家無師僧汙比丘尼煞阿羅漢不能男不見擯不作擯惡邪不除擯打者皆突吉羅若打他或波羅夷或僧殘或偷蘭遮或突吉羅或波逸提若煞心打他死者波羅夷不死偷蘭遮若顛乱心打比丘尼式叉摩尼沙彌尼白衣女人悉僧殘若無煞意但瞋心打比丘波逸提打不滿及打餘人皆突吉羅

九十事第四十九

此是共戒尼俱波逸提二衆突吉羅

此與前戒打擬為異餘義盡同前戒若打波逸提舉擬欲打便止突吉羅以打不滿故此戒本意不規打直欲掌擬令其惱怖但擬波夜提如本意欲女人上出精若遂意僧殘若不精出直摩捉便止偷蘭遮若本心直規摩捉樂意僧殘此二戒亦介是中犯者若比丘舉手掌脚掌肘舉膝杖擬向比丘波逸提擬向比丘尼式叉摩尼沙弥尼突吉羅若擬向得戒沙弥盲瞎瘖瘂波利婆沙摩那埵若切駞出等羯磨人皆波逸提六罪人五法人越濟人賊住人本破戒捨戒還俗更作比丘在家無師僧汙比丘尼煞向羅漢不見擯不作擯惡邪不除擯不能男盡突吉羅或有擬向波羅夷偷蘭遮波逸提突吉羅若煞心擬向他死者波羅夷不死者偷蘭遮不作煞心但瞋心擬向比丘波逸提餘身分擬向突吉羅擬向餘人突吉羅不犯者若比丘舉學遮惡獸若遮惡人如是等為救設恐難不犯

九十事第五十

此是共戒少分不共尼覆藏七波羅夷波逸提覆藏行婬波羅夷此不共戒三衆突吉羅無根誹謗他有四種以無根波羅夷謗他僧殘以無根出佛身血無根破僧輪謗他四人偷蘭遮以無根僧殘謗他波逸提以無根波逸提波羅提提舍尼突吉羅謗他突吉羅是名四種向未受具戒人說他麁罪有三種一波羅夷僧殘得波逸提二說他出佛身血破僧輪得對首偷蘭遮三說他波逸提波羅提提舍尼突吉羅得突吉羅覆藏麁罪有三種覆藏波羅夷僧殘得波逸提覆藏出佛身血壞僧輪得對首偷蘭遮下三篇得突吉羅

九十事第五十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體若比丘為惱故令失食將向白衣舍惱使令還是中犯者若比丘語餘比丘言汝來共到他家若共來入城門令還者突吉羅若入城門令還者亦突吉羅若未來入外門中門內門令還者突吉羅若入內門未至聞處令還者亦突吉羅若至聞處令還者波逸提如跛難陀語達摩令還時擅越聞處是名聞處若擅越偶出見其還去喚使令住若聞而不住突吉羅若不聞者波逸提

九十事第五十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體無病無餘因緣露地然火向得罪冷熱風病隨何病須火消息是名病可然火物凡有五種一草二木三牛屎四木皮五糞掃此五種物若自然若使人然波逸提必在无覆障處然向物五事中若一時以五種著火中一波逸提若一一著火中一一波逸提若他先然火後隨何事著火中各得波逸提若與他前已然薪突吉羅若手把火東西旁無罪若以一莖小薪若一把草著火中波逸提若露地火灰炭著火中突吉羅不犯者若病若煮餅煮羹煮粥煮肉煮湯煮染熏鉢治杖治戶鉤如是等因緣不犯若行路或寒不犯

九十事第五十三

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八　第十五張

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不
犯羯磨跋難陀者或言駈出羯磨或
言依止羯磨或言不見擯羯磨或言
惡邪不除擯羯磨佐助六群比丘者
或言六群中一人或言六群門徒甚
多是門徒中一人僧事者若白羯磨
白二白四若布薩說戒自恣若差十
四人是中犯者若比丘如法僧事與
欲竟後悔言我不應與波逸提隨心
悔言一一波逸提除僧羯磨事僧凡
所斷事和合作已後悔譏呵突吉羅
若僧如法作一切羯磨事已後呵言
不可波逸提若僧作一切羯磨事作
不如法當時力不能有所轉易故默
然而不呵後言不可無罪除僧羯磨
一切非羯磨事衆僧和合共斷决之
後更呵者若順法毗尼者波逸提
若雖是王制不順毗尼突吉羅
九十事第五十四
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆無
犯邊小房者或言諸房舍宗是邊水
故言邊又言房舍卑陋少諸卧具所
須於三品中最是下者故名為邊與

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八　第十六張

諸比丘結戒者為佛法尊重故為息
誹謗故與未受大戒一房過二宿波
逸提所以聽二宿者以若都不聽或
有失命因緣又若不聽二宿必有種
種惱事因緣以憐愍故得共二宿以
護佛法故不聽三宿未受大戒者除
比丘比丘尼餘一切人是舍有四種
一者一切覆一切障二者一切障不
一切覆三者一切覆半障四者一切
覆少障是中犯者若比丘與未受大
戒人四種舍中宿過二夜波逸提起
已還卧得介所波夜提若通夜坐不
犯若共宿過二夜已第三夜更共異
人宿波逸提以前人相續故若共宿
二夜已移在餘處過一宿已還共同
宿無過若直有覆無障突吉羅若但
有障無覆突吉羅若却入內閉戶無
犯若大墻內無過若黃門二根共
宿一夜突吉羅過二宿波逸提若一
切覆三邊障一邊不障突吉羅
九十事第五十五
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅阿利吒比丘先是外道弟子外

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八　第十六張

道邪師造入佛法中倒乱佛法其人
聰明利根不經少時通達三藏即便
倒說云行障道法不能障道盡其智
辯不能令成此戒體先三軟語約勅
不止次僧中白四羯磨約勅若如法
如律如佛教三諫不止波逸提三衆
惡邪不除亦三教不止盡滅擯
九十事第五十六
此是共戒比丘尼俱波夜提三衆不
犯與諸比丘結戒者為滅惡法故為
佛法清淨故此戒體若比丘知比丘
如法作惡邪不除擯便與共住同室
宿波逸提共事者有二種事一法事
二財物事共住者共是人住作白白
二白四羯磨布薩說戒自恣差十四
人羯磨是中犯者若比丘共擯人作
法事若教經法若羯磨波逸提若經
說事事波逸提若別句說句句波逸
提若從擯人問義受經亦如是共財
者若比丘與擯人衣鉢乃至與終身
藥皆波逸提若從擯人取衣鉢乃至
取終身藥皆波逸提若四種舍中共
卧取者波逸提起已還卧隨起還卧

一一波逸提若通夜坐不臥突吉羅
九十事第五十七
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆无
犯此戒體若比丘知是滅擯沙弥便
畜營恤共事共宿波逸提是中犯者
若比丘教擯沙弥經法若偈說偈偈
波逸提若經說章章波夜提若別句
說句句波逸提若從擯沙弥受經讀
誦亦如是若與衣鉢乃至終身藥皆
波逸提若從取鉢取衣乃至終身藥
皆波逸提若四種房中共宿波逸提
若起已還臥隨起還臥隨得尒所波
逸提若通夜坐不臥亦波逸提若沙
弥惡邪不除三教不止與滅擯羯磨
若服俗作白衣後還作沙弥即先羯
磨若受具戒亦即先羯磨若根變作
沙弥尼亦即先羯磨三衆共惡邪不
除擯共宿共事共住突吉羅共滅擯
三衆共宿共事亦突吉羅
九十事第五十八
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不
犯若寶者金銀車𤦲馬瑙琉璃真珠
若金薄金像凡是寶器捉者一切波

逸提若金像自捉舉波逸提若淨人
共舉無犯一切似寶若捉若舉無犯
若以似寶作女人莊嚴具捉者突吉
羅若以作男子莊嚴具除刀稍弓箭刀
杖作鞍勒鞭帶一切捉者無犯若捉
鐺一切樂器突吉羅若自捉錢突吉
羅若比丘捉重寶波逸提若使三衆
白衣捉無犯除僧坊內若住處內若
有人忘寶應如是立心取有主來索
當還是應尒僧坊內者牆塹籬障內
住處內者隨白衣舍安止比丘住處
是名住處內此二處有人忘寶在中
若有淨人教取看若无淨人應自
取裹若有主來應問相相應然後與
若不相應不應與若僧牆外復
白衣住處不應取次第如律文說
九十事第五十九
此是共戒尼波逸提三衆突吉羅新
衣者不問新故自以初得故名為新
色有五大色黃赤青黑白黃者鬱金
根黃藍染赤者芊草茜沙染青者或
言藍黛是或言其流非即是也是亦柰
餘未識其木凡此五大色若自染突

吉羅若作衣不成受若作應量衣不
應量衣一切不得著若先得五大色
衣後更改作如法色則成受持若先
作如法色後以五大色壞者不成
受持雖不成受若作三點淨者得一
切處著若紺黑青作衣不成受持除
三衣餘一切衣但作三點淨著无過
若皂木蘭作衣一切得作亦成受持
若非純青淺青及碧作點淨得作衣
裹含勒外若不現得著若作現處衣
盡不得著赤黃白色色不純大者亦
如是除富羅革屣餘一切衣卧具物
乃至腰帶盡應三點淨若不點淨卷
用者皆波逸提一切不如法色衣不
衣受持一切如法色衣則成受持一
切如法色衣不如法色衣不作淨著
者皆波逸提若衣故點壞猶是淨衣
不須更點淨若先點淨衣更以新物
段補設十處五處但一處作一點淨
不須一一淨也以皆卸剌補故若但
直縫若應各各作點淨若卸剌補衣
若直縫補衣設不作點淨著者突吉
羅已淨法有三種一者如法三點淨

衣一切所染須作淨者比丘得衣作二
者若果菜五種子應沙弥白衣作淨
三者若得二重以上革屣若得新靴
應令白衣著行五六七步即是作淨
如畜費用種種寶販賣物此三種
物盡白衣邊作淨復有二種淨一故
作淨如果菜五種子須淨若火若刀
若爪甲若水故作淨是名故作淨二
者不故作淨如果菜五種子若刀火
自墮上即名作淨鳥啄亦尒若雨墮
染中即名為淨是名不故作淨凡壞
色作點淨三種一青二皂三木蘭若
如法色衣以五大色作點著者突吉
羅除五大色有純色黃藍鬱金落沙
青黛及一切青名純色亦不得著若
黃赤白衣染三點淨著突吉羅若先
衣財時作點淨後染作色成已若更
不點淨元咎以先淨故王純色衣不
成受持若作三點淨著得突吉羅若
先純色後以如法色壞則成受持獸
草捺皮鞣皮地黃紅藍染皂黃櫨木
盡皆是不如法色以如法色更染覆
上則成受持若先如法色後以不如

法色更染作點淨得者不成受持

九十事第六十

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若比丘未滿十五日
浴者波逸提若滿十五日若過不犯
除熱時者春殘一月半夏初一月是
二月半名熱時律師云天竺早熱是
名天竺熱時如是隨處熱時早晚數
取二月半於中浴無犯病者冷熱風
病洗浴得差名病時風時必有塵坌
汗身體是名風時雨時者必使雨水
濕衣汗染身體是名雨時作時者乃
至掃僧坊地五六尺名為作時行路
時者乃至半由旬若來若去是中犯
者若比丘昨日來今日浴波逸提若
明日去今日浴波逸提若即日來去
經半由旬浴者无犯若無諸因緣減
半月浴者波逸提若有因緣不語餘
比丘輒浴者突吉羅

九十事第六十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅與諸比丘結戒者為憐愍故為
斷罪惡故為長敬信心故是中犯者

有一種奪畜生命波逸提自奪教奪
遣使凡三事以成殺罪一衆生想二
殺衆生意三斷命波逸提自殺若欲
令死故若手拳若以頭脚若杖木瓦
石刀消弓箭等能殺衆生物以此打
擲若死者波逸提若不即死後因是
死波逸提若不即死後不因是死突
吉羅若以毒藥著眼中若著身處分
中若著食中若著行處臥處若死不
死義如前說若作弶機撥撥腹墮胎
乃至母腹中初得二根念欲令死不
死義如前說若教殺若遣使殺教使
殺此乃殺彼突吉羅教令來殺乃去
時殺突吉羅如是種種殺義如波羅
夷中說正以人與畜生為異耳

九十事第六十二

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆突
吉羅是中犯者有六因緣一生二受
具戒三犯四問五物六法生者有二
種一問餘比丘汝何時生問汝腋下
何時毛生口邊何時生鬚咽喉何時
現受具戒有四種若比丘問餘比丘
汝何時受具戒二誰是汝和上阿闍

薩婆多毘尼毘婆沙卷第八　第三十一張

梨誰是汝教授師三問汝於十衆受具戒五衆中受耶四問汝於界外受具戒爲界內受耶犯者有四種一言犯僧殘二犯波逸提三犯波羅提提舍尼四犯突吉羅問者問他比丘汝某聚落行某巷行到某家坐某處共某女人語是惡名女人也到某尼坊共某尼語耶惡名尼也是名問物者若比丘語餘比丘汝誰同心同鉢乃至終身樂法者若比丘語他比丘莫多畜衣莫數數食莫別衆食莫入他不請入他家莫非時入聚落莫不著僧伽梨入行邑於前六事中生者或得波逸提或得突吉羅或無罪若推其生時年歲及三相久近未應受具戒而受具戒前人實不得戒爲惡心好心語者無罪若故欲令其疑悔突吉羅若前人有戒欲惱令疑悔波逸提若以後五事欲令疑悔故語者不問前比丘疑悔不疑悔盡波逸提除此六事更以餘事欲令疑悔故語者突吉羅所謂語比丘言汝多眠多食多語言等是人非比丘非沙門非釋子

薩婆多毘尼毘婆沙卷第八　第三十五張

若以此六事令餘人疑悔者突吉羅所謂若比丘尼三衆在家無師僧本破戒還俗後作比丘越濟人賊住滅擯人六罪人五法人狂心亂心病壞心煞阿羅漢汙比丘尼本不能男盡突吉羅若得戒沙彌當瘖聾瘂不見擯不作擯惡邪不除擯波利婆沙摩那埵依止等四羯磨人盡波逸提若以此六事遣使教人突吉羅

九十事第六十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘以一指擊攊他比丘波逸提若以二三乃至九指一一擊攊一一波逸提若十指一時擊攊一波逸提若擊攊比丘尼三衆六罪人五法人狂心亂心病壞心在家無師僧如是等人盡突吉羅盲瘖聾瘂波利婆沙摩那埵得戒沙彌不作不見惡邪不除依止等四羯磨人盡波逸提若以木瓦擊攊突吉羅若教人擊攊突吉羅十七群擊攊死者是年少小比丘也

九十事第六十四

薩婆多毘尼毘婆沙卷第八　第三十六張

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸比丘結戒者爲佛法尊重故爲長敬信故不廢正業故爲修正念故是中犯者有八種一者作喜二者作樂三者作笑四者戲五者拚水六者令他喜七者令他樂八者令他笑若六群於八事中趣爲一事若拍水若倒沒若如魚死轉若一臂浮若兩臂浮若身浦若仰浮如是等種種非威儀事一一波逸提乃至餘上有水若坐牀上以指畫之突吉羅不犯者若爲學浮若直渡者不犯

九十事第六十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅舍有四種一切覆一切障一切障不一切覆一切覆不一切障一切覆少障是中犯者若比丘是四種舍中共女人畜生女宿波逸提若起還臥隨起還臥得尒所波逸提不犯者通夜不臥乃至異舍有女人宿孔容貍子入處是舍中宿波逸提若房中有一女人一波逸提有十女人十波逸提此戒亦身數成罪亦人上成罪一

卧一波逸提卜卧十波逸提是名身教成罪若一卧有一女人一墮若一卧時有卜女人十墮是名人上得罪若舍一切覆無障突吉羅若一切覆三邊有障一邊無障若乃至一邊有障三邊無障突吉羅若四邊有障不一切覆突吉羅若一切覆一切障不問大小盡波逸提若作都堂招提舍同覆同障設使堂舍中有諸小房雖房房各異以堂同故是一房必使堂四邊有障上覆亦同若比丘在堂内小房中自閉房户女人復在一小房中以堂一覆故波逸提若白衣舍内房舍各異若比丘在一房中女人在餘房若比丘不閉房户突吉羅閉户无犯若是房牆障相連上復同覆而並户出入處異雖相連同覆但比丘閉户无罪若樹下突吉羅若共人是畜生女堪作婬欲者波逸提若不堪任作婬欲者如石女根壞鬼神女天女鵠雀等突吉羅

九十事第六十六

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突

吉羅是中犯者有六種色聲香味觸法色者若比丘作蔦色馬色羊色水牛色如是等可畏色問此是常所見事何以怖畏荅以非時故令人怖也若能令人怖若不能皆波逸提是名色聲香味亦如是以非時故令人怖也味者若比丘問他比丘汝今日用何物啖食荅言用酪魚又言若用酪魚啖飲者是人得癩癬病若衆令怖若不怖皆波逸提如是等名味觸者若他先敷堅物用坐欲令怖故去堅敷軟事相忽異令驚怖也去軟着堅亦尒如是等以種種異觸怖他名觸也法者若比丘語餘比丘汝莫於生菜中大小便當墮地獄餓鬼畜生若能令怖若不能皆波逸提若比丘自以六事怖若教他怖餘比丘若能令怖若不能皆波逸提除此六事更以餘事怖比丘者突吉羅所謂若以多眠多食多言語當墮地獄餓鬼畜生如是比丘怖他者突吉羅若怖比丘尼三衆六罪人五法人狂心乱心病壞心在家無師僧越濟人煞阿羅漢

汙比丘尼本不能男一切外道出家人一切在家人盡突吉羅得戒沙弥盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵不見不作惡邪不除擯依止等四羯磨人盡波逸提

九十事第六十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅是中犯者若比丘藏他比丘衣鉢户鉤革屣若覔不得波逸提若覔得突吉羅若藏石鉢金鉢銀鉢琉璃鉢如是一切諸寶鉢若覔得不得盡突吉羅若藏五大色衣駝毛牛毛羖羊毛雜羊毛衣盡突吉羅若藏得戒沙弥波利婆沙摩那埵盲瞎聾瘂依止等人不見不作惡邪不除擯人衣鉢盡波逸提若藏六罪人三法人在家無師僧本比丘更出家越濟人賊住人煞阿羅漢汙比丘尼本不能男比丘尼三衆如是等人衣鉢皆突吉羅一切百一物藏盡波逸提若鉢未熏亦波夜提若鉤鉢鍵鎡一切長衣鉢作淨畜者乃至針筒藏者波逸提若針筒有針波逸提無針突吉羅

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八 第三十張 從

九十事第六十八
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅此戒體本與他衣作誑心與欲
使役故令他作已有想作已便棄波
逸提所以不與重者不根本與故是
中犯者若比丘與比丘比丘尼式叉
摩尼沙弥沙弥尼衣他不還便棄取
者波逸提

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九　猶

失譯人名今附秦錄

九十事第六十九
謗人犯重偷蘭遮犯突吉羅向一人
謗亦犯
九十事第七十
女人同道行者上制尼此制白衣女
也義如上尼中無異也若共多女犯
多也
九十事第七十一
無共行者袈裟秦言染也結受等亦
名染著此服者在獸不令其異是故
獵師喜假服之後令獸遠見比丘便
生異心遠而避之與賊行亦尒是以
人見比丘共賊行便生不信是故佛制
九十事第七十二
不滿二十年中人若不滿二十自想
不滿不得戒若真實不滿乃至無十
九故所以不得戒也胡本十九得戒
者不如秦也要數日滿爲年下不滿得
戒者以母胎足故也共事者說戒羯
磨等共住得罪者以過二宿也若歲
滿日少亦得也若人滿二十自想滿

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九 第二張 猶

二十僧中問云不滿者有二種一誤
若忘此人得戒二意不欲受師强與
故說不滿此人不得戒年六十不得
受大戒設師僧强授亦不得以其人
不任堪苦行道又心智鈍弱唯聽爲
沙弥七歲以下亦不聽度度受戒俱
突吉羅僧祇家有觀相貌義年未滿
二十不聽者以其輕躁不耐寒苦若
受大戒人多呵責若是沙弥人則不
呵故也尼十二得者爲夫家所使任
忍衆苦加厭本事也
九十事第七十三
㘸地中生地者胡本云實地不生者
云不實地四月及八月此是雨時地
相連著潤勢相淹能生草木故義名
生地餘無雨時日炙乾燥風吹土起
而不生草故義名不生地也若卑此
上乾土犯突吉羅下侵濕地犯墮攝
根齊禁處不犯以異於地故地雖禁治
若濕相淹發犯墮凡欲取菜草亡當
遥言其處有好者淨來若到邊指示
犯也蟻封雨時犯突吉羅以非根本
實地故若中生草卑草犯墮封土犯

突吉羅所以犯突者有少相違分故況下地犯墮屋上牆上生草如鐵封通覆處地若土起犯突及下地犯墮

九十事第七十四

四月請中佛遮非時非親里乞六羣以釋摩男是親故四月竟已從乞以非時非法呵責强索故制之以數數請者或請主官事忩懅不如所請後更請或二月已盡後有財更請二月或多財人數數請故事不一同三時之中隨請若夏初請夏中受若夏盡来請不盡四月則并入冬分受餘時亦尒別請者私請大德人不犯也

九十事第七十五

結同戒者若二部同戒必於大僧中結後令大比丘告尼以女人賤當徙大僧受故若獨結尼戒就二部中也或因尼起同戒因比丘起同戒俱因起不同修多羅者四阿含及二百五十戒毗尼者言折伏以能折伏貪恚癡故諸律是也摩多勒伽者善攪諸法相義有似阿毗曇也毗婆沙者云阿毗曇及戒增一是以明義相論

色非色教非教等故也及入毗尼經者餘經中諸說戒處是云若以此經中戒向未受大戒說犯突要心口輕其人不来聽戒犯若有餘事不来無苦

九十事第七十六

往聽鬪諍犯者以能破佛法令僧為二部是故制諍後聽者犯所以在高下處聽犯者以諍事重故不同說戒布薩羯磨等也此中諍人及餘不諍人来聽及向人說不說皆犯

九十事第七十七

僧斷事時默然起去中若但明白白二白四羯磨者以百一羯磨入此三中故輕事白羯磨中事白二重事白四說此三羯磨時若起去犯墮餘非羯磨事起去犯突

九十事第七十八

不恭敬者胡云惱他也凡四事惱他與記識已師及和上是上座語令莫作是事初順言不作後作一也二迮言當作犯墮惱下坐犯突未與記時有二事唯犯突也

九十事第七十九

飲酒中凡有酒香酒味醉此三中若飲一犯墮也噉麴犯者云此麴以麦及藥草以酒和卧之後乾持行和水飲之能令人醉者也餘麴無犯也若過是罪者此酒極重飲之者能作四逆除破僧逆以破僧要當自稱為佛故亦能破一切戒及餘衆惡也

九十事第八十

非時入聚落中明在阿練若處者有檀越近聚落外作住處學問處及阿練若處有遠阿練若住畏賊故近聚落作僧藏也若寺在聚落外不白出寺至城門犯突又云入聚落内時若捴白入聚落後到隨意所至也若別相白若先不白隨見異寺比丘白無犯

九十事第八十一

食前後者此為檀越家比丘結也緣跋難陁出百兩金錢百兩貯畜百兩飲食此施主所以請佛及僧欲在僧中從其乞生然知其欲乞故先至巳餘行晩来因制戒也檀越道人設食日晨白僧往不犯不白往者犯墮若

自往於道中至餘家索食食得正食
隨助食突若與僧一時上不白先入
者墮主人明日當作食今日自往者
墮除主人喚食後主人不留輒自往
者墮作經勞主人僧先至而方後到
者墮食後未觀去者墮餘道人欲私行
直報同學得犯與不犯與上同雖大
界內近寺白衣家不白亦犯墮也入
城突若白而還跪令僧惱者突

九十事第八十二

門者王宮外門也門閫者宮門前一
限木也過此木犯未藏寶者王已出
外夫人未起其進御時所著寶衣輕
明照徹內身外現以發欲意未藏此
衣名未藏寶又女為男寶夫人未以
餘衣覆身亦名未藏寶夜未曉者
胡本有二義一未曉二夫人未起王
及夫人未出寶衣未藏入限木內犯已
出已藏入限不犯及王夫人大臣太
子勢力強將入不犯或未藏寶夫人
無突有夫人無寶突入天祠鬼神宮
門突入空宮門不犯王者取聚落主
已上也

九十事第八十三

我今始知是法者云輕心聽乱心聽
戒故犯云初三衆學犯突說竟犯墮
實先知言始知犯妄語墮此中正結
不專心聽罪也

九十事第八十四

針筒者以是小物故所以不入三十
事故又應破故若還主三不受若與
他則主惱施僧則非法唯毀棄骨者
象馬龍骨牙者象及猪牙齒者馬驢
齒角者牛羊鹿角也貪好故不淨
故犯也現餘鋒支等亦尒也

九十事第八十五

高廣牀者以生憍慢故木牀高大悉
犯俗人八戒同是也八指者一指二
寸也隨得者明用時隨坐臥得罪所
以不入捨墮者以截斷故截使應量
入僧中悔若下濕處聽八寸支過
悉犯

九十事第八十六

兜羅者草木華綿之總稱也以是
貴人所畜故又人所識故害生虫故
又若臥軟暖上後得寒及施勸時不
堪忍故乞時犯突隨貯至成犯墮凡
施佛即得其福無從用生今佛不用
故僧則常用福則常生故應護作臥
具也

九十事第八十七

覆瘡衣者先未聽畜涅槃僧有一比
丘病癃膿血流出汙安多衛佛見聽
畜覆瘡衣乃至瘡差後十日內畜不
犯既聽涅槃僧患瘡時涅槃僧內着
之量如涅槃僧

九十事第八十八

尼師檀者本佛在時不臥故小作後
因難陀聽益縷際從織邊唯広一頭
更益一磔手凡長六尺廣三尺今比
丘臥故僧臥具量四八尺也今若欲作
尼師檀量故如本作也云以此先制
故所以在此中也後以結三十捨墮
則入捨墮今作不如法便入捨墮也

九十事第八十九

雨浴衣中求願佛不與過願者云過
願如王大人法有從求願所索礼必
不違若求妻妾奴婢田宅悉與佛以
過此不如法與故云不與過願唯與

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九　第九張　伊

如法願也云令凡比丘浴若露覆室
要不共白衣及覆上身要當著調支
一當有著愧二喜生他欲想故昔有
羅漢比丘浴有一比丘見其身體鮮
淨細軟便欲心生後不久男根墮落
即有女根則休道為俗生子後還遇
見即便識之知本所因即歸情求及
羅漢教令悔過用心純至還得男根
故宜不露形也云婬持戒大比丘及
沙弥罪同破七寶塔勸人令出家精
進斯福同塔也

九十事第九十

云佛衣量佛身丈六常人半之衣量
廣長皆應半也佛弟難陀短佛四指
衣應減長中一尺廣中四寸難陀先
著上衣佛著中衣令不聽過等聽著
下衣常人則下中下也佛衣色如金
詰施氎色亦尒故難陀衣宜當覆沙
復沙者秦言壞色也令同比丘衣也

四悔過第一

此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙弥
尼無犯沙弥突吉羅此戒體無罪名一
人邊一說悔過是中犯者若比丘不病

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九　第十張

入聚落中非親比丘尼邊自手取根
食得波羅提提舍尼罪若一時取十
五種食一波羅提提舍尼若二一取
十五波羅提提舍尼不犯者若病若
親里比丘尼若天祠中多人聚中與
若沙門住處與聚落外若比丘尼坊
舍中與不犯

第二事

此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙弥
尼無犯沙弥突吉羅是中犯者若比
丘受比丘尼所教與食得波羅提提
舍尼罪隨受得尒所波羅提提舍尼
若二部僧共坐一部僧中若有一人
語是比丘尼者第二部僧亦名為語
若別入別坐別食別出者是中入檀
越門比丘應問出比丘何比丘尼是
中教檀越與比丘食荅言某應問約
勅未荅言已約勅是入比丘亦名約
勅有諸比丘出城門時有比丘入者
應問出者若出未約勅入者應約勅
若出約勅入者亦名約勅

第三事

此戒與比丘尼共三衆不共是中犯

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九　第十一張

者若比丘學家中僧作學家羯磨已
先不請後来自手取根食得波羅提
提舍尼若一時取十五種食得一罪
若異時各各取得十五波羅提提
舍尼

第四事

此是不共戒四衆無犯是中犯者若
比丘僧未差是人不僧坊外自手取
祇食僧坊内取得波羅提提舍尼罪
若比丘受僧羯磨已是比丘知是卜
有賊入應將淨人是中立若是中見
人有似賊者應取是食語諸持食人
汝莫来入是中有人似賊若是持食
人强来者不犯律師云所羯磨人必
使勇健多力能却賊者若不能却一
切僧盡應至有賊處若復不能應語
飛落檀越令多人防護也

衆學初

此是共戒諸比丘極高者泥洹僧者
非是五比丘非是優為迦葉等亦非
舍利弗目揵連等又非善来比丘多
是白四羯磨受具戒者如釋種千人
同時出家者此諸人等多壞威儀如

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九 第十三張 [illegible]

粹種比丘本出豪族以先習故下著泥洹僧諸婆羅門外道在佛法中出家高者泥洹僧諸六羣比丘叅差著泥洹僧問曰五篇戒中佛何以正制著泥洹僧著三衣觀去来現佛及淨居天耶答曰佛結五篇戒皆應觀三世諸佛及淨居天但年歲久遠文字漏落餘篇盡無此中獨有復次結五篇戒此突在初結後集藏者銓次在後以此篇貫初故餘篇不說復次此戒於餘篇是輕者將来弟子不生重心是故如来以佛眼觀去来諸佛及淨居天也而後結也使来世衆生不生慢罪復次三世諸佛結戒有同不同於五篇戒中不必盡同此著泥洹僧袈裟三世諸佛一切盡同是故此戒觀諸佛及淨居天餘篇不觀也問曰此衆學戒結既在初而在後耶答曰佛在初結後集法藏者銓次在後何以故罪名雖一而輕重有五以重戒在先輕戒在後此戒於五篇中最輕是故在後又以一是實罪二是遮罪以實在初遮罪在後又以一是無

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九 第十三張 [illegible]

殘二是有殘又以如燋敗種又以如多羅葉是故重者在初輕者在後問曰餘篇戒不言應當學而此戒獨尒答曰餘戒易持而罪重犯則成罪或衆中悔或對首悔此戒難持而罪輕脫尒有犯心悔念學罪即滅也以戒難持易犯故常懷心念學不結罪名直言應當學也高下著内衣者踝上一搩手上下過名高下若比丘沙弥遠行来時聽踝上二搩手上至膝下比丘尼式叉摩尼沙弥尼一切時踝上一搩手正使行来不得高也三不叅差四不如斲頭五不如多羅葉六不如象鼻七不如麨揣八不細攝九不著茸十不并攝兩邊十一不著細縷内衣十二周齊著三衣有四事高下者在泥洹僧上四指三不叅差四周齊也

入白衣舍有四十一事受食有二十七事一一心受餅二一心受羹三不溢鉢受羹餅四羹餅等食五不摘餅食六不擣飯食七不大揣餅食八不手捉食九不豫張口待食十不含食

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九 第十四張 [illegible]

語十一不齧半食十二不吸食作聲十三不嚼食作聲十四不味咽食十五不吐舌食十六不縮鼻食十七不舐手食十八不指抆鉢食十九不振手食二十不棄著半餅二十一不膩手捉飲器二十二不病不得自爲索羹餅二十三不餅覆羹更望得二十四不相看比坐鉢二十五端視鉢二十六次第啖食盡二十七洗鉢水有飯不問主人不應棄舍内為人說法有十九事大小便唾涕有三事上樹有一事

七滅諍第

自言滅諍法五衆有事及五篇戒有犯不犯事盡自言滅諍法滅也自言滅諍有十種非法十種如法十非法者若比丘犯波羅夷罪自言不犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名非法又比丘犯僧殘波逸提波羅提提舍尼突吉羅自言不犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名五非法也又比丘不犯波羅夷罪自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是

名非法有比丘不犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問言汝自説犯不自言我犯是名十非法十如法者有比丘犯波羅夷自言我犯衆僧問言汝自説犯不自言我犯是名如法有比丘犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問言汝自説犯不自言我犯是名五如法又比丘不犯波羅夷僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅自言不犯衆僧問言汝自説犯不自言不犯是名十如法

第二事

現前滅諍有二種非法二種如法二非法者有非法僧約勅非法僧令折伏與現前滅諍有非法僧約勅非法三人二人一人令折伏與現前毗尼乃至不如法一人約勅不如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名一非法現前毗尼有不如法僧約勅如法僧令折伏與現前毗尼有不如法僧約勅如法三人二人一人令折伏與現前毗尼乃至不如法一人約勅如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名二非法現前毗尼二種如法現前毗尼者有如法僧約勅如法僧令折伏與現前毗尼又如法僧約勅如法三人二人一人令折伏與現前毗尼乃至如法一人約勅如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名一如法現前毗尼又如法僧約勅不如法僧令折伏與現前毗尼又如法僧約勅不如法三人二人一人令折伏與現前毗尼乃至如法一人約勅不如法一人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名二種如法現前毗尼

第三事

此是守護毗尼三衆盡與憶念毗尼五篇戒盡與憶念毗尼與憶念毗尼必白四羯磨與或現前或不現前比丘比丘尼現前三衆不現前若比丘得憶念已若下戒作沙弥即先憶念若反戒還俗後更出家若作沙弥若受具戒即先憶念若根變作比丘尼即先憶念若沙弥得憶念已若受具戒即先憶念若返戒還俗後還出家若作沙弥若受具戒即先憶念若根變作沙弥尼亦即先憶念若比丘尼式叉摩尼沙弥尼得憶念已展轉次第如比丘沙弥法有三種非法憶念毗尼有三種如法憶念毗尼三種非法者有比丘犯無殘罪自言犯有殘罪是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是比丘憶念毗尼是名非法何以故是人應滅擯故又如施越比丘狂癡心故多作不清淨非法不隨順道非沙門法是人還得本心先所作罪若僧三人二人一人常説是事是人從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名非法何以故是人應與不癡毗尼故又如呵多比丘無慚無愧破戒見聞疑罪是人自言我有是罪後言我無是罪若僧與是人憶念毗尼是名非法何以故是人應與實覓毗尼故是名三非法憶念毗尼三如法者又如陀驃比丘為慈地比丘尼無根波羅夷謗故若僧三人二人一人常説是事是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名如法何以故是人應與

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九 第十八張 猶

憶念毗尼故又如一比丘犯罪是罪發露如法悔過除滅若僧三人二人一人猶說是事是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故又如比丘未犯是罪將必當犯以是事故若僧三人二人一人說是犯罪是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故是名三如法憶念毗尼憶念毗尼行法者餘比丘不應出其罪過不應令憶念不應乞聽亦不應受餘比丘乞聽若彼從乞聽突吉羅若受他乞聽亦突吉羅若彼不聽若出過罪若令憶念得波夜提

第四事

此是守護毗尼五眾盡與不癡毗尼與不癡毗尼必白四羯磨或與現前或不現前比丘比丘尼現前三眾不現前若比丘得不癡毗尼已若下戒作沙彌即先不癡毗尼若反戒還俗後更出家若作沙彌若受具戒即先不癡毗尼若根變作比丘尼即先不

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九 第十九張 猶

癡毗尼若沙彌得不癡毗尼已若受具戒即先不癡毗尼若反戒還俗後更出家若作沙彌若受具戒即先不癡毗尼若根變作沙彌尼亦即先不癡毗尼若比丘尼式叉摩尼沙彌尼得不癡毗尼已展轉次第如比丘沙彌法不癡毗尼有四種非法四種如法四種非法者有比丘不癡狂現狂癡相貌諸比丘僧中問汝狂癡時所作令憶念不答言長老我憶念癡故作他人教我使作二憶夢中作三憶裸形東西走立大小便四也是人從僧乞不癡毗尼若僧與是人不癡毗尼是名四非法四如法者有比丘實狂癡心顛倒現狂癡相貌諸比丘問汝憶念狂癡時所作不答言不憶念他不教我作不憶念夢中作不憶裸形東西走不憶立大小便是人從僧乞不癡比尼若僧與是人不癡毗尼是名四如法不癡毗尼得不癡毗尼行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受他比丘乞聽若從彼乞聽得突吉羅若受

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九 第二十張 猶

他乞聽亦得突吉羅若彼不聽便出過罪若令憶念得波夜提罪

第五事

此是折伏毗尼一切五篇戒盡與實覓毗尼一切五眾盡與此毗尼比丘比丘尼現前三眾不現前白四羯磨與實覓毗尼有五種非法五種如法五種非法者有比丘犯波羅夷罪先言不犯後言犯若僧與是人實覓毗尼是名非法何以故是人應與滅擯故有比丘犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅先言不犯後言犯若僧與是人實覓毗尼是名非法何以故是人隨所犯應治故五如法者有比丘犯波羅夷先言犯後言不犯若僧與是人實覓毗尼是名如法何以故是人應與實覓故若比丘犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅先言犯後言不犯若僧與是比丘實覓毗尼是名如法何以故是人應與實覓毗尼故實覓毗尼行法者是比丘不應與他受大戒不得受他依止不應畜新舊沙彌不得教比丘尼法若僧羯

磨教化比丘尼不應受僧所與作實
覔毗尼罪更不應犯若似是罪及過是
罪亦不應作不應呵僧羯磨亦不應
呵作羯磨人不應從他乞聽不應遮
說戒不應遮受戒不應遮自恣不應
出無罪比丘過罪不應共同事應調
伏心行隨順比丘僧意若不如是行
法者盡形不得離是羯磨

第六事

多覔毗尼者多求因緣斷多處未斷
從多人斷故名多覔毗尼行籌時斷
事時一切僧集不得取欲何以故或多
比丘說非法故是名一切行籌此中
一切比丘不應取欲如行籌法也若
不能斷乃至彼處僧坊中若有三人
二人一人比丘持三藏四衆所重者應
到彼處應語彼一比丘如前次第事具
足向說是大德比丘應作是語不可
二人相言俱得勝也是中必一勝一
負如是語者是名如法說若不如是
語者是名非法說是諸相言比丘若
如法斷事已還更發起彼逆擯若但
訶責言是斷事不如法犯突吉羅間

賴吒利者閻賴名地吒利名住智勝
自在於正法不動如人住地無傾危
也應滅諍者恐事經難斷當云受語
有偏故亦恐前人未及於已故也應
捨付僧者以從僧中來既不能滅宜
還付本故也僧現前者明僧既集中
有能遮者而不遮則僧和合名現前
也烏迴鳩羅者烏迴名二鳩羅名平
等心無二其平如秤令必以二人有
五法五法者不隨愛故捨有罪不隨
瞋故罰無過不畏彼故而違法不癡
故不畏罪非法輕斷事也知斷不斷
故名烏迴鳩羅與欲以小遠去者恐
僧中有相佐助事必叵斷故也所以
取欲者令有相助者後更無言故更
立烏迴鳩羅者諍事遂增恐有破僧
之由妨行道故故更差多方能善斷
事者不必具五法也遣使近處僧者
若說他處事必增多難斷故遣使也
彼既來已若彼中能者云七日盡已
破安居者以未聞三十九夜故也聞
某處乃至持摩多勒伽者佛法有二
柱能持佛法謂坐禪學問故求此人

者亦中有大德人令諍事者難故也
傳事人斷者恐至他處難滅亦堅其
人向他處僧有愧受諫故又坐禪道
遠之勞故亦惡事得滅為善故作期
者以事起從夏故除夏三月取餘九
月明事若叵斷其當作方宜令斷莫
令還至夏分也若能者付以傳事使
還所以界外令滿衆者明差四人使
界外滅若事可斷必令後不起故以
重故也為五事故立行籌人也疾滅
也強者有三一其人身有力二倚有力
人三有錢力往來從一住處至一住
處者明事久既經多處不斷事纏堅
結其人無慚無愧心轉姧巧故所以
行籌者事既難斷若說一是一非必
增其惡心故行籌於衆人前好惡自
伏理亦無偏藏行籌者行籌人心為
非法人故望取非法者多若在明處
助非法者者取非法籌故也期行者
要共相親者作要也一切僧取籌者
以此事重故一切悉集說戒自恣雖
要循有不來此將欲令相助者後無
諍故亦恐受欲人多取非法籌故四

衆所尊重者以上取二種善停等任斷故就有德人衆所歸伏無不用語故有不隨者者亦為諸人所笑必受語停事人多説事不説人大德比丘亦直説事是非不説人有事二人各自內知而伏則勝負相現也還發起波逸提者以二罪印之令彼此後更無言故結罪也

第七事

何以名布草毗尼或有一住處諸比丘喜鬪諍相言是諸比丘應和合一處已應作是念諸長老我等大失非得大衰非利大惡不善我等以信故佛法中出家求道然今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中或未起事便起已起事不可滅作是念故自僧若僧時到僧忍是事以布草毗尼滅是名白諸比丘應分作二部是中若有上座大長老應語此一部言我等大失非得大衰非利大惡非善我等信故佛法中出家求道然今喜鬪諍相言若我當自屈意我等所作罪除偷蘭罪除白衣相應罪是汝等現

前發露悔過不覆藏是中若无一比丘遮是事者應到第二部衆所是中若有長老上座應語言我等大失非得大衰非利大惡非善我等信故佛法中出家求道今喜鬪諍相言若我等求是事根本者僧中或有未起事便起已起事不可滅今汝等當自屈意我等所作罪除偷蘭遮除白衣相應罪今自為及為彼故當現前發露悔過不覆藏諸比丘言汝自見罪不荅言見罪如法悔過莫復更起第二部衆亦如是説是名如布草毗尼法一切鬪諍誹謗犯罪和合事現前毗尼所攝唯有下四事用上七毗尼滅無餘也

一切善不善無記及十四破僧六諍本生通名諍事(各人言諍在僧名事)用三毗尼滅(現前多覓布草)從見聞疑根生作不作俱言犯通名出事(在人名出在僧名事)用四毗尼滅(現前憶念不癡實覓)從身作口作身心作口作生通名犯事(可懺名犯事[illegible]名[illegible]不懺名[illegible])用二毗尼滅(現前自言)從白白二白四布薩自恣差十四人從僧至僧為事本通名作事

用一毗尼(現前)

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

部毗尼摩得勒伽卷第一　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

初毗尼分事分　問淨罪戒

前頂礼世尊　法王聖種生　降伏諸惡行
善調諸弟子　比丘爲最勝　我今說少分
如樹根爲本　枝葉從根增　一切善法聚
毗尼爲根本　大覺之所說　如堤塘防水
大駛流不壞　如是毗尼堤　防諸惡戒水
佛及諸菩薩　最爲人中尊　辟支佛清淨
年尼諸弟子　應供阿羅漢　亦說毗尼因
以雜詣有縛　令難及當難　皆住毗尼中
離是無解脫　是故精勤學　聖衆和合住
諸佛祕密藏　在世常不滅　法燈照世間
離則不衰滅

問犯毗尼罪作無作耶答犯罪作無作
色非色耶答是色可見不可見耶答
或可見或不可見云何可見謂身作
云何不可見謂身無作及口作無作
有對無對耶答若作是有對無作
是無對有漏無漏耶答有漏有爲
無爲耶答有爲世間出世間法耶
答世間法陰攝不攝耶答陰攝界攝
不攝耶答界攝

問罪受不受耶答不受此受如不斷　執色受之受也
從受生非受生耶答從受生此受四受之受也
四大造非四大造耶答四大造從結
生非結生耶答從結生記無記耶答
或記或無記云何記佛所結戒故犯
云何無記佛所結戒不故犯隱沒不
隱沒耶答或隱沒或不隱沒云何隱
沒佛所結戒故犯云何不隱沒佛所
結戒不故犯如隱沒不隱沒穢汙不
穢汙亦如是染汙不染汙耶答染汙
依家不依家耶答依家
問罪有諍無諍耶答有諍有緣無緣
耶答無緣心非心耶答非心心數非
心數耶答非心數有報無報耶答或
有報或無報云何有報有記犯云何
無報無記犯業非業耶答是業內入
外入耶答外入過去未來現在耶答
或過去或未來或現在云何過去若
犯罪竟已懺悔是過去云何未來若
未犯罪必當犯是未來云何現在若
犯罪不發露悔過是現在問罪爲
善不善無記耶答或不善無記云何
不善佛所結戒故犯云何無記佛

所結戒不故犯記無記前已說爲欲
界色界無色界攝耶答欲界攝爲
學無學非學非無學耶答非學非
無學見斷修斷無斷耶答修斷爲身
爲口爲意罪耶答或身或口云何身
若比丘故奪衆生命偷盜作婬摩
觸身故出精氣草木自手掘地非時
食飲酒等此是身罪云何口罪若比
丘空無所有說過人法共女人麤惡
語無淨人爲女說法等是口罪無獨
心犯罪問頗有行此事犯罪即行此
事不犯耶答或有犯或不犯云何犯
如比丘不受迦絺那衣受畜長衣別
衆食處處食不白入聚落等隨其事
犯罪云何不犯若比丘受迦絺那衣隨
意畜衣別衆食處處食不白入聚落
隨其事不犯是故即行此事犯不犯
問頗有作此羯磨犯即作此羯磨不
犯耶答有如比丘不見擯惡邪不除
擯向諸比丘下意調伏隨順諸比丘
界外爲出罪隨其事犯云何不犯
如比丘作不見擯惡邪不除擯是比
丘向諸比丘下意調伏隨順諸比丘界

內為出罪不犯是故行此羯磨說不犯
問頌有說羯磨犯即說此羯磨不犯
耶荅有云何說羯磨犯如比丘不見擯
惡邪不除擯是比丘向諸比丘下意
調伏隨順諸比丘界外與出罪已共
食共住共宿諸比丘問是比丘言汝
長老是比丘不見擯惡邪不除擯汝
等莫與是比丘共食共住共宿彼荅
言是長老比丘下意調伏隨順我等
已界外與出罪隨其事犯云何不犯
諸比丘擯不見擯惡邪不除擯比丘是
比丘向諸比丘下意調伏隨順諸比
丘界內與出罪已共食共住共宿諸
比丘語是比丘言此長老比丘不見
擯如上說諸比丘荅言此長老比丘
下意調伏隨順已與出罪諸比丘問
言何處荅言界內出界內出罪不犯
是故即說此羯磨犯不犯
問頌有說犯說不說亦犯耶荅有云
何說犯若比丘於五篇戒一一犯已自
說犯是名說犯云何說不說犯若比
丘於五篇戒一一犯已或說或不說
亦故犯是故說不說犯

摩得勒伽卷第一 第六張

問頌有犯自說犯他說犯耶荅有云
何自說犯若比丘於五篇戒中若一
一犯已向他說是名自說犯云何他
說犯如諸比丘信可信優婆夷語如
法治比丘是名他說犯
問頌有憶犯不憶亦犯耶荅有云何
憶犯若比丘於五篇戒中一一犯已
或都憶或少憶是名憶犯云何不憶
犯若比丘於五篇戒一一犯已都不
憶或少不憶是名不憶犯
問頌有現前犯不現前犯耶荅有云
何現前犯若現在前犯罪云何不現
前犯謂現前不犯罪
問頌有犯惡邪見罪不共住即以此
事種種不共住耶荅有如不見擯惡
邪不除
問頌有作此羯磨不共住即作此羯
磨種種不共住耶荅有如前說
問頌有說羯磨不共住即說此羯磨
種種不共住耶荅有如上廣說
問頌有自言不共住自言種種不共
住耶荅有此事應廣說
問頌有犯事僧作羯磨即以此事眾

摩得勒伽卷第一第三張

多比丘若二若一得作羯磨耶荅有
云何比丘犯罪僧作羯磨若比丘尼
僧與比丘作不禮拜羯磨不共語羯
磨不供養羯磨是名僧作羯磨眾多
二一比丘亦如是
問頌有即以此事作苦切羯磨即以
此事作驅出羯磨即以此事作擯羯
磨折伏羯磨耶荅有義說得彼三句
五句如優多羅說不故作苦切異驅
出異擯異折伏異餘三作句亦如是
問頌有犯此事波羅夷即犯此事僧
伽婆尸沙耶荅有若比丘尼摩觸身
波羅夷比丘摩觸僧伽婆尸沙
問頌有犯是事波羅夷即犯此事波
夜提耶荅有比丘尼覆藏麁罪波羅
夷比丘覆藏麁罪波夜提
問頌有犯是事得波羅夷即犯此事
突吉羅耶荅有若比丘尼隨順擯比
丘得波羅夷比丘隨順擯比丘突吉羅
問頌有行此事犯僧伽婆尸沙即行
此事犯波夜提耶荅有若比丘故出
精僧伽婆尸沙比丘尼故出精波夜提
問頌有行此事犯僧伽婆尸沙即行

摩得勒伽卷第一第六張

此事犯突吉羅耶荅有若比丘尼勸
比丘尼染汙心男子邊受衣食等僧
伽婆尸沙比丘勸犯突吉羅
問頗有行此事犯波夜提即行此事
犯波羅提提舍尼耶荅有若比丘尼
索美食犯波羅提提舍尼比丘犯波
夜提
問頗有行此事犯波夜提即行此事
犯突吉羅耶荅有若比丘尼淨生草
上大小便波夜提比丘突吉羅
問頗有行此事汙染比丘尼不得出
家不得受具足戒即行此事汙染比
丘尼得與出家得與受具足戒耶荅
有非梵行汙染比丘尼此人不得與
出家不得與受具足戒身摩觸汙染
比丘尼者此人得與出家得與受具
足戒
問賊住人不得與出家受具足戒頗有
行此事得與出家受具足戒耶荅有
若經二三布薩羯磨者此人不得與
出家受具足戒若經一布薩或不經
者此人應與出家受具足戒
問破僧人不得與出家受具足戒頗

摩得勒伽卷第一　第七張　[illegible]

有即行此事得與出家受具足戒耶
荅有非法想破僧者不得與出家受
具足戒法想破僧者得與出家受具
足戒
問若人殺母不得與出家受具足戒
即行此事得與出家受具足戒耶荅
有若作母想殺者不得與出家受具
足戒若作餘想殺者得與出家受具
足戒如殺母殺父阿羅漢亦如是
優波離問佛言世尊有善心殺母不
善無記心殺母耶佛語優波離有善
心殺母不善心無記心殺母云何善
心殺母若母重病莫令久受苦惱故奪
命是名善心殺母云何不善心殺母
若為財物若為妻子妓故奪母命是
名不善心殺母云何無記心殺母或
斫樹斫壁斫地而誤殺母是名無記
心殺母
又復問佛言善心殺母得波羅夷得
逆罪耶又復善心殺母不犯波羅夷不
得逆罪耶佛言有云何善心殺母
得波羅夷得逆罪若母重病如前說
是名善心殺母得波羅夷得逆罪云

摩得勒伽卷第一　第八張　[illegible]

何善心殺母不得波羅夷不得逆罪
若母病使母服藥時藥等因是命終
不犯波羅夷不得逆罪
又復問佛言不善心殺母犯波羅夷
得逆罪不善心殺母不得波羅夷不
得逆罪耶佛言有云何不善心殺母
得波羅夷得逆罪若為財物等故如
前說云何不善心殺母不得波羅夷
不得逆罪若殺他母羊母鹿母等是
不善心殺母不得波羅夷不得逆罪
又復問佛言無記心殺母犯波羅夷
得逆罪無記心殺母不得波羅夷不
得逆罪耶佛言有云何無記心殺母
得波羅夷得逆罪先作殺母方便眠
後母死得波羅夷得逆罪是無記心
殺母得波羅夷得逆罪云何無記心
殺母不得波羅夷不得逆罪若斫樹
等如前說是無記心殺母不得波羅
夷不得逆罪
又復問佛言共住淨行比丘在界內
不和合僧作羯磨成作羯磨不犯耶
佛言有如來阿羅呵三藐三佛䭾
又問頗有比丘五種說波羅提木叉

摩得勒伽卷第一　第九張　[illegible]

一一說波羅提木叉作布薩成作布
薩耶答有謂三語布薩
又問如佛所說白衣在僧中僧作布
薩說波羅提木叉成說波羅提木叉
不犯戒耶答有瓶沙王因緣此中應
廣說
問頗有善心犯戒不善心犯戒無記
心犯戒耶答有云何善心犯戒如新
出家比丘未知戒相自手淨地拔生
草若經行處採花鬘此善心犯戒
云何不善心犯戒佛所結戒故犯云
何無記心犯戒佛所結戒不故犯
問阿羅漢善心犯戒不善無記心犯
戒耶答有若阿羅漢犯戒一切皆無
記心犯云何無記心犯戒若阿羅漢
眠已有人舉著高牀上或女人盜入
房宿與未受具戒人二夜宿已後
復盜入宿是名無記心犯戒
問若破僧一切皆一劫壽耶若壽一
劫皆悉破僧耶作四句或破僧非一
劫壽或一劫壽非破僧或破僧亦一
劫壽或非破僧非一劫壽云何破僧
非一劫壽若法想破僧云何一劫壽

摩得勒伽卷第一 第一張 儀

非破僧伊羅龍王善建立龍王摩那
斯龍王今婆羅龍王欝多羅龍王提
梨宅龍王迦羅龍王難陀龍王鎰鉢
難陀龍王及梵富婆天此一劫壽非
破僧云何一劫壽亦破僧謂調達云
何非破僧亦非一劫壽除是句問破
僧不生一劫罪或生一劫罪非破僧
耶答有云何破僧不生一劫罪法想
破僧是法想破僧不生一劫罪云何
壽一劫罪非破僧伊羅龍王等除梵
富樓天云何破僧亦生一劫罪謂調
達云何非破僧不生一劫罪除是句
問若破僧一切皆邪定耶作四句云
何破僧非邪定法想破僧云何邪定
非破僧謂殺母殺父阿羅漢惡心出
如來血是邪定非破僧云何邪定亦
破僧謂調達云何非邪定非破僧除
是句
問一切破僧明無明耶作四句云何
非明非無明法想破僧云何無明非
明非破僧謂六師等云何破僧亦明
亦無明謂調達云何非破僧非明非
無明除是句

摩得勒伽卷第一 第二張 儀

又問佛言世尊唯比丘破僧非比丘
尼式叉摩那沙彌沙彌尼耶佛語優
波離比丘破僧非比丘尼非式叉摩
那非沙彌沙彌尼唯助破僧耳
問唯比丘尼破比丘尼僧非比丘式
叉摩那等如前說
問破僧成就為罪成就耶優波離破
僧成就破僧者成就罪破僧犯何等
罪謂偷羅遮破僧已懺悔何等罪謂
僧伽婆尸沙
問若一切受法皆不共住耶作四句
云何受法非不共住謂若受五法是
受法非不共住云何不共住非受法
若犯一一波羅夷罪不受五法是非
受法是不共住云何受法亦不共住
謂受五法犯一一波羅夷罪云何非
受法亦非不共住除是句
問若一切受法皆種種不共住耶作
四句答有云何種種不共住非受法
謂不見擯惡邪不除擯
問頗有不共住即一切種種不共住
耶作四句種種不共住非不共住如
惡邪不除

摩得勒伽卷第一 第十三張 儀

問頗有擯羯磨即墮羯磨耶荅有擯羯磨即墮羯磨云何羯磨云何羯磨事所起罪是羯磨懺悔是羯磨事

云何迦絺那云何受迦絺那云何捨迦絺那謂衣是迦絺那發起九種心是受迦絺那八事是捨迦絺那

問頗有取三錢犯波羅夷耶荅有若迦梨仙直十二錢問頗有取十錢或取五錢犯波羅夷耶荅有若迦梨仙直四十錢或直二十錢

問頗有減與犯減與不犯耶荅有下白減與犯波夜提黑減不犯

問頗有增益犯增益不犯耶荅增黑犯波夜提增白不犯

問頗有等量犯等量不犯耶荅有偽衣等量犯波夜提身等量不犯

問頗有不作犯作不犯耶荅有得新衣不三壞色犯波夜提壞色不犯

問頗有比丘入初禪時犯偷羅遮入已犯僧伽婆尸沙耶荅有若比丘語餘比丘言與我作房作是語已入初禪入已房成犯僧伽婆尸沙入第二第三第四禪亦如是

[illegible]卷[illegible] 第[illegible]張

或非比丘時犯比丘時淨或比丘時犯非比丘時淨云何非比丘時犯比丘時淨若比丘尼時犯不共僧伽婆尸沙彼轉根作比丘得淨是非比丘時犯比丘時淨云何比丘時犯非比丘時淨若比丘犯不共僧伽婆尸沙彼轉根作比丘尼得淨

問頗有不知時犯知時淨知時犯不知時淨耶荅有云何不知時犯知時淨若比丘眠熟有人舉著高牀上如前說彼覺已如法除滅是名不知時犯知時淨云何知時犯不知時淨若比丘犯僧伽婆尸沙阿浮呵那時聞白已瞌眠眠中羯磨竟是名知時犯不知時淨

問頗有一方便中犯三波羅夷耶荅有若比丘語彼人言汝知我說過人法煞某人盜某重物是名一方便犯三波羅夷

問頗有比丘尼一方便犯四波羅夷耶荅有如比丘尼共期汝見我隨順摘比丘時煞某人盜某重物汝知我得羅漢是名比丘尼一方便犯四波

[illegible]卷第一 第[illegible]張

羅夷

問頗有比丘一坐處犯一切五篇戒耶荅有若比丘學家中自手受佉陀尼蒲闍尼犯波羅提提舍尼偷剎食犯突吉羅無淨人為女說法過五六語犯波夜提向女人說麁惡語犯僧伽婆尸沙無所有說過人法犯波羅夷

問頗有比丘作一方便犯百千罪耶荅有若比丘瞋恚若沙若豆散擲諸比丘隨所著犯波夜提

問頗有比丘盜取重物離本處不犯波羅夷耶荅有若取非人重物

問頗有比丘亦未曾犯戒乃至突吉羅是非比丘耶荅有謂失根者

問頗有比丘尼未曾犯戒乃至突吉羅是非比丘尼耶荅有謂失根者

問頗有比丘獨在房中犯四波羅夷耶荅有若比丘男根長自下部作婬先作盜方便煞生方便妄語方便我是阿羅漢

問頗有比丘在房中於彼失衣破安居耶荅有若比丘結坐已未自恣衣著牀上不受七夜在空中明相出時

[illegible]卷[illegible] 第[illegible]張

破安居失衣
問頗有比丘煞比丘尼非母非阿羅
漢犯波羅夷得逆罪耶答有若父出
家受具足戒轉根作比丘尼
問頗有比丘尼煞比丘非父非阿羅
漢得波羅夷得逆罪耶答有母出家
受具足戒轉根作比丘
問頗有比丘作非梵行犯波羅夷作
非梵行不犯波羅夷耶答有若生女
人女根不壞作婬犯波羅夷若壞不
犯波羅夷
問頗有盜犯波羅夷盜不犯波羅夷
耶答有若取人重物犯波羅夷若取
非人重物不犯波羅夷
問頗有煞人犯波羅夷煞人不犯波
羅夷耶答有是人作人想煞犯波羅
夷若異想煞不犯欲煞非人而煞人
不犯波羅夷
問頗有比丘說過人法犯波羅夷說
過人法不犯波羅夷耶答有若不異
想說過人法犯波羅夷若增上慢說
不犯波羅夷
問頗有犯此事得波羅夷即犯此事

不犯波羅夷耶答有若比丘尼摩觸
身犯波羅夷比丘摩觸不犯波羅夷
比丘尼隨順擯比丘波羅夷比丘隨
順不犯波羅夷比丘尼覆藏麤罪波
羅夷比丘覆藏不犯波羅夷
問頗有犯此事僧伽婆尸沙即犯此
事不犯僧伽婆尸沙耶答有若比丘
故出精犯僧伽婆尸沙比丘尼出精
不犯僧伽婆尸沙比丘摩觸身僧伽
婆尸沙比丘尼不犯僧伽婆尸沙比
丘尼染汙心男子邊受食等犯僧伽
婆尸沙比丘不犯僧伽婆尸沙
問頗有犯此事得波夜提即犯此事
不犯波夜提耶答有若比丘覆藏
麤罪犯波夜提比丘尼不犯波夜提
若比丘不病索美食犯波夜提比丘
尼不犯波夜提若比丘尼於淨生草
上大小便犯波夜提比丘不犯波夜提
問頗有犯此事犯波羅提提舍尼而
犯此事不犯波羅提提舍尼耶答有
若比丘尼索美食犯波羅提提舍尼
比丘不犯波羅提提舍尼
問頗有行此事犯突吉羅即行此事

不犯突吉羅耶答有比丘淨生草上
大小便犯突吉羅比丘尼不犯突吉
羅比丘尼齊下著衣犯突吉羅比丘
不犯突吉羅
問頗有比丘犯戒時淨淨時犯耶答
有若比丘於女人前說麤惡語轉根
是名犯時淨云何淨時犯若比丘犯
僧伽婆尸沙阿浮呵那時捨合掌覆
頭身不齊整盡地斷草是淨時犯
問頗有捨異界得自然界耶答有捨
羯磨界得聚落界
問頗有餘人語餘人得波羅夷餘人
語餘人得僧伽婆尸沙耶答有若比
丘作破僧方便汙他家乃至三諫不
捨得僧伽婆尸沙
問頗有餘人語餘人得波夜提耶答
有若比丘惡邪見乃至三諫不止犯
波夜提
問頗有餘人語餘人犯波羅提提舍
尼耶答有比丘尼為比丘索食犯波
羅提提舍尼問頗有餘人作語餘人
犯突吉羅耶答有如佛所說若比丘
半月半月說波羅提木叉時憶有罪

不發露得突吉羅
問如佛所說無有比丘尼捨戒更得
出家受具足戒頗有比丘尼捨戒更得
出家受具足戒耶答有若比丘尼
捨戒已轉根作男子更與出家受具
足戒成出家得具足戒
如佛所說犯邊罪人不得與出家不
得與受具足戒頗有犯邊罪得與出
家得與受具足戒成出家得具足戒
耶答有若比丘尼犯不共波羅夷罪
彼捨戒轉根成男子得與出家受
具足戒成出家得具足戒
優波離問佛言世尊有幾種羯磨佛
語優波離有百一種羯磨又問幾白
羯磨幾白二羯磨幾白四羯磨答二十
四白羯磨四十七白二羯磨三十白四
羯磨又問此百一羯磨幾有欲幾無
欲答除結界羯磨餘者皆有與欲
又問幾羯磨攝一切羯磨耶答三羯
磨攝一切羯磨謂白羯磨白二白四
羯磨
又問餘人不語亦不作身方便而犯
波羅夷耶答有比丘尼見比丘三犯

[illegible]罪覆藏不發露得波羅夷
問頗有犯四篇戒不發露懺悔而得
清淨耶答有若比丘犯不共四篇戒
彼轉根作比丘尼即得清淨
又問頗有比丘尼犯五篇戒不發露
懺悔而得清淨耶答有若比丘尼犯
不共五篇戒彼轉根作比丘即得清淨
又問頗有比丘煞人不犯波羅夷耶
答有二人共一處欲煞此人而煞
彼人
又問頗有餘人作婬餘人得波羅夷
耶答有若比丘尼見比丘作婬覆
藏不發露明相出得波羅夷
問頗有比丘行時犯五篇戒耶答有
若比丘到學家中自手受食犯波羅
提提舍尼偏剝食犯突吉羅無淨人
為女說法過五六語犯波夜提於女
人前麁惡語犯僧伽婆尸沙空無所
有說過人法犯波羅夷
又問若有人非律說律者何處求戒
相答二波羅提木叉中十七事比丘
事中增一中目多伽因緣中共不共
比丘尼中結戒中結地中空行中轉根

中來
問頗有不離一切趣趣所繫不於餘
法中出家復不盡漏而取無餘般涅
槃耶答有謂化人煞彼得何罪答偷
羅遮佛所說比丘尼眾分事竟
問四波羅夷初
佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時優
波離問佛言世尊有比丘以呪術仙
藥化作畜生已共作婬得何罪答若
自知比丘想我是比丘作不可事者
犯波羅夷若不自知比丘想犯偷羅遮
又問若比丘呪術仙藥化作畜生女
已共作婬犯何罪答若自知比丘想犯
波羅夷若不自知比丘想偷羅遮二比
丘呪術仙藥化作畜生共作婬得何罪
答若自知比丘想犯波羅夷不自知比
丘想偷羅遮非人女亦如是云何非
人女邊作婬犯波羅夷謂舉身可捉
畜生女亦如是若不可捉共作婬若精
出犯僧伽婆尸沙不出犯偷羅遮
云何口中作婬犯波羅夷答若過齒
犯波羅夷不過偷羅遮若中破裂三
瘡門不壞犯波羅夷若頭斷從咽喉

度入偷羅遮若精出犯僧伽婆尸沙
云何瘡門壞答若瘡門周匝壞於彼
作婬偷羅遮精出僧伽婆尸沙云何
大便道作婬犯波羅夷耶答為過度
至節小便道亦如是不觸三瘡門邊
入偷羅遮云何女人瘡門壞答若一
切壞半壞入偷羅遮精出僧伽婆尸
沙女人中藏虫不敢不燒三瘡門不
壞入犯波羅夷若多虫敢若燒入偷
羅遮精出僧伽婆尸沙生女亦如是
生女女根半壞入波羅夷無毛孰孚
腨邊作婬入偷羅遮精出僧伽婆尸
沙頗有比丘獨在房中犯波羅夷耶
答有男根長自口及大便道作婬若
缺齵為插作婬波羅夷
問頗有比丘小便中作婬不犯波羅
夷耶答有截已作婬或截女根已作
婬或俱截作婬偷羅遮
問頗有比丘於小便道小便道入不
犯耶答入小便器中
問頗有比丘俱有插作婬不犯波羅
夷耶答有鼻中作婬又以厚衣纏之
或以筒盛作婬偷羅遮精出僧伽婆

尸沙
問頗有比丘於女人邊作婬不犯波
羅夷耶答有初作者於二根邊作
婬波羅夷石女邊作婬根小不入偷羅
遮精出僧伽婆尸沙
云何受樂受樂有何義答若身心得
樂是受樂義本犯戒人作婬得突吉
羅問初波羅夷事竟
佛住王舍城尒時尊者優波離問佛
言世尊若比丘自作二四十人數取
分云何如法云何非法答前者如法
後者非法得何罪答若事辦物滿五
錢波羅夷不滿偷羅遮自當二八十人
數亦如是
問頗有比丘餘人作諸移物著處處
犯波羅夷耶答有謂移碁子著餘處
犯波羅夷若賈客語比丘汝等不輸
稅當度我輸稅物若比丘度稅物過
稅處事滿波羅夷未過稅處偷羅遮
若使諸賈人餘道去彼諸賈人不從
稅道去過稅處偷羅遮若比丘先不
知餘比丘於錢囊中盜著稅物過稅處
主不犯著者事滿波羅夷不滿偷羅

遮若比丘語無臈比丘言攜是物去
犯偷羅遮過稅處滿波羅夷無臈比
丘不問突吉羅空中度稅物從稅處
度偷羅遮餘處度不犯若比丘持不
可量物度稅處滿波羅夷若自度己
物過稅處滿波羅夷若未受具戒時
作方便未受具戒時取突吉羅未受
具戒時作方便受具戒時取突吉羅
未受具戒時作方便受具戒已取偷
羅遮九句亦如是廣說若比丘取衣
架滿五錢犯波羅夷不滿偷羅遮
頗有比丘偷金錢不犯波羅夷耶答
有若取天龍鬼神錢若比丘欲取衣
架合衣持去當數衣架滿波羅夷不
滿偷羅遮若衣離架若滿波羅夷不
滿偷羅遮若比丘使比丘為餘人故取
物彼起盜心取俱得波羅夷若比丘
他不使盜而為他盜取偷羅遮若比
丘欲取劫貝衣而取芻麻衣偷羅遮
展轉取亦如是若比丘語比丘於七
種衣中使取一一衣彼起盜心而自
取波羅夷示彼而取偷羅遮疑心取
偷羅遮如佛所說若取五錢犯波羅

夷取何等五錢犯波羅夷耶荅二十
錢去何錢謂迦呵郁一迦梨仙直四
迦呵郁去何滿謂相言諍
問頗有比丘取物不離本處而犯波
羅夷耶荅有謂田宅等若比丘取樹
上果滿波羅夷不滿偷羅遮若取翟
耶屋物得何罪荅若用此閒迦梨仙
滿波羅夷不用此閒迦梨仙者偷羅遮
問頗有比丘偷銅錢犯波羅夷耶荅
有若迦梨仙直二十銅錢若有比丘
破倉取穀當取初方便若滿波羅夷
不滿偷羅遮若比丘取衆多物波
羅夷
問頗有比丘取金像不犯波羅夷耶
荅有若不直五錢偷羅遮金疑亦如是
問頗有比丘取水器犯波羅夷耶荅
有若直五錢若比丘取金金未壞相
當數直若滿波羅夷不滿偷羅遮若
比丘貸物言不貸故妄語波夜提不
還偷羅遮若比丘受他寄索時言不
受故妄語波夜提物雖本處滿波羅
夷若主聽偷羅遮若比丘取迦梨仙
若滿犯波羅夷不滿偷羅遮若比丘

摩得勒伽卷第一　第二十一張　波

取減五錢物偷羅遮賊住偷盜犯突
吉羅若經羯磨白二白四羯磨者犯
本犯戒人偷盜突吉羅學戒人偷盜
突吉羅本不和合人偷盜犯突吉羅
去何離處若物在本處移著餘處
問頗有比丘白四羯磨受具足戒四
波羅夷中一一不犯而非比丘耶荅
生二根問第二波羅夷事竟
問若比丘呪術仙藥呪他作畜生而
煞犯波羅夷頗有比丘煞母不犯波
羅夷不得逆罪耶荅有欲煞餘人而
煞母犯偷羅遮欲煞母而煞他偷羅
遮二人沒水中欲煞此人而煞彼人
犯偷羅遮欲煞凡夫而煞阿羅漢偷
羅遮不得逆罪欲煞阿羅漢而煞凡
夫偷羅遮欲煞阿羅漢而煞阿羅漢
犯波羅夷得逆罪若比丘墮胎得波
羅夷問餘母人墮胎餘母人取飲後
生兒餘女人養煞何等母得波羅夷
得逆罪耶荅墮胎者欲出家時當問
何者謂養者
問頗有比丘墮畜生胎犯波羅夷耶
荅有謂畜生懷人胎者

摩得勒伽卷第一　第二十二張　微

問若比丘墮人胎不犯波羅夷耶荅
有謂人懷畜生胎者若使人高處墜
下入水火等當得安隱彼即自擲入
水火等死者得波羅夷欲煞毋而煞
父偷羅遮不得逆罪欲煞父而煞毋
得偷羅遮第三波羅夷
若比丘言我於四沙門果退波羅夷
我已得復失不說沙門果偷羅遮若
言得四沙門果而失犯波羅夷若言
我是學人意在工巧偷羅遮若三沙
門果中說一一果犯波羅夷若言我
無所有無貪欲瞋恚犯波羅夷於今
是身後生犯波羅夷如我相似餘人
問言有何相似荅言得聖法犯波羅
夷若比丘到居士家言誰語汝我是
阿羅漢不實語故偷羅遮比丘到居
士家言汝得大利我出入汝家彼問
言長老有何等利荅自說聖法得波
羅夷若比丘語施主受用汝房者是阿
羅漢我非阿羅漢犯偷羅遮如是
衣鉢藥蓐臥具等偷羅遮若比丘言
其處數種種臥具者彼比丘般泥
洹乃至阿羅漢我亦在彼波羅夷若

摩得勒伽卷第一　第二十三張　微

比丘言我不墮地獄餓鬼畜生偷羅
遮若說四沙門果犯波羅夷若比丘
言我已離結使煩惱波羅夷比丘言
於聲聞所得我已得波羅夷我修五
根波羅夷五力七覺八道亦如是我
於初禪退波羅夷乃至次第逆順修
禪亦如是某卧處起初禪不與覺道
支相應偷羅遮欲作經語而說聖法
偷羅遮我於苑無所有偷羅遮我是
佛偷羅遮我是天人師偷羅遮我是
毗婆尸佛弟子波羅夷我得果波羅
夷於聲聞所說過人法偷羅遮發人所
聲聞發人所入定人所說偷羅遮先犯
戒人說過人法突吉羅學戒人賊住本
不和合人等說過人法亦如是我
修慈悲喜捨故妄語波羅夷手印標
相偷羅遮說四波羅夷竟

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第二 從

宋元嘉年僧伽跋摩 譯

問十三僧伽婆尸沙初

眠中作方便眠中精出不犯覺時作
方便眠中出偷羅遮作方便已捨置
偷羅遮甲坐捨方便偷羅遮未受具
戒時作方便受具戒竟精出偷羅遮
受具戒時作方便受具戒時精出僧
伽婆尸沙受具戒時作方便白衣時
出偷羅遮從何處與別住從初根本
所犯云何出精謂出至節云何知作
心次第精出是名知或比丘時犯非
比丘時淨或非比丘時犯比丘時淨
或比丘時犯比丘時淨或非比丘時
犯非比丘時淨云何比丘時犯非比
丘時淨謂轉根是比丘時犯非比丘
時淨云何非比丘時犯比丘時淨謂
轉根云何比丘時犯比丘時淨若比
丘犯僧伽婆尸沙如法除滅是名比
丘時犯比丘時淨云何非比丘時犯
非比丘時淨謂比丘尼犯僧伽婆尸
沙如法除滅是非比丘時犯非比丘
時淨眠中作方便覺時精出若知
偷羅遮下知不犯若男根起逆水行
偷羅遮若出節精偷羅遮捏搦挎拚
精不出偷羅遮與樂不出偷羅遮
疑觸女人偷羅遮觸於齒偷羅遮觸
无肉淨骨偷羅遮於餘女人涂汙心
觸餘女人偷羅遮觸二根人意在女
想者僧伽婆尸沙意在男想偷羅遮
共女人相摩觸僧伽婆尸沙共黃門
相摩觸偷羅遮共男子相摩觸身偷
羅遮為細滑觸等因緣故摩觸女人
身偷羅遮摩觸毋身愛毋故不犯為
細滑等摩觸偷羅遮姊妹亦如是
為他故麤惡語偷羅遮遺使語偷羅
遮不犯二十一句亦如是自讚歎身
亦如是

若法非過去現在未來而顛倒此法
以十利故制彼法云何荅曰謂媒嫁
持自在語至非自在所偷羅遮云何
自在若於眠食戲笑自在於彼行媒
嫁偷羅遮買是女作婦偷羅遮胎中
媒嫁偷羅遮鬬諍中奪女人偷羅遮
无子所媒嫁偷羅遮黃門所媒嫁偷

羅遮自媒嫁偷羅遮如是人男非人
男於彼媒嫁偷羅遮人男非人女偷
羅遮俱非人偷羅遮媒嫁梵行人偷羅
遮媒嫁處男子轉根成女人女人轉
根成男子偷羅遮本犯戒人偷羅遮
學戒人偷羅遮
乞房已不作偷羅遮問頗有比丘自
作房不從僧乞不犯耶荅有謂敎他
問頗有比丘自乞作房不犯耶荅有
謂他房他作為成偷羅遮
二人共作偷羅遮十人共乞作一房
十人各犯僧伽婆尸沙物不現前而
作房偷羅遮不捨房而作偷羅遮遠
處作房偷羅遮云何自乞房若得物
若未有直作大房亦如是云何乞房
衆僧和合作羯磨自物作房偷羅遮
手印謗比丘偷羅遮遣使亦如是謗
本犯戒人偷羅遮謗學戒人偷羅遮
謗沙弥突吉羅
若比丘僧中作不定語比丘作婬偷
五錢煞人說過人法而不說其名偷
羅遮手印相亦如是若比丘從坐起
而作是言我无所因而說於一切衆
摩得勒伽卷第二　第二張　儀

僧邊得突吉羅若比丘以是事謗比
丘尼偷羅遮比丘尼以是事謗比丘
偷羅遮何以故共戒故謗式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅非比丘非沙門
非釋子不精進惡沙門乃至少因緣
皆犯偷羅遮即以此事比丘謗比丘
偷羅遮謗式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅展轉如輪謗亦如是難事謗比
丘突吉羅謗比丘比丘尼式叉摩那
沙弥沙弥尼展轉如輪除四波羅夷
以餘者謗突吉羅少片亦如是不乞
聽擯比丘成擯不荅不成擯諸比丘
犯突吉羅
頗有比丘不乞聽而擯比丘成擯耶
荅有衆僧一時共擯頗有比丘不乞
聽而衆僧中擯比丘成擯耶荅有先
已聽不白以不解人作羯磨成羯磨
不荅成諸比丘犯突吉羅不語彼而
擯比丘成擯不荅成擯諸比丘犯突
吉羅不使憶念亦如是不作白羯磨
擯比丘成擯不荅成諸比丘犯突吉
羅不現前亦如是不受法比丘擯不
受法比丘成擯不荅成擯諸比丘犯
摩得勒伽卷第二　第四張　儀

突吉羅受法比丘擯不受法比丘不
受法比丘擯受法比丘亦如是若比
丘語諸比丘我是受法比丘而擯是
比丘成擯不荅非法自言不成擯受
法比丘自言得成擯問頗有比丘為
四人作羯磨而不犯耶荅有若坐大
牀小牀與五人受大戒若十五人亦
如是如佛所說衆不得羯磨衆頗有
得羯磨衆耶荅有若坐大牀小牀如
前說在空中地人作羯磨成羯磨不
荅不成諸比丘得呵罪人在地空中
作羯磨亦如是界內界外亦如是餘
四乃至惡性隨事分別云何不清淨
清淨相若比丘犯波羅夷而威儀清
淨是不清淨清淨相云何清淨不清
淨相持戒不犯威儀不清淨云何清
淨清淨相而不犯戒威儀清淨云何
不清淨不清淨相若比丘犯波羅夷
僧伽婆尸沙威儀不清淨僧伽婆尸
沙竟
問二不定法
如世尊所說信可信優婆夷語治比
丘為信一切可信優婆夷語治比丘
摩得勒伽卷第二　第三張　儀

耶荅應問可信優婆夷言姊妹此比
丘在彼不荅言在彼應用可信優婆
夷語治是比丘可信優婆夷言我見
非時食比丘言我食酥蜜應用可信
優婆夷語治是比丘亦應令是比丘
自言可信優婆夷言我見是比丘飲
酒比丘言我飲蜜漿酥毗羅漿應用
是可信優婆夷語治亦應令是比丘
自言可信優婆夷言我見某甲比丘
作婬比丘言我夢中作婬應用是可
信優婆夷語治亦應令是比丘自言
可信優婆夷言我見某甲比丘共畜
生作婬比丘荅言實作身外分作應
用是可信優婆夷語治亦應令是比
丘自言龍女天女人女夜叉女亦如
是可信優婆夷言我見是比丘共某
甲女人作婬比丘言我以餘因緣故
渕彼下應用是可信優婆夷語可信
優婆夷言我見某甲比丘共某甲女
人作婬女人立比丘坐不應用是優
婆夷語治是比丘四威儀中亦如是
第二戒如摩觸身戒若比丘於是一
一事中不說不應用是優婆夷語治

是比丘
問三十事初
問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆
耶荅有若燒若失
問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆
耶荅有用水衣作衣毛衣不淨衣
亦如是
頗有比丘盡壽畜長衣不犯尼薩耆
耶荅有十夜内無常
頗有比丘二十年畜長衣不淨施不
犯耶荅有若狂若心散亂若苦病癡
騃者
問頗有比丘過十夜衣即此衣一夜
離宿耶荅有過十夜巳作衣受出界
外明相出
頗有比丘即日得衣即日尼薩耆耶
荅有頻日得衣先尼薩耆罪未懺悔
離衣宿巳不受二衣過十夜尼薩耆
尼師檀離宿不犯尼薩耆耶荅三衣
佛所說不得離宿尼師檀或得離宿
或不得尼師檀非一夜離宿衣
如世尊所說瞻病衣過十夜尼薩耆
手巾漉水囊卧具褥受持不犯若不

受持者捨巳更受隨意用
云何打衣若新衣未經四月受用是
不得打衣云何得打衣時衣四月為
時以經四月受用是名得打衣三衣
不得同意取取者惡取犯突吉羅
衆僧界外道界共一界内一門離衣
宿若在門下宿不犯
頗有比丘外道處著衣僧界内宿不
犯耶荅有外道共同一界樹界亦如是
頗有比丘四處著衣餘處宿不犯耶
荅有若著卧牀坐牀上隨其事亦如
是若不持三衣行應更受餘衣
如佛所說一月衣云何受一月衣謂
三衣不足若三衣滿足不得畜一月
衣若不滿三衣悕望一月必得者應
畜若不得者即應裁割受持得以不
裁截受持尼薩耆波逸提如頻日得衣
問頗有比丘使非親里比丘尼浣衣
不犯耶荅有謂浣新衣
頗有比丘非母親非父親使比丘尼
浣衣不犯耶荅有謂母也巳浣更使
浣突吉羅遣使展轉手印浣浣尼薩
耆衣衆僧衣不淨衣使賊住浣本不

知合本犯戒式叉摩那沙弥尼突亡六
犯尼薩耆犯突吉羅
問頗有比丘於非親比丘尼所受
衣不犯耶答有謂毋賤任人邊受衣
不犯尼薩耆犯突吉羅若比丘尼放
地言寄大德我聽隨意用我當得功
德比丘受用不犯使人取突吉羅遣
使手印取衣一切皆突吉羅若比丘
尼以衣著地默然去比丘同意受用
不犯又言受用與我直不犯暫時借
用不犯式叉摩那沙弥尼亦如是若
言某聚落中有衣與大德往取犯
突吉羅若默然心受後同意取用不犯
若比丘言我等不得取非親里比丘
尼衣彼默然著地而去後同意用不犯
頗有比丘取毋衣犯尼薩耆耶答有
若取異物
問頗有比丘著衣入白衣舍衣不離
身即尼薩耆耶答有若泥土所汙比
丘尼摒拭云若比丘使非親里比丘
尼浣尼師檀尼薩耆波夜提浣擲突
吉羅浣枕等突吉羅云何浣乃至三
入水

摩得勒伽卷第二

問頗有比丘從非親里居士居士婦
乞衣不犯耶答有若為僧乞二根邊
乞不犯
頗有比丘居士居士婦邊乞衣不犯
耶答有謂父毋也乞房衣兩衣不犯
學戒人乞突吉羅乞不淨衣突吉羅
乞劫貝頭沙突吉羅受具戒時乞受
具戒時得作四句若居士轉根作女
人不犯居士婦比丘轉根作比丘尼
亦如是遣使乞突吉羅手印相亦如
是從非人畜生天邊乞衣不犯為沙
弥作衣比丘往乞突吉羅為衆多比
丘作衣一比丘往乞突吉羅居士時
為作衣出家已往索突吉羅受具戒
時為作衣受具戒已索得突吉羅是
衣應捨若夜叉邊索天龍所一切外
道所索不犯遣使手印索突吉羅
非人與直非人為使非人為檀越不
犯非人與直非人為使人為檀越不
犯非人與直人為使人為檀越不犯
人與直人為使人為檀越不犯從龍
索物不犯
頗有比丘新憍舍耶作尼師檀一六犯

摩得勒伽卷第二 第十張

尼薩耆耶答有若瞿那雜作突吉羅
若劫貝雜作突吉羅頭鳩羅雜作突
吉羅頭鳩羅者鈴也若駿若毛雜作突吉羅
佛衣作尼師檀突吉羅遣使手印
作突吉羅
頗有比丘新憍舍耶雜作敷具不犯
尼薩耆耶答有不自作純黑作者自
作亦如是云何犯罪若成已敷眠
頗有比丘作敷具犯四波夜提耶答
有若等修伽陀量不滿六年非親里
比丘尼浣過十夜減與白及不淨突
吉羅
頗有比丘不滿六年作敷具不犯耶
答有六年內罷道還復受戒狂癡亦
如是
頗有比丘六年內作敷具不犯耶答
有六年內轉根為女人者
頗有比丘六年內作敷具不犯耶答亦如是者前者
有謂僧羯磨憍舍耶亦如是
憍舍耶敷具僧羯磨作不犯為他作突吉羅
頗有比丘取僧伽梨犯突吉羅耶答
有若雜金縷作銀縷金寶縷作亦如
是若著前地不受用若受金想尼薩耆

摩得勒伽卷第二 第十二張

若在遠處使人取突吉羅
頗有毋邊取物尼薩耆耶答有若貿
易餘物
頗有比丘種種販賣不犯耶答有使
未受具戒人是也賣買一切亦如是
若未受具戒人賣買不犯若不如法
賣買突吉羅共非人販賣突吉羅共
天龍夜叉乾闥婆一切非人賣買突
吉羅共親里賣買突吉羅狂心散亂
心苦痛心賣買突吉羅本犯戒本不
和合賊住黃門汙染比丘尼所販賣
皆突吉羅學戒人賣買突吉羅未受
具戒時用銀賣物未受具戒時得突
吉羅如是作七句狂心散亂心者不犯
頗有比丘畜過十夜鉢不犯耶答有
十夜內狂若心散亂
頗有比丘終身畜長鉢不犯耶答有
以僧中捨已悔過
頗有比丘有一鉢即此一鉢尼薩耆
耶答有謂不受持
頗有比丘有鉢更乞餘鉢終身不淨
施不犯耶答有謂小鉢
問頗有乞得鉢捨時不犯尼薩耆耶
摩得勒伽卷第六　第三張　俵

答有與欲人滿衆捨小鉢犯突吉羅
此鉢不成捨使他行小鉢突吉羅遣
使手印突吉羅
頗有比丘頻日乞鉢不犯耶答有若
易得十夜內
頗有比丘減五綴鉢更乞新鉢不犯
耶答有二人乞一鉢三人乞一鉢不
犯尼薩耆犯突吉羅
頗有比丘終身畜長鉢不犯耶答有
謂已僧中捨鉢
頗有比丘自乞縷使織不犯尼薩耆
波夜提耶答有乞不淨縷使織作衣
犯突吉羅狂心乞縷突吉羅為僧乞
不犯手印遣使乞突吉羅若四若五
乃至乞一縷遣使手印乞突吉羅
為比丘織衣比丘往不語突吉羅若
語若不淨縷雜織突吉羅為比丘作
比丘不語不犯黃門織衣比丘語拔
突吉羅二根亦如是
頗有比丘瞋恚心奪比丘衣不犯耶
答有謂奪不淨衣奪本犯戒學戒賊
住本不和合沙弥突吉羅遣使手印奪
突吉羅奪藏量衣突吉羅若次奪衣
摩得勒伽卷第二　第十三張　伐

人轉根作女人突吉羅與衣者轉根
亦如是
問頗有比丘過六夜離衣宿不受持
餘衣不犯耶答有八難中一一難起
若無餘衣三衣中安居後一月得離
衣宿過是離宿尼薩耆
不淨衣作雨衣突吉羅劫波塗沙作
雨衣突吉羅若比丘自恣已至餘住
處彼處未自恣隨彼畜雨衣波夜提
若比丘畜長衣不捨尼薩耆波夜提
耶答有若比丘自恣已至餘住處彼
處未自恣隨彼畜雨衣波夜提不從
初受作雨衣尼薩耆波夜提
頗有比丘從毋邊取衣尼薩耆波夜
提耶答有僧衣迴向已尼薩耆時藥
七日藥亦如是
頗有比丘與僧衣迴向已不犯耶答
有若界外犯突吉羅與第二第三人
亦如是若僧界內不和合分衣突
吉羅
頗有比丘時藥作非時藥七日藥終
身藥耶答有甘蔗時藥汁作非時藥
作糖七日藥燒作灰終身藥胡麻亦
摩得勒伽卷第二　第十四張　儀

如是宍是時藥煎取膏七日藥燒作
灰終身藥若七日藥在不淨地不經
宿不受持得七日受不荅得受終身
藥亦如是若淨膏澱已合油煎得七
日服若比丘捨七日藥還作七日食
廣說隨其事餘比丘亦得七日食隨
其事不犯若灌鼻若灌耳若摩足受
持不犯
問九十事初
居士問比丘言汝是誰耶比丘荅言
我是外道捨戒不荅不捨戒故妄語
波夜提
居士問比丘言汝是誰耶荅是居士
捨戒不荅不捨戒故妄語波夜提
指餘人為和上捨戒不荅不捨戒故
妄語波夜提
比丘語比丘言汝是剃師故妄語波
夜提有比丘顛倒說與和上某甲阿
闍梨某甲乞彼隨語與物故妄語波
夜提數數稱名乞波夜提不聞言聞
波夜提聞言不聞波夜提手印相皆
突吉羅手作相口不語突吉羅語人
言眼瞎彼實不瞎得二波夜提故妄
摩得勒伽卷第三　第十五張　儀

語毀呰語波夜提聾盲瘖瘂亦如是
汝發創彼非發創故妄語波夜提一
切工巧亦如是共期不去故妄語波
夜提比丘言汝是婆羅門出家而作
剃師耶故妄語波夜提剎利出家亦
如是
若比丘行時以天眼出比丘罪成出
罪不荅不成出罪天眼非事故坐亦
如是若比丘僧中出比丘罪成出罪
不荅不成出罪比丘犯突吉羅不先
語故毀呰賊住人突吉羅先不和合
學戒汙染比丘尼亦如是毀呰式叉
摩那沙彌沙彌尼皆突吉羅遣使手
印突吉羅比丘語比丘汝是婆羅門
種比丘尼語比丘汝作下賤業作剃
師得二波夜提故妄語毀呰語剎利
種亦如是傳他毀呰語突吉羅用天
耳聞兩舌突吉羅僧中乞作兩舌波
夜提賊住本不和合遣使手印突吉
羅比丘兩舌波夜提比丘尼式叉摩
那沙彌沙彌尼邊兩舌突吉羅比丘
尼比丘邊兩舌突吉羅式叉摩那沙
彌沙彌尼邊兩舌突吉羅
摩得勒伽卷第三　第十六張　儀

已滅賊住人罪更發起本不和合本
犯戒突吉羅遣使手印發起突吉羅
滅比丘尼罪已更發起突吉羅滅式
叉摩那沙彌沙彌尼罪已更發起突
吉羅
為眠毋人說法突吉羅淨人眠說法
突吉羅聾啞人為淨人癡人為淨
人聾人為淨人瘂人為淨人邊地人
為淨人說法突吉羅為黃門說法突
吉羅為二根說法突吉羅遣使手印
突吉羅若有不淨人為淨人得為女
人說法不荅不得何以故佛說言淨
人故為說咒願不犯盲人為淨人為
女說法衆多啞人為淨人為女說法
突吉羅五衆為淨人說法不犯不狂
為淨人不犯無淨人得與受八支齋
戒不犯授經不犯問荅誦經皆不犯
顛有比丘共未受具戒人並誦偈句
法不犯波夜提耶荅有共畜生天龍
鬼神等突吉羅共沙彌沙彌尼等突
吉羅遣使手印突吉羅
問何以故波羅夷僧伽婆尸沙罪向
未受具戒人說波夜提耶荅此二戒
摩得勒伽卷第三　第十七張　儀

聚攝麁惡罪以是故向他說波夜提
頗有向未受具戒人說過人法不犯
波夜提耶荅有若向式叉摩䣊沙弥
沙弥尼說突吉羅手印突吉羅向見
諦人說正見人說不犯向狂人散亂
心人重病人說突吉羅不犯有二十
一句五衆展轉相向說突吉羅向賊
住人本不和合學戒人說遣使手印
說突吉羅若比丘迴僧物與比丘尼
僧突吉羅手印迴向突吉羅
比丘尼言何用半月半月說是雜碎
戒突吉羅
問頗有比丘呵說雜碎戒不犯耶荅
無也除二十一句不犯
頗有比丘斷草不犯波夜提耶荅有
謂剗髮若比丘以灰土覆生草若沙
及餘方便突吉羅若語人取是果我
欲食突吉羅若生果未淨含咽突吉
羅取未可突吉羅本不和合學戒人
取突吉羅
若比丘爲他罵突吉羅罵畜生突吉
羅傳罵突吉羅
問餘事說餘事突吉羅默然惱他突

律攝初心卷第二　第十八張

吉羅問言不憶突吉羅
頗有比丘坐卧牀著露地不自舉不
使人舉不犯耶荅有謂寶牀
頗有比丘露地敷卧具去時不自舉
不使人舉不犯耶荅有若不淨物雜
作突吉羅若在覆處若白衣所攝去
時不舉不犯先取者應舉若賊住比
丘敷卧具去時不自舉不使人舉突
吉羅本不和合學戒人不舉突吉羅
若比丘自卧具不自舉不使人舉突
吉羅五衆亦如是
頗有比丘僧卧具不自舉不使人舉
不犯耶荅有若白衣舍坐不舉或人
所奪不犯近經行不犯暫時坐起去
不自舉不使人舉突吉羅衆僧卧具
力勢者所奪隨意坐不犯除卧牀坐
牀餘長木長板等隨意坐不犯若比
丘不囑卧具出行中道見比丘語言
與我舉坐牀卧牀彼受囑已不舉突
吉羅若比丘卧具欲內房中戶閒者
當云何荅應著壁下牆下樹下雨所
不壞處
房舍內敷卧具戒亦如是

律攝初心卷第一　第一九張

頗有比丘驅出比丘不犯波夜提耶
荅有若一切衆僧驅一比丘突吉羅
彼何等人耶謂賊住驅本犯戒本不
和合學戒人沙弥等出突吉羅遣使
手印及私房驅出突吉羅若露地驅
出突吉羅驅出餓鬼等突吉羅
頗有比丘知先比丘敷卧具竟後來
强以卧具自敷使人敷不犯波夜提
耶荅有謂賊住本犯戒本不和合學
戒沙弥突吉羅
頗有比丘不㮏牀脚於上坐卧不犯
波夜提耶荅有賊住寺中本犯戒本
不和合寺中比丘尼寺中除比丘寺
餘四衆寺突吉羅外道寺中突吉羅
頗有比丘以有虫水澆草土不犯波
夜提耶荅有若遣使手印突吉羅以
乳酥酪澆草土中虫突吉羅
頗有比丘過二三覆屋不犯波夜提
耶荅有若手印遣使突吉羅使黃門
覆突吉羅
云何大房謂私房是名大房或有主
名大房云何教誡比丘尼荅若說八
重法是名教誡比丘尼受法比丘教

律攝初心卷第二　第廿張

戒不受法比丘尼突吉羅與上相違
亦如是教誡職住比丘尼突吉羅本
犯戒本不和合學戒比丘尼突吉羅
教誡比丘尼比丘餘處亦得教誡為
更作羯磨耶不作耶佛言先已作竟
但應教誡不須更作若僧不差比丘
教誡比丘尼不犯耶答有先已差若
有一比丘受比丘尼應往求教誡不
答應求教誡二三亦如是
頗有比丘日沒時教誡比丘尼不犯
波夜提耶答有若比丘尼寺中聚落
中近聚落寺中白衣家不犯聚落
外犯
頗有比丘施非母親衣不犯耶答有
謂母作二十一句施本犯戒比丘尼
衣突吉羅職住本不和合學戒比丘
尼突吉羅
如佛所說若比丘言諸比丘為供養
利故教化比丘尼得波夜提
頗有比丘作如是語不犯波夜提耶
答有非人出家作比丘尼突吉羅非
人者天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊那
羅摩睺羅伽人非人毗舍遮鳩槃茶
善見律毘婆沙卷第十五　第二十一張

等出家作比丘尼是也
有比丘共比丘尼期空中行突吉羅
隱身共行突吉羅未受具戒時期受
具戒已去突吉羅受具戒時期白衣
時去突吉羅比丘空中行比丘尼地
行突吉羅
有比丘共天女屏覆處坐若彼可捉
者突吉羅
共比丘尼獨屏覆處坐亦如是
頗有比丘比丘尼讚嘆得食不犯耶
答有若為餘者讚歎餘者食不犯
有比丘先受居士請後比丘尼讚歎
言請某甲某甲比丘檀越答言已請
食者不犯淨施比丘尼食者不犯淨
施式叉摩那沙弥沙弥尼食者不犯
不知比丘尼讚歎食者不犯
頗有比丘處處受請食不犯耶答有
先為他作淨施受若病食者不犯處處
受親里食不犯若比丘受請食即
於坐處餘處與食作意不受食者不
犯若比丘受請有人言大德更當有
食我不請大德食者不犯比丘受二
種請謂依隨比丘蒲闍尼而不淨施食
善見律毘婆沙卷第十五　第二十二張

者不犯比丘先受請已有人言大德
憶念我有食我不請大德食者不犯
比丘先受請已有人言大德我有隨
病食我不請大德食者不犯
頗有比丘受二處請不淨施不犯耶
答有若非正食有比丘受請已有人
言大德來到我舍我不請大德食者
不犯坐中謂彼先未受請食者不犯
一坐處更有餘人請食者不犯常請
食者不犯慈愍故受食者不犯長食
食者不犯（長食者謂白衣未舉作食熟未食也若出家人食之乃至一人食者不犯）
二人食一人併取合行食者不犯不
淨食手印受突吉羅或狂人來請疑
故更受餘請不犯狂比丘受請食淨施
受法比丘食者不犯作二十一句居
士語比丘言長老受我請彼比丘不
淨施食者突吉羅
頗有一處受二家請食不犯耶答有
謂龍宮食天祠食外道食
頗有比丘受二三鉢食不犯耶答有
外道家天祠夜叉祠不犯手印相受
突吉羅除餅等受餘食不犯若過取
二三鉢已使餘人持去突吉羅
善見律毘婆沙卷第十五　第二十三張

頗有比丘食已自恣不受殘食法更
食不犯耶荅有若病酥蜜亦如是食
不淨食已自恣更受殘食法不名為
受食者波夜提去何不淨食謂正
食也
頗有比丘食已自恣不受殘食法食
不犯波夜提耶荅有若賊住若學戒
本不知今本犯戒突吉羅
頗有比丘別衆食不犯波夜提耶荅
有行過半由延不犯如佛所說別衆
食除因緣不犯為一切因緣現在前
為一一因緣現在前耶荅一一因緣
現在前食不犯
頗有比丘別衆食不犯耶荅有若出
界食空中食不犯
頗有比丘非時食佉陁尼蒲闍尼不
犯耶荅有若住北欝單越用彼時食
不犯
問頗有比丘一坐食犯四罪耶荅有
若不受食若不淨食若非時食若殘
宿食隨入口口犯四波夜提
問北欝單越宿食得食不荅得食餘
方亦如是三種人宿食比丘不得食
摩得勒伽卷第二　第二十四張　儀

何等三謂賊住本不和合學戒
頗有比丘食宿食不犯耶荅有若比
丘尼宿食比丘得食比丘宿食比丘
尼得食若鉢口缺食餘著器極用意
三洗故膩用食者不犯與沙弥已沙
弥還與比丘用食不犯宿食與他他
還與食者突吉羅
若自不受食者不犯
若用北欝單越法不受食食不犯餘
方不得若比丘食時淨人以佉陁尼
蒲闍尼著器中成受不若可卻者卻
不可卻者得食不犯者謂濁水鹹水
灰水
頗有自為求美食不犯耶荅有若從
龍索夜叉索一切非人所索不犯
頗有比丘索美食不犯耶荅有從親
里索有虫水應漉
若共黃門屏處坐突吉羅共黃門屋
中坐突吉羅非自在屋中共坐突吉
羅屏處坐突吉羅云何非自在屋若
父母親里等家中自在於中坐不犯
多有兒息未分財物名不自在屋若
已分財物已取婦於中坐波夜提若
摩得勒伽卷第二　[illegible]

寺舍主所尊於中坐外道寺中共坐
突吉羅
頗有比丘共坐不犯耶荅有若虛空
中共坐
頗有比丘共屏處坐不犯耶荅有若
大衆中彼坐無屏處
頗有比丘屏處食得波羅夷耶荅有
謂食欲
頗有比丘屏處坐波夜提耶荅有强
迫坐者若屏處食酥油蜜糖食虫水
波夜提
頗有比丘用虫水不犯耶荅有若大虫
於中洗浴突吉羅遣使手印突吉羅
頗有比丘自手與外道食不犯耶荅
有若親里若病若欲出家者手印與
食突吉羅
頗有比丘軍發行往觀不犯波夜提
耶荅有天龍夜叉阿修羅等軍發行
往觀突吉羅若四兵圍遶若王所喚
若八難中有一一難不犯若家內若
寺中一切不犯
過二宿觀軍發行亦如是
若比丘打三種人突吉羅謂賊住本
摩得勒伽卷第二　第二十六張　儀

不和合不犯戒若以物擲衆多比丘
隨所著隨得尒所波夜提若不著者
突吉羅
問頗有比丘一方便得百千波夜提
耶答有若比丘把沙把豆散擲諸比
丘隨所著不著如前說
若比丘舉手刀向衆多比丘得衆多
波夜提問四種人突吉羅謂賊住六
不和合本犯戒出戒
非比丘覆藏麤罪成覆藏耶答不
成覆藏於賊住所本不和合所本犯
戒所不名覆藏若比丘見比丘犯麤
罪彼言我不犯不向人說不名覆藏
若比丘覆藏比丘麤罪波夜提比丘
覆藏比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼
麤罪突吉羅狂癡亂心人覆藏麤罪
不犯五衆展轉如輪亦如是問何狂
人懺悔成懺不答不成懺僧中覆藏
麤罪波夜提擯沙弥應捨不應捨本
應捨若沙弥向僧懺悔布薩懺悔應
攝取
若比丘布薩時作心發露罪不名覆藏
若比丘驅比丘出突吉羅外道突亡
薩律勒伽卷第二　第二十六張　哉

駈比丘突吉羅駈式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅遣使外道家駈沙弥突
吉羅駈式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅
若比丘酥油盛著火中突吉羅若燒
骨燒諸故衣物等突吉羅前火中薪
等突吉羅
頗有比丘共未受具戒人宿過二夜
不犯耶答有若離下牆下樹下不犯
頗有比丘共未受具戒人過二夜宿
已得二波夜提耶答有二夜共沙弥
宿已第三夜共女人宿
若比丘於擯比丘所出罪共食得波
夜提狂者所散亂心所出罪突吉羅
擯比丘所出罪突吉羅
沙弥言我知佛所說欲不障道衆僧
和合已被若懺悔還者當攝受
若比丘與不受法比丘欲已呵責突
吉羅與上相違亦如是為賊住人作
羯磨與欲已呵責突吉羅與學戒本
不和合本犯戒式叉摩那沙弥沙弥尼
羯磨已呵責突吉羅
頗有比丘著不壞色衣不犯波夜提
薩律勒伽卷第二　第二十八張　哉

耶答有著不淨衣謂劫波頭沙突吉
羅若不淨衣壞色作淨衣著者突吉
羅若比丘壞色衣比丘尼得著乃至
沙弥尼亦得著沙弥尼淨衣比丘得
著乃至沙弥亦得著拭足衣手巾漉
水囊鉢囊青編等皆應作淨
若比丘衣國王長者所奪後還得者
更應作淨耶答不作先已淨故
頗有比丘若取寶若似寶等不犯波
夜提耶答有若取天龍鬼神等寶突
吉羅若遣信取恭處寶突吉羅
頗有比丘取摩尼寶不犯耶答有若
取水精摩尼突吉羅若作念為他取
主還當還主不犯
頗有比丘坐卧金寶牀不犯耶答有
若天龍鬼神等一切處不犯若比丘
得刀懸壞刀相已然後受用若比丘
金銀圍上坐突吉羅若比丘摩觸金
銀突吉羅

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第二
乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
薩律勒伽卷第二　第二十九張　哉

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第三　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

頗有比丘半月內浴除因緣不犯耶
答有著雨衣浴若比丘迷悶時浴不
犯入水舉木因浴不犯或水中有少
因緣因浴不犯若比丘渡水學浮時
浴不犯若結安居已一月數數浴不
犯過一月已半月應浴若有閏中安
居當數日滿
頗有比丘一方便得十波夜提耶答
有若煞微細虫隨煞得波夜提欲斫
藤悞斫虵不犯欲斫虵而斫藤突吉
羅欲煞此虫而煞彼虫突吉羅欲
斫虫而斫地突吉羅欲掘虫而掘土
突吉羅手印遣使煞虫突吉羅若令
賊住本犯戒本不和合學戒疑悔者
突吉羅除比丘比丘尼令餘人疑悔
突吉羅比丘令比丘尼疑悔波夜提
比丘尼令比丘疑悔波夜提比丘尼
令式叉摩那乃至沙弥尼疑悔突
吉羅
頗有比丘指挃比丘身根不犯波夜
提耶答有若身根壞指挃突吉羅
若比丘以一瓶水澆諸比丘隨所著
得尒所波夜提不著者突吉羅若比
丘坐以水渧地突吉羅若比丘尼自
出乳汁波夜提若比丘水中浴戲拍
水出沒波夜提浴時以酥油糖蜜灑
身戲突吉羅
頗有比丘共女人宿不犯波夜提耶
答有謂牆壁樹下大空屋中突吉羅
共何等女人宿耶謂身可捉者若一
房舍相連食堂中共一門於中共宿
波夜提若不知未受具戒人入宿
不犯
頗有比丘恐怖比丘不犯波夜提耶
答有謂賊住本犯戒本不和合學戒
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
頗有比丘藏比丘衣鉢等物不犯波
夜提耶答有謂藏金銀鉢突吉羅不
淨衣不淨尼師檀鉢囊等突吉羅
淨施五種人衣云何犯過十夜明相
出波夜提
若比丘言我見某甲共某甲女人共
坐卧波夜提謗式叉摩那沙弥沙弥

尼突吉羅
若比丘知是賊衆知是女人義共道
行波夜提中道還突吉羅
頗有比丘共賊道行不犯波夜提耶
答有謂為賊所將去若嶮難道若奪
人精氣夜叉等共行不犯
若四月請若衆若私若衣食等應受
過受波夜提數數請不犯若比丘檀
越請言若所須者但來取作是語已
彼比丘罷道更受具足戒已還到本
檀越舍須更請不答須更請若居士
無常有餘子等須更請為用前法耶
答須更請居士先請比丘比丘為作
覆鉢羯磨得受不答不得受受者突
吉羅居士言若不受者我當生大不
敬信為得受不答不得令彼懺悔使
得清淨已然後得受
年不滿二十年疑與受具足戒得具
足不答不得僧犯突吉羅受具戒人
自知不滿二十受具戒時言滿二十
共行事不犯後知此人不滿二十衆
僧不得共行事初始不得戒故四種
受戒隨其事四種者本不和合如分

別毗尼中說更作羯磨不成就云何
不自知未滿二十後知不滿二十經
僧布薩羯磨作十二人是名賊住從
何處數年歲從母胎數取一切閏月
若摑死地壞地離自性不犯云何生
地經夏四月是名生地遣使手印摑
地突吉羅作白時從坐起去突吉羅
作白已未作羯磨起去波夜提作非
法羯磨起去突吉羅與賊住本犯戒
本不和合學戒式叉摩那沙弥沙弥
尼作羯磨起去突吉羅遣無瞻人作
使俱得突吉羅彼還及得波夜提突
吉羅呪術使木人突吉羅
若比丘為他據諍訟突吉羅
若以酒煮時藥非時藥七日藥得服
不若無酒性得服若一切果飯得食
不答得食
若比丘教比丘尼修多羅毗尼阿毗曇
摩作是言我不能學更餘比丘邊去
除修多羅毗尼阿毗達摩不學餘者
突吉羅
若比丘若僧事若私事入聚落三處
不白不犯白衣舍阿練若處近聚落邊
薩婆多部勒伽卷第三　第四張　儀

無此二時不白不犯種種人共住不白
入聚落不犯若自在地自空中人放
白不答成白相違亦如是作要以不
去突吉羅若四衢道中見比丘許應
白不者發心已應去若一界內出界
入餘處若無比丘應白比丘尼乃至
沙弥尼亦如是
受一請已復受一不淨施食已自恣
不受殘食法入聚落犯二波夜提不
受殘食不白入聚落
頗有比丘明相未出云未歲實入王
家不犯耶答有若天王家龍王夜叉
王及一切非人王等家若有急因緣
若藏寶已入不犯
若說波羅提木叉時比丘尼言我當
知此罪犯突吉羅除毗尼說餘法時
作是言我始知是法半月中說突
吉羅
頗有比丘作牀足過八指不犯波夜
提耶答有若以寶作牀金銀琉璃頗
梨作突吉羅若為他作過八指突吉羅
頗有比丘以褥縫著坐牀卧牀不犯耶
答有除木綿褥餘褥縫著突吉羅
薩婆多部勒伽卷第三　第五張　儀

為他縫突吉羅手印遣使突吉羅縫
不淨褥突吉羅
尼師壇覆瘡衣隨其量應當知
以不淨衣作雨衣突吉羅
以不淨衣修伽陀衣量等作突吉羅
問九十波夜提竟
問四波羅提提舍尼
若白衣舍三種人邊受食突吉羅謂
賊住本不和合學戒若比丘在空中
受比丘尼食突吉羅
頗有比丘從非親里比丘尼邊受食不
犯耶答有比丘在寺比丘尼在白衣
舍爾有比丘非母親比丘尼邊受食
不犯耶答有謂母於非親里比丘尼
邊同意白衣舍受不犯手印不犯
若比丘到白衣家乞食是中有比丘
尼言與是比丘食是比丘得食犯突
吉羅異家一門於中受食或為他受
突吉羅
頗有非親里比丘尼邊受食犯四篇
戒耶答有若以衣裹食取衣取食女
人前麤惡語摩觸內身遣使手印言
與美與飯比丘不遮犯突吉羅若門
薩婆多部勒伽卷第三　第六張　儀

限邊受食不犯及親里邊受不犯
若阿練若怖畏處不病內受食突吉
羅不犯者病也應語彼居士言此中
有賊或三問比丘此中有賊無賊耶
答言無而此中有賊受食不犯若出
界外受食不犯若中道見居士送食
語言莫入而彼自入不犯比丘若在
不犯
頗有比丘從學家中自手受食不犯
耶答有謂先請若病波羅提提舍尼竟
七滅諍
若比丘狂犯戒後憶有罪應如法除
滅若不憶不犯若欲舉諍者應先令
是比丘自言然後舉先應乞聽求闥
賴吒闥賴吒者於二部朋黨無有彼
此若彼不同者不應舉若舉者不名
闥賴吒闥賴吒應兩邊知受籌若作
已復言不作得故妄語罪如不癡多
覓罪現前毗尼自言毗尼憶念毗尼
覓罪布草隨其義當知
優波離問分別波羅提木叉竟
問受戒事
問不作白四羯磨受具足戒為得具
足戒為不得耶答不得若受具戒時

捨和上為得具足戒為不得耶答不
得受具戒時作者不稱三種名謂和
上眾僧受戒者名為得戒不得戒耶
答不得戒若作白已減作羯磨為得
戒不得戒耶答不得受具戒時不乞
和上為得戒不得戒耶答得戒眾僧
犯突吉羅 受具戒時不問遮道法便
與受戒為得戒不答得戒諸比丘犯
突吉羅與愚癡人受具戒為得戒不
答得戒諸比丘犯突吉羅二人共一羯
磨二處受戒為得戒不答得戒謂二界
中間作羯磨
頗有比丘與四處人受戒作羯磨為
得戒不答得戒謂坐牀卧牀上坐四向
作羯磨
頗有比丘與五處人受具戒作羯磨
為得戒不答得戒謂坐牀卧牀上坐
為五處人作羯磨八人十二人十五人
十八人亦如是
若比丘界內不和合與人受具足戒
為得戒不答不得
云何汙染比丘尼答謂非梵行是名
汙染比丘尼一人以八事汙染比丘尼

成汙染不答成汙染八人各以一事
汙染比丘尼是汙染比丘尼不答不
成汙染比丘尼
云何賊住人答若不以白四羯磨受具
足戒經白二白四羯磨布薩自恣又在
十二人數是名賊住
受戒人不知和上是賊住依彼出家
受具戒為得戒不答得戒諸比丘犯突
吉羅本犯戒本不和合亦如是
若白衣為和上與白衣受具戒為得戒
不答得戒諸比丘犯突吉羅非出家
人為和上與人受具足為得戒不答
得戒
云何是越濟人答謂捨沙門衣服捨
戒詣外道所著彼衣服樂彼所見是
越濟人
殺母人與出家受具足戒得受具足戒
不答或得或不得云何得受具戒或欲
殺餘母而殺自母此得與出家受具
足戒若故奪母命不得與出家受具
足戒殺父殺阿羅漢亦如是
惡心出佛血或得與出家受具足戒
或不得云何得與出家受具足戒答

非故惡心出佛血此得與出家受具足
戒云何不得惡心出血
破僧人或得與出家受具足戒或不
得若法想受籌因彼受籌僧破得與
受具戒作非法想不得與受具足戒
與能性人受具戒為得戒不答得戒
諸比丘犯突吉羅不淨人亦如是
與聾人受具戒為得戒不答若聞羯磨
者得戒不聞者不得聾人狂人滿衆
散亂心人重病人亦如是不受法人
受戒受法人滿數不得戒受法人受
戒不受法人滿數不得戒不見擯比
丘與不見擯人受戒為得戒不答彼
言見罪得戒惡邪不除擯亦如是衆
數比丘若聞羯磨已轉根得戒受具
戒人轉根得具戒耶答得戒如佛所
說比丘尼從比丘乞受戒故和上轉根
得具戒不聞羯磨已轉根得具足戒
受戒人在地空中作羯磨為得戒不
答不得與上相違亦如是云何得具
足戒若白四羯磨是名得戒問受戒
竟
問布薩事

摩得勒伽卷第三　第十張　積

結聚落界除聚落及聚落界應結不
離衣界聚落聚落界非衣界故衆在地
坐空中結界不成結界與上相違亦如
是若在阿練若處面應一拘盧舍為
界於中一布薩若面一拘盧舍內有
比丘而不見云何作布薩若眼所及
處共彼作布薩亦應發心
佛住舍衛國長老優波離問佛言世
尊若比丘在地與欲人在空中與清
淨欲成與清淨欲不答不成與若受
清淨欲已出界外即失清淨欲
頗有比丘二處說波羅提木叉成說
不答成說謂二界中間
頗有比丘三處與清淨欲三處布薩
成與清淨欲不答得成謂在界中間
狂人說戒成就說戒不答成就說戒
常住比丘布薩時擯比丘客比丘來
得與同羯磨不答若如法作羯磨得
與同云何起離衆若一比丘起大小
行不捨聞處不名離衆若捨聞處
是名起離衆若聾人滿衆說戒得
成就說戒空地人癡能人等亦如是
布薩時僧破諸比丘云何作布薩答

摩得勒伽卷第三　第十一張　積

各各自朋黨說戒
頗有比丘四處坐作說戒成就戒不
答成說戒謂若坐牀臥牀問布薩事竟
問自恣法
在地共空中人自恣不成自恣與此
相違亦如是
頗有比丘二處自恣成自恣不答有
謂在二界中間四處自恣亦如是如
佛所說清淨同見所出罪云何清淨
同見於一事同見謂波羅提木叉如
所說除水火難有餘難起得一語自
恣不答若有一一難起盡得一語自
恣如佛所說除是事已餘事自恣謂
除人已餘事自恣云何事云何人若
彼人所犯罪即除此人也如佛所說
自恣時出比丘罪或有說犯波羅提
提舍尼或有說犯心悔或有說犯波
夜提或有說犯突吉羅云何事謂波
羅提提舍尼若舊住僧十五日自恣
客僧來多十四日自恣舊比丘應出
界外自恣
如佛所說應出界外自恣為一切比
丘出界外為一一出界耶答一切出

摩得勒伽卷第三　第十二張　積

界外自恣自恣已擯比丘得共住不
荅不得云何捉諍衆如前説非人
滿衆自恣擬人滿衆邊地人滿衆之
法比丘滿衆數不成自恣自恣人轉
根不成自恣問自恣事竟

問安居法

若比丘安居中擯比丘得共住不荅
三月中得共住若比丘安居中空中住
明相出失安居不荅失安居若衆僧
中衆僧安居已出界去餘比丘更結
界此中檀越施衆僧衣此衣應屬誰
荅屬先衆落衆僧如佛所説此是界
功德利若安居中僧破此施衣應屬
何僧荅屬多者有四依謂依可及依時依
食依自恣

頗有比丘得四處安居四處自恣耶荅
有若坐臥牀上問安居法竟

問藥法

終身藥在不淨地經宿得食不荅不
得得食人乳不荅不得得塗餘身分
若不淨香雜無妨得食不荅得謂病
非不病肉亦如是火在不淨地人在
淨地作淨得食不荅得食火在不淨
地肉近火邊無人為作淨成淨不得
食不荅成淨得食

如佛所説不得敢蟲膏得餘用不荅
不得食得餘用火在不淨地淨人在
淨地淨酥油得食不荅得食除八種
漿餘物作漿得飲不荅若澄清得飲

問藥事竟

問衣法

安居中擯比丘不得夏房衣頗有比
丘非親里居士居士婦邊乞衣不犯
耶荅有若乞房衣若為僧乞若學戒
人乞遣使乞衣突吉羅云何得衣若
在膝上手中若在肩上是名得衣若
從非親里居士居士婦乞衣不得突
吉羅若比丘四處求衣不犯耶荅有
若坐臥牀上問衣事竟

問受迦絺那衣法

餘處自恣已至餘處得受迦絺那衣
不荅得受不得住處利歲臺衣作迦
絺那衣受成受不荅不成受

如佛所説受迦絺那衣比丘所應行
事為捨戒為閉通耶荅閉通非捨戒
若比丘安居中放牛處結為內界自
恣已捨夜中檀越施衣為屬誰荅屬
先安居者如佛所説此安居利

頗有比丘一衣受作迦絺那衣即此
不成受耶荅有謂依閏不依閏彼安
居依閏自恣九日得衣即受作迦絺
那衣不依閏成受迦絺那衣依閏者
不成受王作閏月數安居日滿自恣
已受迦絺那衣成受布薩時捨迦絺
那衣若安居中僧破如法者應受迦絺
那衣若俱受迦絺那衣如法者得住
處利

受迦絺那衣時云何隨喜若現前隨
喜云何聞捨迦絺那衣若出界外從
他聞捨迦絺那衣云何失衣謂失所
作衣云何成衣若所作衣成如是廣
説若性住比丘受迦絺那衣誰應隨
喜謂性住比丘及擯比丘若擯比丘隨
喜亦成受迦絺那衣問迦絺那衣事竟

問俱舍弥事

若擯比丘作羯磨所擯者睡眠成擯
不荅若聞白已成擯若滿衆比丘睡
眠成擯不若聞白已成擯若與擯比
丘作羯磨得衆多比丘兩人間成擯不

荅乃至一人闘得成擯若俱舍弥比丘各成二部為是破僧非破僧耶荅非破僧何以故非作破僧想羯磨故毗舍離比丘起十事諸上座比丘不助此不助彼名闘頼吒比丘問俱舍弥事竟

問羯磨事

謂人滿數作羯磨成作羯磨不荅若闘成作羯磨癡人邊地人亦如是受法比丘羯磨不受法比丘滿數不成羯磨人在地空中作羯磨不成作相違亦如是

頗有二處作羯磨成作不荅成作謂界中間頗有四處與四人作羯磨成作不荅成作謂若坐牀卧牀如為比丘作苦切羯磨擯出羯磨折伏羯磨如是為沙弥作者不成作沙弥在地空中為作羯磨不成羯磨相違亦如是頗有一羯磨擯四沙弥成擯不荅有謂在界中間

頗有四處擯四沙弥成擯不荅有謂坐於卧牀問羯磨事竟

問界內藏僧殘事

頗有比丘犯十三事終身不發露不犯耶荅有謂若晝日有比丘處夜在無比丘處不成覆藏於聾人所發露成發露犯突吉羅愚癡人所邊地人所亦如是受法人不受法人所發露不受法人受法人所發露皆成發露誰邊覆藏成覆藏耶荅若性住比丘邊不發露從是名覆藏聾人所覆藏不名覆藏癡人所邊地人所覆藏不名覆藏人在地空中覆藏不名覆藏與上相違亦如是

頗有比丘二處發露成發露耶荅有謂二界中間受法比丘於不受法比丘邊覆藏不成覆藏與上相違亦如是於擯比丘所覆藏別住所別住竟所摩那埵摩那埵竟所狂所散亂所苦病所白衣所覆藏皆不名覆藏

頗有比丘得四處四比丘得作阿浮呵那耶荅有謂坐卧牀上從何處與別住謂界內有比丘處

頗有比丘終身覆藏僧殘不發露不犯耶荅有謂本犯波羅夷也問覆藏事竟

問遮布薩事

如佛所說遮比丘布薩何時遮耶謂布薩時非不布薩時用天眼遮布薩不成遮犯突吉羅用天耳聞已遮布薩聾人遮布薩不成遮癡人邊地人受法人不受法人在地在空一切皆不成遮犯突吉羅

頗有比丘二處說戒成說戒不荅成說戒謂二界中間

頗有比丘四處四比丘四處得一語一布薩耶荅有若坐牀卧牀上遮自恣亦如是廣說問遮布薩事竟

問卧具事

若二比丘乞卧具上座應先受用用竟與第二比丘地敷褥得共未受具戒人坐不荅得共坐

如佛所說客來比丘當應如法行事應礼上座比丘若彼有別住人應礼不荅不得礼客來比丘不應礼二種人謂別住人及下坐問卧具事竟

問滅諍事

若比丘諍事比丘尼不得滅比丘諍事比丘滅比丘尼諍事乃至沙弥尼

諍事比丘滅如別住別住竟者行摩那埵行摩那埵竟者應在比丘下坐卧具亦應與下者不答不然應次第與先應與无腊人卧具已然後與非法者擯人若有長卧具應與云何滅諍若僧如法受籌滅諍若不現前受籌滅不名滅諍問滅諍事竟

問破僧事

如佛所說以二因緣故破僧謂聞及受籌无有第三因緣破僧擯人為第九人不名破僧賊住人二根人亦如是問破僧事竟

問覆鉢事

居士二法成就應作覆鉢羯磨云何二謂罵比丘及無根波羅夷謗清淨比丘

頗有比丘二處為居士覆鉢成覆鉢耶答有謂二界中間受法比丘於不受法比丘檀越家覆鉢不成覆鉢擯比丘於怙住比丘檀越家作覆鉢不成覆鉢賊住人亦如是

頗有比丘四處為四居士作覆鉢成覆鉢耶答成謂坐牀卧牀於本犯戒人所懺悔犯突吉羅於賊住人本不和合人學戒人沙弥等所懺悔犯突吉羅於擯比丘所亦如是優波離問事竟

毗尼摩得勒伽雜事

佛住毗耶離獼猴池堂為迦蘭陀子須提那制戒爾時須提那愁憂疑悔便作是念佛言除前犯戒者無罪我未制戒時作衆多婬不知何者先作不犯諸比丘向佛廣說佛語諸比丘汝等當知我未制戒時須提那犯罪一切時不犯跋耆子比丘不捨戒戒羸不出便變服作婬作婬已作是語我當問諸比丘我若更得出家者我當出家不得出家者便住向諸比丘廣說上事諸比丘向佛廣說佛語諸比丘若比丘捨戒出戒羸已變服作婬此人更得出家受具足戒從今是戒應如是說若有比丘不捨戒戒羸不出作婬法是比丘得波羅夷不共住

有一比丘在阿練若處住去彼不遠母為生一女為子母為出行食女為子來近比丘比丘與草食與水飲女噉食女根開現比丘見已生貪著心便共作婬即生慙愧疑悔我犯波羅夷向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛言彼不觸邊故不犯波羅夷犯偷羅遮彼女為漸漸長大根復開現此比丘復生貪著心以手擗為女根欲作婬女為以脚蹹比丘彼即生慙愧怖畏心生疑悔我犯波羅夷以是事故向諸比丘廣說諸比丘向佛廣說佛語諸比丘有怖畏慙愧心不犯波羅夷犯偷羅遮

如佛所說狂者不犯云何為狂答有五因緣名為狂謂失親失財四大不調為非人所惱宿業報是名五種狂也若彼作犯戒事自知是比丘者墮事犯不知者不犯

如佛所說散亂心者不犯云何散亂心耶答散亂心有五因緣謂見非人怖散亂心非人打非人奪精氣四大不調宿業報是名五因緣散亂心也犯戒如前說

如佛所說苦痛人不犯云何苦痛耶答有五因緣名為苦痛謂風發冷發

熱發和合發時發是名五因緣苦痛
也犯事如前說
又復比丘道非道想作婬即生疑悔
我犯波羅夷向諸比丘廣說諸比丘
向佛廣說佛言道作道想犯波羅夷
道作非道想波羅夷非道道想偷羅
遮三道謂大便道小便道口道若比
丘大便道過皮波羅夷小便道過節
波羅夷口道過齒波羅夷
獼猴師子雅孔雀難自根長廣說如
毗尼皆悉犯波羅夷難提比丘學戒
如毗尼中廣說
若比丘在空中摽身浴四比丘為揩
摩身彼身相摩觸起染汙心取比丘
男根著口中即還吐出尋生疑悔我
犯波羅夷耶向佛廣說佛言不犯波
羅夷不得露地浴受揩摩身坐臥亦
如是若比丘婬欲熾盛往語所愛比
丘言我婬欲熾盛彼答作婬去彼即
往作婬彼比丘即生疑悔我使比丘
作婬我得波羅夷耶佛言不犯波羅
夷犯偷羅遮
尊者優波離問佛言世尊云何懺悔

摩得勒伽卷第三　第二十二張　伏

偷羅遮罪佛語優波離有四偷羅遮謂
波羅夷邊重偷羅遮波羅夷邊輕偷
羅遮僧伽婆尸沙邊重偷羅遮僧伽
婆尸沙邊輕偷羅遮波羅夷邊重者
界內一切大衆中懺悔輕者出界外
四人懺悔僧伽婆尸沙邊重偷羅遮
出界外四人懺悔輕者一人懺悔
有比丘欠時不遮口有一比丘婬欲
盛以男根刺口中彼尋吐出即生疑
悔我得波羅夷乃至佛言不犯波羅
夷從今以去欠時當遮口不遮者犯
突吉羅有比丘男根常起作是念入
女根不犯便著女根中即生疑悔我
犯波羅夷乃至佛言入即犯波羅夷
有一比丘於母所起染汙心語母言
我欲得作婬母語子言汝所出處隨
汝意作便欲作婬欲至女根時即生
慚愧彼生悔心我犯波羅夷乃至佛
言慚愧時不起婬心不犯波羅夷犯
偷羅遮
有比丘於曠野中觀死屍彼見女屍
衣服嚴好生染汙心手捉女根欲入
內裏生滿中蟲即生疑悔我犯波羅

摩得勒伽卷第三　第二十三張　伏

夷乃至佛言有二種壞謂內壞外壞
不犯波羅夷犯偷羅遮
有優婆夷名善光日欲沒時命終彼
親族即莊嚴已棄曠野中有比丘在
彼觀死屍見已生染汙心捉女根欲
入屍即起坐(比丘生怖畏疑悔心我
犯波羅夷乃至佛言畏時無貪不犯
波羅夷犯偷羅遮
有優婆夷名善生有一比丘出入其
家語彼優婆夷言我婬欲所纏彼答
言下作方便上出上作方便下出我
草於中不受樂耶比丘即呵責罵詈
汝塵底妄語作是語已便共行事乃
至佛言入即犯波羅夷
有一居士婦比丘出入其家語彼婦
言我婬欲所纏婦答言作方便如前
說乃至佛言入即波羅夷
孫陀羅難陀比丘因緣如毗尼中廣
說彼獨住阿練若處住去婆羅門田
不遠彼婆羅門數至田看見此比丘
生歡喜心彼即請食比丘受請婆羅
門辦諸飲食已遣裸形小女往至比
丘所喚比丘比丘見彼女根生染汙

摩得勒伽卷第三　第二十四張　伏

心便共作婬女根破裂即生疑悔乃至佛言若受樂犯波羅夷若不受樂偷羅遮

有比丘男根常不起便作是念起者作婬犯波羅夷不起者作不犯彼即作婬乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘眠女人來就作婬便生疑悔乃至佛言若手捉手若脚蹹脚若膣觸膣波羅夷不觸偷羅遮如眠狂癡亦如是女人四句於男非男亦如是

有比丘眠中女人就作婬彼比丘生疑悔乃至佛言語比丘汝知不答言不知我覺動身覺動不犯波羅夷犯偷羅遮

比丘眠中女人就作婬即生疑悔乃至佛言比丘汝知不受樂不答言不受樂不受樂不犯

有比丘眠中女人就作婬即生疑悔乃至佛言汝知不受樂不答言不知不受樂而覺動佛言犯偷羅遮如比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼亦如是

有惡沙彌語女人言入一切道中不犯

薩婆勒伽卷第六　第十五張

彼即用一切道作已即生疑悔乃至佛言入即波羅夷如女人男子亦如是

有比丘眠中女人就作婬彼生疑悔乃至佛言汝知不答言不知不知不犯如女人男子非男亦如是

惡比丘語式叉摩那言汝未受具足戒共我作婬不犯彼即許許已生悔比丘逼捉作婬彼生疑悔我非式叉摩那耶乃至佛言失式叉摩那更應與受犯突吉羅

惡阿練若比丘語沙彌言汝未受具足戒共我作婬無罪廣說如前沙彌犯突吉羅沙彌尼亦如是

惡阿練若比丘語新受戒比丘汝始受戒共我作婬無罪彼尋聽許許已生悔彼逼捉作婬即生疑悔我犯波羅夷乃至佛言不受樂不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘眠熟比丘來共作婬若初中後不知不犯作婬者滅擯廣說如毗尼中

有比丘見木女像端正可愛生貪著心即捉彼女根欲作婬女根即閉尋

薩婆勒伽卷第六　第十六張

生怖畏疑悔乃至佛言若舉身受樂犯波羅夷若女根不開犯偷羅遮如木女金銀七寶石女膠漆布女乃至泥土女亦如是

麁女至比丘所語比丘言共我作婬來比丘即許欲作婬見形長大生恐怖心尋生疑悔乃至佛言若恐怖心不犯波羅夷犯偷羅遮夜叉女亦應如是廣說彼即忽然不見乃至佛言不現犯偷羅遮天女乾闥婆女亦如是

阿修羅女來至比丘所語比丘言共我作婬來比丘即許彼女根廣大比丘以脚內女根中乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮天女亦如是

有比丘獨在阿練若處有非人來至比丘所語比丘言共我作婬來彼比丘精進淨行答言我不作婬耶彼人言若不作者當與汝作大罪比丘故不肯作比丘眠已彼非人合衣擲著王夫人背後王見已語比丘言汝何以來此比丘答言我獨在阿練若處如前說王言汝何以獨在阿練若處住止即出是比丘去乃至佛言不犯如是

薩婆勒伽卷第六　第十七張

阿練若處不應住毗舍闍女因緣亦
如是
佛住舍衛國尒時花色比丘尼晨朝
著衣持鉢入城乞食食已洗足入房
坐禪不閉戶熟睡眠熟惡人見其眠
熟即就作婬已去彼覺已即生疑悔
乃至佛言不犯眠時應閉戶若不閉
戶眠犯突吉羅
有比丘入舍衛城乞食入長者家彼
家中繫一母猪母猪展轉挽繩欲去
比丘見已悲愍心故即便解放居士
見之比丘自念言我偷我是惡沙門
便解他猪放我住共此母猪作婬去
即共作婬作已便作是念我當問諸
比丘若得出家者當及出家不得者
便住以是事向諸比丘廣說諸比丘
向佛廣說佛言初不犯後犯難亦如是

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第三
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
毗尼摩得勒伽卷第三　第二十八張

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第四
宋元嘉年僧伽跋摩譯
有居士擔肉行為烏所奪比丘乞食
彼肉墮比丘鉢中居士見鉢中有肉
語比丘言汝是惡比丘惡沙門我肉
烏所奪今在汝鉢中比丘自念我是
惡比丘惡沙門我當往作婬去彼即
作婬作已生悔乃至佛言前不犯後
犯有比丘母狗前小便彼母狗即來
舍比丘男根比丘尋急拔出即生疑
悔乃至佛言不犯波羅夷不得毋狗
前小便若欲小便應驅令去若不驅
者當更餘處去
有比丘經行野干女來親近比丘比
丘知是母野干意起染汙心即以衣
裹取母野干以口遍之即生恐怖疑
悔心乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮
有比丘獨住阿練若處緊那羅女來
捉比丘擲著深山中已便去比丘心
悶失相還得穌已離是處去彼生疑
悔乃至佛言如是恐怖處比丘不應住
六丘裸形渡水魚含男根即便拔出

尋生疑悔乃至佛言比丘不得裸形
渡水
有女人裸形障內小便比丘視見女
根起染汙心即以男根刺障內與女
根相近即生疑悔乃至佛言不犯波
波羅夷犯偷羅遮
佛住舍衛國有一比丘食已房前經
行彼經行已敷尼師檀一處結加趺
坐坐禪天時大熱睡眠眠中涅槃僧
脫去男根起有女人取薪展轉至比
丘所見比丘如是眠見已生染汙心
即就作婬作婬已去比丘覺已彼女人
語比丘言阿闍梨當知我家在某處
若更欲得者來至我家比丘即生疑
悔乃至佛言汝比丘受樂不答言不
受樂自今以去不得獨在空處睡眠
眠者突吉羅
佛住婆耆陁國波羅給林樹尒時有
一比丘在阿練若處住如前說女人
取草因緣如前說有五因緣男根起
一謂婬二謂風三謂大便四謂小便
五謂乌螫凡夫及未離欲具五離欲
具四

佛住三舍城有一比丘患婬病夜聞耆婆所說使母人口含男根便得差即作是念佛言聽病熱比丘即使女人口含男根病即得差尋生疑悔乃至佛言入則波羅夷

婆搜國婬女家有一賊常惱亂人衆王民語王某處婬女家藏賊王即喚婬女問汝家實有賊無賊耶荅言無賊王言若汝家得賊者與汝大罪司者於婬女家即捉得賊王即瞋婬女王語使者捉是婬女拔脚跟筋拔已棄著曠野中使人如王教作乃至著曠野中比丘往至彼處見是女人即起染汙心欲共作婬彼即起坐語比丘言與我水飲比丘即取水與女人飲水已作是言此是不淨身何足為貪過此夜已女親屬等來看此女比丘見諸人來起立一面彼女向諸親等說我不死者由是比丘力故諸人即語是比丘言有所須者來取比丘尋生疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮

有比丘行牛羣中有大惡牛來觸比

丘倒女人上尋生疑悔乃至佛言不犯行時當自防護

有比丘隨井女人先落井中女人抱比丘頸井上人以繩牽比丘出見女人抱比丘頸諸人問言此母人何處來比丘荅言先落井中抱我頸出即生疑悔乃至佛言不犯當好作意已看井

比丘行乞食入小巷中比丘入六人出捉處相觸即生疑悔乃至佛言不犯先應作意入聚落乞食

有比丘共女人乘船渡水船便翻沒女人抱比丘頸渡水至岸尋生疑悔乃至佛言不犯先當思量然後當渡

有一男子作女人威儀詣比丘尼所阿梨耶度我出家諸比丘尼不觀察籌量便與出家此男子夜時婬諸比丘尼諸比丘尼即生疑悔乃至佛言不犯當好觀察思量然後度人

偷羅難陀棄胎因緣此中應廣說乃至佛言比丘尼不得棄胎棄胎者犯偷羅遮

拔陀羅比丘尼此中應廣說乃至佛言汝拔陀羅受樂不荅言世尊不受

樂如熾然利劍乃至佛言汝宿業果報得是身損少分強捉者不犯

修閻多比丘尼為弊惡人所捉掩蔽其口將入曠野中汙已捨去此比丘尼還所住處諸比丘尼驅出不容彼荅言我不受樂諸人問言去何不受樂弊惡人將汝至曠野中汙汝已便去以是因緣諸比丘尼向諸比丘說諸比丘向佛廣說佛問汝受樂不荅言不受樂展轉身捽手捭辟不能得脫佛言諸比丘當知此是宿業報報得女身身根少分展轉者力捉捭辟者力捉力捉者不犯

擅尼比丘尼入舍衛城乞食如前說乃至佛言汝受樂不荅言不受樂我以啼哭大喚復言莫捉我乃至佛言力捉者不犯

羅吒比丘尼入舍衛城乞食廣說如前諸比丘語是比丘尼汝受樂不荅言不受樂汝往問阿梨難陀去尊者難陀廣問是事此尼殺彼故不說難陀呵責此比丘尼是比丘尼自念何用如是受生我當以瓶繫頸沒水取死

即便作繩繫挖頸沒深水中繩不
堅斷出沒水中弊惡人見入水挽出
倒懸去水還得蘇息即共作婬諸比
丘尼求覓到彼見彼作婬諸比丘尼
語此尼言汝本不受樂今復不受樂
耶乃至佛言汝受樂不答言不受樂
我展轉如前說乃至力投者不犯一竟

盜事

佛住王舍城尒時達膩迦陶家子憂
愁疑悔作是念未制戒時初作罪不
犯我盜取眾多木不知何者為初佛
語諸比丘我未制戒時達膩迦作罪
一切不犯

有比丘阿練若處他所攝物不攝想
取便生疑悔乃至佛言他攝他攝想
取犯波羅夷疑取波羅夷他所攝不
攝想取偷羅遮不攝不攝想取不犯

有比丘乞飯取餘物乃至佛言不犯
波羅夷犯偷羅遮如乞飯乞麨乞糗
提摩乞魚乞宍乞佉陀尼取餘物一切
皆犯偷羅遮

有比丘先不請受食即生疑悔乃至
佛言不犯波羅夷犯突吉羅

俱薩羅國眾僧分食共住比丘入聚
落彼有二共行弟子弟子各為師請
食得食已出自相謂言汝亦取我亦
取不知誰是不與取我等犯波羅夷
耶佛言不犯請食時應相語

俱薩羅國眾僧分食比丘入聚落彼
所受伴為其取食彼還已語言我為
汝取食彼荅言我不使汝請食尋生
疑悔乃至佛言他不語不應為取食

俱薩羅國眾僧分食有比丘病看病
比丘為病比丘請食得食已比丘命
終此食當云何佛言若先命終後取
食者應還本處若先取已後命終
者如餘財物

有比丘語比丘言長老共作偷去来
即便共去至道中自生慙愧我作不
可耶於正法中出家而作此事即便
退還彼生疑悔乃至佛言不犯波羅
夷犯突吉羅

有比丘語比丘長老共作偷去来即便
共去半道悔還乃至佛言不犯波羅
夷犯突吉羅有比丘語比丘言作偷
去来乃至生悔便作是念我若不去

老當奪我命我當共去不偷不受彼
即共往不偷不受乃至佛言不犯

有比丘語比丘共汝作偷去来即便
共去半守道半作事守道者便作是
念我等不取不犯耶以是因緣向諸
比丘說諸比丘聞已向佛廣說佛言
若滿者波羅夷不滿者偷羅遮

有比丘語比丘言共作偷去来即便
共去得便自取彼或有得者或不得者
若不得者即生疑悔乃至佛言不犯
波羅夷犯偷羅遮有諸賊施比丘衣
比丘疑故不敢取乃至佛言作施主
意取

有比丘共行弟子賊所捉彼盜將来
便生疑悔乃至佛言若屬彼已將来
事滿波羅夷不滿偷羅遮界內亦
如是

有比丘為賊所捉而自逃走便生疑
悔乃至佛言自逃走不犯

比丘有物欲度關稅處便作是念我
若度稅物者當犯波羅夷我此物施
與母施與父施與兄弟姉妹等施與
和上阿闍梨施與支提施與眾僧度

毀壞者犯偷羅遮空中度不犯
有比丘借坐牀後發心不欲還便生
疑悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷
羅遮
有比丘借經廣說如前有比丘偷衣
開發衣時衣中有無價物即生疑悔
乃至佛言當數衣價犯
有賊偷酒持至阿練若處中有已飲
者未飲者藏著阿練若處已去有比
丘到彼坐禪見是酒已語餘人言持
是酒去著寺中用作苦酒即持著寺
中諸賊渴乏還覓酒不得問諸比丘
言汝等不取我酒耶比丘答言取諸
賊語比丘言汝等是賊中之賊也偷
我等酒比丘尋生疑悔乃至佛言不
犯當好觀察已取希望心淨故不犯
兵亦如是諸賊破城邑已逃走恐怖
入寺舍中是諸賊等以衣施諸比丘
諸居士等圍遶寺舍即便入內見諸
比丘捉衣居士言此是我等衣比丘
答言此衣賊施與我尋生疑悔乃至
佛言不犯賊邊受衣時當好觀察若
鬪戰時得衣施者應受當以刀割截

換色已受持若已割截壞色索者亦聽
與染衣人染衣已忘不畢入聚落比
丘至彼求覓糞掃衣至彼見衣持去
彼已還見語比丘言此是我衣莫取
比丘答言我糞掃中得即生疑悔乃
至佛言不犯以不攝受想故當善觀
察已取
居士以衣著廁外入廁中大小便比
丘見作糞掃衣到彼處見已持去居士
出見語言此是我衣乃至佛言不犯
當好觀察已取
比丘去祇桓不遠有田夫作日既熱
著地已作比丘見糞掃衣至彼見已
持去田夫見比丘取衣語言此是我
衣莫持去比丘不聞為持去田夫急
追奪取語比丘言汝不與取比丘答
言我糞掃衣取便生疑悔乃至佛言
不犯當好觀察已取
有居士聞諸沙門釋子衣墮地者便
取去是長者以八迦梨仙著衣中裹
埋糞掃中出少許令現已去比丘求
糞掃衣至彼處見已便取長者語比
丘言大德莫取我衣比丘言我糞掃中

得長者答比丘言我聞釋子衣墮地
者便取以是故我著彼處耳即生疑
悔乃至佛言不犯當善觀察已取
有諸童子脫衣著地已共戲戲已忘
不取衣各各還家比丘求糞掃衣至
彼見此衣已便取去有一女來覓此
衣見比丘持去語比丘言大德莫取
是衣去比丘答言我糞掃中得女人
答言此是我兒衣兒出外戲忘不持
去比丘答言若是汝衣者便持去尋
生疑悔乃至佛言當善觀察已取
有比丘藏糞掃衣已入舍衛城乞食
有一比丘求糞掃衣至彼處見已便
取持去就水浣之彼比丘乞食已出
至本衣處見比丘浣已糞掃衣即語
言長老汝犯波羅夷即答言何因犯
波羅夷耶此比丘言汝偷我糞掃衣
彼比丘言我不作攝受想取乃至佛
言善觀察已取
有比丘畜不淨糞掃衣諸天呵責及
金剛力士亦呵責佛語比丘不得畜
下淨所汙糞掃衣畜者犯突吉羅若
得糞掃衣當好浣治令淨好縫好染

已受持
有比丘取守墓中糞掃衣為旃陀羅
訶責我等欲取此衣彼已持去乃至
佛言有守墓中衣不得取取者犯偷
羅遮
夫塚間不遠有天祠祠中有祀祠人
衣風飄墮落塚間比丘求糞掃衣至
彼見已持去祠中人出見已語比丘
言此是我等衣莫持去我等衣風飄
來墮此處比丘言是汝衣者取去乃
至當善觀察已取
有居士請佛及僧於舍食比丘僧往
佛住請食分尒時給孤獨長者子祇
桓中戲賊來入寺捉兒將去有比丘
聞已便作是念我當以呪術力化作
四種兵衆退逐彼賊賊見怖畏放置
兒去諸比丘聞已語是比丘言汝犯
波羅夷即生悔念乃至佛言汝云何
救是小兒比丘荅言我作呪術佛言
不犯
俱婆羅國衆僧分衣是中有比丘入
聚落此比丘有二近住弟子俱取衣
分取已出外自相謂言汝與和上取分

摩得勒伽卷第四　第十張　保

耶荅言取二俱不知誰是分誰是非
分誰犯波羅夷誰不犯波羅夷乃至
佛言不犯取時應當相語
俱薩羅國衆僧分衣中有比丘入聚
落彼有同伴為取衣分行比丘還已
語言我為汝取衣分行比丘言我不
使汝取衣分即生疑悔乃至佛言不
犯波羅夷若不語不應取分取者突
吉羅
俱薩羅國衆僧分衣中有比丘病看
病比丘為取衣分病比丘命終不知
當云何乃至佛言若先命終後取者
還與本處若先取後命終者如餘衣物
有居士舉比丘田比丘往到彼語居
士言與我分若不與我分者莫舉居
士逆比丘意舉不止比丘自身擲舉
上居士放舉已訶責毀呰云何沙門
釋子而作是事尋生疑悔乃至佛言
不犯比丘不應如是自苦身
有比丘語比丘言長老共偷支提物
去來當不得罪乃至佛言若有護支
提者數直滿波羅夷
舊住比丘為衆僧故使人舉田比丘有

摩得勒伽卷第四　第十三張　保

居士田比丘亦使人舉此田居士見比
丘舉此田語比丘言莫舉此田此非
衆僧田比丘言誰證知居士荅言非
人證知當使非人自言此居士祠祀
鬼神已自撥地中自然證出比丘尋
棄舉具居士便即還去比丘取證埋
藏已更舉居士還見比丘舉語比丘
何以故舉汝得波羅夷罪即生疑悔
乃至佛言若滿直波羅夷
有比丘不與取居士果木乃至佛言
滿波羅夷果亦如是
有比丘經行處生樹鳥鵲樹上作巢
比丘取用作薪鳥作聲精舍憒亂乃
至佛問阿難阿難廣說上事乃至佛
言不應取鳥鵲巢取者突吉羅若取
用煮染因緣亦如是
佛住舍衛國一居士有蒲萄園比丘
往彼索與我蒲萄報居士荅言與我
直比丘言無直云何與居士言若不
與我直者我當云何活比丘言不與
少許耶荅言不與比丘即以呪術枯
殺蒲萄尋即生悔乃至佛言不犯波
羅夷犯偷羅遮

摩得勒伽卷第四　第十五張　保

如罽賓國香園菓園花園果園亦如是
馬散草比丘手把草在馬前行馬便隨
逐去比丘動身欲盜心尋即生悔乃
至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮
有比丘共賈客來至俱娑羅國至嶮
難處賈客乘馬比丘步行賈客語比丘
此嶮難處當乘馬遠出此難比丘即騎
馬騎馬已發心欲盜便即生悔乃至
佛言不犯波羅夷犯偷羅遮
有比丘乘船渡水船中有金發心欲盜
尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯
偷羅遮
有賈客船中載金渡水船即覆沒金
筐逐水流去諸比丘下流洗浴見是筐
流来便取是筐諸賈人言莫取此筐
是我等物比丘荅言我水中得賈客
言我等乘船渡水船即覆沒筐隨流
去比丘尋即生悔乃至佛言不犯
共住比丘盜心分四方僧物與餘寺
尋便生悔乃至佛言不犯波羅夷犯
突吉羅
諸賊偷牛入阿練若處繫置便去諸
比丘往至彼處見已即解放便即走

摩得勒伽卷第四　第十張

悔乃至佛言不犯波羅夷犯突吉羅
舍衛國諸居士從天祠乞願願即稱
意以白氎施與彼祠迦羅難陀因往
到彼即取此衣諸比丘言汝是偷答言
云何偷汝不與取便即生悔乃至佛言
不犯波羅夷犯偷羅遮毗耶離祠祀
亦如前說彼以金鏁繫天頸已去迦
羅難陀取因緣如前說
有衆多女人渡水衣服瓔珞著此岸
上渡物至彼還來取物或有水中浴
者獼猴見已下樹取此瓔珞去諸女
人還不見瓔珞獼猴樹上便擲放地諸
比丘去是不遠經行見是瓔珞便取
持來還諸女人諸女人言我等瓔珞汝
等所取諸比丘答言我等不取獼猴
因緣如前說乃至佛言不犯
有衆多比丘在一寺中住有鼠從穴
出取諸食果藏著穴中諸比丘見是
鼠從穴出便作是念此鼠取我等食
著穴中比丘即破此穴取諸食等亦
諸比丘此鼠偷我等食置此穴中諸
比丘語是比丘汝得波羅夷乃至佛
言不犯比丘不應取鼠穴中食等

摩得勒伽卷第四　第十一張

有鼠取諸飲食著比丘牀下比丘晨
朝掃撥已取此食敢諸比丘語是
比丘汝亦不乞食何處得是食敢比
丘荅言鼠取食因緣如前說諸比丘
言汝不與取犯波羅夷乃至佛言此
鼠是比丘父愛子故取食與子不犯
獵者逐鹿鹿走入寺獵者言還我鹿
来比丘荅言已入寺中那得還汝彼
即捨去諸比丘即生疑悔乃至佛言
不犯
獵者射鹿因緣如前說復有獵者以
毒箭射鹿鹿走入寺獵者言此鹿已中
毒箭當更射殺汝等避箭諸比丘不
避箭彼等呵責已去後鹿命終諸比
丘不知當去何乃至佛言鹿還獵主
諸比丘壞諸獵網犯偷羅遮悲愍心
壞突吉羅鳥網亦如是壞獄亦如是
有比丘取狂人衣彼見已語言莫搭
去比丘荅言後當還汝尋生疑悔乃
至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮
有比丘多貸店肆物後主索發心不
欲還尋即生悔乃至佛言不犯波羅
夷犯偷羅遮有病比丘欲飲漿亦欲施

摩得勒伽卷第四　第十二張

僧語弟子言辦漿施僧及自飲病比
丘與諸弟子直諸人言我等不用漿
但獨與病者飲物者當分便即行事
尋即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯
偷羅遮蘇毗羅漿亦如是
有比丘病多有不淨物語諸弟子我命
終後僧當分我物語諸弟子言與我餅
食彼荒懼合餅與食食已身重即便
命終衆僧殯送已語是弟子言擔是
物來衆僧當分弟子求覓不得衆僧
索物不得已便各起去無常比丘後
野干破腹食之不淨物出現有比丘
至彼處觀屍見不淨物擔來與僧尋
即生悔乃至佛言不犯
又復病比丘多有田宅語諸弟子喚
諸比丘來當以此物布施衆僧及支
提人別布施彼看病比丘便作是念
當施僧支提人別施畜我等不得便
不喚僧及諸比丘病比丘即便命終
尋生悔心乃至佛言不犯看病人不
應逆病人意如病人使應當隨意或
有病人亦隨看病人意復有比丘病
諸弟子喚諸比丘亦如前說

摩得勒伽卷第四　第十張　儀

舍衛國賈客乘船入海海龍捉船於中
或有稱天者樹神等者中有優婆
塞語諸人等當稱目揵連目揵連念
我等者安隱得渡彼即憶念目揵連
目揵連即入禪定化作金翅鳥王在船
頭立龍見已怖畏放去賈人安隱得
至舍衛國在諸比丘前讚歎目揵連
我等安隱至此皆是目揵連力諸比丘
問言何因力耶賈人廣說前事諸比
丘語目揵連汝犯波羅夷目揵連言
以何事犯波羅夷諸比丘言汝奪龍
船尋生疑悔乃至佛問汝以何心救
答言神足力神足力故不犯
舍衛國賈客步道至他國到險難處
賊所圍遶中有稱天等者中有優婆塞
是目揵連檀越即稱目揵連名目揵
連入禪定化作四種兵在前諸賊恐
怖捨去諸賈客安隱至舍衛國因緣
如前說　　魚因緣廣說亦如是
鐵鉢難陀釋子自恣已遊行諸寺諸
比丘何處自恣僧得幾許物諸比丘
見來即迎接彼以軟語問訊諸比丘
已坐問諸比丘言僧得物市施不答

摩得勒伽卷第四　第十一張　儀

言得擔來放前諸比丘即前持來者
前著前已分上座得分捉立彼語上
座未可去
鐵鉢難陀能種種說法即為上座隨宜
說法上座即以衣施第二第三上座
亦如是彼得衆多衣已擔入祇桓中
語諸比丘我今多得衣施諸比丘問
何處得因緣如前說諸比丘言此是
未曾起因緣乃至佛言若比丘餘處
安居餘處取衣分突吉羅
長老阿難有一共行弟子精進持行
有一檀越有二子居士病阿難弟子
往彼問訊阿難弟子取居士户鑰與
一子第二者無所得不得者往語尊
者阿難阿難即瞋弟子阿難弟子使
五百弟子懺悔和上諸弟子言去向懺
悔答言汝等將諸童子童女往至和
上所和上當與汝等說法說法已置
諸童子便去童子必當啼喚和上必
當言將諸童子去汝等當答若聽弟
子某甲懺悔者我當將去彼即如教
勅便為說法說法已置諸童子去阿
難言將諸童子去即答言若聽弟子

摩得勒伽卷第四　第十二張　儀

懺悔者我當將去阿難即受懺悔教
弟子作突吉羅懺悔
有比丘有大威德賓客所請若有所
須者來取彼比丘有弟子作是念賓客
數數來請和上我當往試之為賓為
虛即往彼言和上須酥即出酥與賓
客後作是語須美者來取荅言善比
丘即持酥去以少許著美中與和上
食或著豆中如是種種問後賓客至
比丘所白言大德先遣信來取酥今何
以不更來取耶師問弟子言汝從賓
客取酥不彼荅言取師言汝犯波羅
夷弟子言賓客請和上我以試彼故往
取還與和上食即生疑悔乃至佛言
應白和上已取 二竟
佛住跋耆國婆羅雙樹間婆求河邊
諸比丘作念言佛未結戒先作罪不
犯我等殺眾多人不知何者為先乃
至佛言婆求河邊未結戒時一切不犯
有比丘人作非人想煞尋生疑悔乃
至佛言人非人想殺波羅夷疑波羅
夷非人人想殺偷羅遮非人非人想
殺偷羅遮疑殺偷羅遮

摩得勒伽 卷第四 第三十六張

有比丘長病何用是生活即往至同
行比丘所語言借我刀來彼問言用
作何等荅言但與我來即便與之即
持入房內閉戶上牀坐即自截頭手
捉刀而死二三日不見出借刀比丘
開戶看見自截頭捉刀而死尋即生
悔此比丘命終由我與刀若不與刀
便即不死乃至佛言不犯不得不思
量與病人刀
有比丘往至擅越家主人婦語比丘
言共我作婬欲比丘荅言汝夫妬惡
婦荅言我能使不妬惡即便藥殺後
比丘復往其家婦言共我作婬來比
丘言姊妹莫作是語共作婬耶我等
修梵行人彼荅言方作是語我修梵
行耶我已殺夫比丘言我教汝殺耶
母人言我聞汝言汝夫妬惡我便已
殺尋即生悔乃至佛言不犯
有比丘欲意打他命終波羅夷不死
偷羅遮若骨折若腰曲偷羅遮
有比丘母人懷妊作方便欲殺母母
死波羅夷兒死偷羅遮俱欲煞俱死
俱波羅夷俱不死俱偷羅遮

摩得勒伽卷第四 第三十張

有比丘墮胎方便胎死波羅夷母死
偷羅遮俱死俱不死如前說
人死已呪術力更生殺偷羅遮
有比丘為眾僧作蘇毗羅漿眾多比
丘飲已命終尋即生悔乃至佛言不犯
二比丘共作伴一人得病語伴言與
我作蘇毗羅漿飲已當差廣說如毗尼
有婆羅門殖病往至比丘所言大德
我得蘇毗羅漿飲已當差比丘荅言
汝婆羅門邪見人去何飲蘇毗羅漿
彼荅言我先病得蘇毗羅漿飲已得
差比丘尋與蘇毗羅漿飲已命終尋
即生悔乃至佛言不犯
有比丘到曠野中觀死屍見一人以
木從下道入豎著地彼語比丘言大
德與我蘇毗羅漿飲當得差比丘即
與蘇毗羅漿飲已命終尋即生悔
乃至佛言不犯比丘尼與五百賊蘇
毗羅漿飲諸賊飲已命終廣說如毗尼
有比丘曠野中作僧坊比丘手中塼
落打比丘命終尋即生悔乃至佛言
不犯當好用意投塼
有曠野中衆僧作房邑壁上杵塼如

摩得勒伽經卷第四 第三十張

前說
有曠野中作浴室如前說作措道亦
如是曠野中作浴室諸比丘各以叒
樸擲土落比丘上命終尋即生悔乃
至佛言不犯當好用意
佛住王舍城比丘山下坐禪山上有比
丘推石墮比丘上便即命終尋生疑
悔乃至佛言不犯當好用意
有比丘牛羣中行有一特牛逐比丘比
丘走倒小兒上小兒即死尋生疑悔
乃至佛言不犯當好用意牛羣中行
有比丘長病患胃脊曲厭生投坑自
煞下有野干食死屍比丘墮上野干
即死比丘胃脊得直尋即生悔乃至
佛言不犯比丘不應作是
有比丘坐牀上弟子言起彼荅言長
老莫使我起強使令起起便命終尋
即生悔乃至佛言不犯波羅夷犯偷
羅遮
有比丘欲捨狂人命故打死者波羅
夷不死偷羅遮
有比丘長病看病人厭語病比丘我
不復看汝作是念不看當速死不看

摩訶僧祇律卷第四　第三十張　[illegible]

故命終尋即生悔乃至佛言不犯波
羅夷犯偷羅遮
有比丘多有財物得重病看病人作
是念我不看者當速死此物眾僧共
分比丘不看故即便命終尋生疑悔
乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮
有比丘食不消腹脹拳眠看病者言
舒身病比丘言莫舒我身舒身當死
強使舒身即便命終尋即生悔乃至
佛言不犯波羅夷犯偷羅遮癰未熟
便破即命終犯偷羅遮破熟癰不犯
比丘尼亦如是
有比丘病應須隨病食看病人不與
隨病食即便命終犯偷羅遮與隨病
食命終不犯有比丘看病不與隨病
藥如前說
有比丘病語看病人出我著房外洗
浴我已還內我即如其教出便命終
一切不犯
有比丘牀上坐睡有比丘見已觸彼
彼即命終乃至佛言不犯
有一時刀風起撣鎮水澆廣說如毗尼
有一居士新熱物先施僧已然後自食

摩訶僧祇律卷第四　第二十張　[illegible]

有一阿練若比丘到彼居士舍居士作
是言我不復與僧當與是阿練若比
丘有比丘語諸比丘彼居士常先施
僧新熟已自食今不來施者與是阿
練若去眾僧言喚彼阿練若比丘來
即便喚來諸比丘語言某居士常先
施僧新熟已自食汝何以斷截耶荅
言大德我不斷截諸比丘語是比丘將
阿練若比丘著坑中彼即命終乃至
佛言不犯波羅夷犯偷羅遮
有居士欲布施比丘自恣衣有阿練
若比丘入出其舍如前說乃至諸比
丘言以木押踝便即命終乃至佛言
犯偷羅遮
有比丘乞食在門閫上立邊有一木
倚著壁比丘衣觸倒地押小兒上即
死乃至佛言不犯當好作意乞食
有一婆羅門晨朝祀祠中庭坐比丘
入乞食婆羅門瞋然燈已走去即倒
地命終比丘作念此命終由我故乃至
佛言不犯比丘使比丘至險[illegible]處至
彼命終乃至佛言犯波羅夷不死犯
偷羅遮

摩訶僧祇律卷第四　第二十[illegible]張　[illegible]

佛住毗耶離諸比丘大林中坐禪尒
時有比丘敎獮猴諸比丘言汝犯波
羅夷比丘言何因緣故答言汝煞似
人尋即生悔乃至佛言犯波夜提
舍衛國有一居士生兒已漸漸長大
出家學道有少因緣故入聚落有一
居士手抱兒入屋比丘亦入彼二人作
念此比丘捺我以杖打比丘比丘避
杖墮小兒上小兒即死尋即生悔乃
至佛言不犯比丘不應如是行當應
一心行
有一良師出家有一比丘病往師比
丘所欲破頞出血拔刀向彼病人病
人見刀即怖死尋便生悔乃至佛言
不犯比丘不應習破頞
有比丘長病便作是念何用如是生
活我當自殺語看病者言與我繩来
彼即與繩便自絞死乃至佛言不應
與病人繩
有比丘有小因緣故入聚落將治病
差比丘爲伴中道畏賊語病比丘使
行病比丘言不能不病者言若不使
行爲賊所劫病者强力使行至聚落

即死不病者言病比丘死由我故我
若不將来不死尋即生悔乃至佛言
不犯不應將病比丘作伴行 第三竟
第四
佛住跋耆國竹林聚落婆求河邊諸
比丘作是念未制戒前不犯不知何
者爲前乃至佛言我未制戒前一切
不犯
有比丘於人所非人想說過人法尋
即生悔乃至佛言於人人想波羅夷
人非人想波羅夷疑波羅夷非人非
人想偷羅遮非人人想偷羅遮疑偷
羅遮
有比丘於居士所說過人法居士不
憶念居士問言大德何所道比丘答
言欲食尋即生悔乃至佛言犯偷羅
遮有居士語比丘若阿羅漢者受四
事供養默然受犯偷羅遮
復有居士語比丘言若是婆羅門離
忘法者受我供養若默然受偷羅遮
居士語比丘若是阿羅漢者受我食
默然受偷羅遮
有比丘晨朝著衣持鉢入白衣舍居

士言大德若是阿羅漢者入舍若默
然入偷羅遮又復若阿羅漢者坐受
水受食受住隨房等若非者出去若
默然受者偷羅遮
有比丘著衣持鉢入居士舍居士言
大德若是阿羅漢者入坐受食等如
前說比丘答言我非阿羅漢與我者
當受諸居士語比丘言諸根寂靜善
護調伏默然受者偷羅遮習學調
伏語者不犯

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第五　儀
宋元嘉年僧伽跋摩譯
佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時優
陁夷作是念前作者不犯未制戒時
衆多出精不知何者爲前乃至佛言
未制戒前優陁夷出精一切不犯有
比丘出定中精偷羅遮空中動搦押
作方便已捨不出偷羅遮有比丘行
時精出尋即生悔乃至佛言犯偷羅
遮有女人礼比丘足比丘精出尋生
疑悔乃至佛言不犯如毗舍佉鹿子
母一一頭面礼比丘足至長老難陁足
難陁即失不淨墮鹿子母頭上鹿
子母起已兩手摩頭而說偈言
我今得大利　如是同梵行　煩惱極熾盛
於世尊法中　忍修涅槃道
尒時優陁夷尋生疑悔乃至佛言不
犯應著小衣
有比丘撩男根不淨出乃至佛言不
犯有比丘浴時揩摩身不淨出乃至
佛言不犯有比丘從一處至一處不
淨出乃至佛言犯偷羅遮憙念思惟
亦如是
有比丘母抱捉姊妹本二共食不淨
出尋生疑悔乃至佛言不犯
有比丘火難中水難中羖羴難中及
師子虎狼非人等難中出女人不淨
出尋生疑悔乃至佛言不犯
有比丘女人捉足蹲膝髀指時不淨
出尋生疑悔乃至佛言不犯
有比丘於青瘀膖脹爛壞血塗骨散
骨白骨等所出不淨一切僧伽婆尸沙
有比丘犯撩時風時洗足時不淨出
乃至佛言不犯
有比丘治身時不淨出乃至佛言犯
偷羅遮
有比丘乞食有家女語比丘言共作
婬來比丘即以脚指剡女根中乃至
佛言犯偷羅遮
有比丘急流水中洗浴男根逆水住
不淨出乃至佛言犯偷羅遮
有比丘頭上耳中出不淨犯僧伽婆
尸沙
有比丘脇脊胷掖下髀肘膝中兩脚
中兩蹲中手中等出不淨僧伽婆尸
摩得勒伽卷第五　第二張　儀
沙不出偷羅遮
若有比丘於繩牀坐卧牀氈褥枕氾
篋石像土像木像戶限等所出不淨
犯偷羅遮
優陁夷便作是念佛言前作者不
犯未制戒時共衆多女人摩觸身何
者爲前乃至佛言未制戒前一切不犯
有比丘人女非人女想摩觸尋生疑
悔乃至佛言人女人女想摩觸僧伽
婆尸沙人女非人女想摩觸僧伽婆
尸沙疑摩觸僧伽婆尸沙非人女三
句亦如是
有比丘觸女人脚突吉羅女人觸比丘
脚不犯觸女人膊突吉羅女人觸比
丘膊不犯有比丘抱母尋即生悔乃至
佛言不犯女人捉比丘指尋即生悔乃
至佛言不犯比丘火中出女人水中
坑中刀中塹中非人等中出女人尋
即生悔乃至佛言不犯有女人捉比
丘兩髀兩膝兩手等尋即生悔乃至佛
言不犯若比丘摩觸青瘀膖脹爛壞
乓散血塗離散白骨等皆犯偷羅遮
女人倒地比丘扶起突吉羅比丘倒
摩得勒伽卷第五　第三張　儀

地女人扶起不犯
有比丘欲行與女別女坐膝上尋生
疑悔乃至佛言不犯
有比丘夜闇中出小便比丘尼逆來
比丘尼倒比丘上尋生疑悔乃至佛
言不犯
有比丘入聚落乞食一女人踰牆坐
語比丘言共作婬來比丘取石取土
取木著女根中悉犯偷羅遮
有比丘為女人說法彼女人脚觸比
丘膝脞脇脊髀肩頭等皆犯突吉羅
優陀夷復作是念佛言前作者不犯
未制戒時我於女人所求多麤惡語
不知何者為前向諸比丘說語比丘向
佛廣說佛言我未制戒時作一切不犯
若有比丘於人女作非人女想麤惡
語尋生疑悔乃至佛言若人女人女想
僧伽婆尸沙人女非人女想僧伽婆
尸沙
疑僧伽婆尸沙使化人作麤惡語偷羅
遮自語僧伽婆尸沙比丘語女人言
姊妹所有者與我女問言阿闍梨何
所有與比丘答言汝自知女人解意

摩得勒伽卷第三　第四張　儀

即答言已辦尋生疑悔乃至佛言犯
偷羅遮
有比丘入聚落乞食見女人蹹牀而
坐語比丘言阿闍梨共作婬來比丘
答言汝根如是好可作如是事
尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮
有比丘性麤惡語於女人所作麤惡
語尋生疑悔乃至佛言犯偷羅遮
有比丘尼晨朝洗浴已著服安禪鄣
摩頭著新衣入舍衛城乞食比丘亦
入城乞食語彼比丘尼言姊妹何以如
是行乞男子耶尋生疑悔乃至佛言
犯偷羅遮
有比丘父欲與女別彼是惡行女比
丘語女言莫作惡行女問言我當作
何等行比丘言莫作如是如是婬尋
即生悔乃至佛言犯偷羅遮
有比丘晨朝著衣到居士舍語居士
母言與我彼問言何所與答言與我是
彼即解意答比丘言已辦乃至佛言
犯偷羅遮
有比丘語女人言我所見者與我女問
言何所見比丘言我所見者與我女即

摩得勒伽卷第三　第五張　儀

解意語比丘言已辦乃至佛言犯偷
羅遮
有比丘語女人言姊妹前者與我女
問言何者比丘答言是汝前女即解
意答言大德已辦乃至佛言犯偷羅遮
有比丘晨朝著衣到居士舍語居士
母言樂喜者與我女人問言何者大德
所喜答言我所喜者與我乃至大德
已辦乃至佛言犯偷羅遮
有比丘入居士家語居士婦言所愛
者與我乃至大德已辦乃至佛言犯
偷羅遮
有比丘晨朝著衣到居士舍語居士
婦言姊妹與我水飲彼答言且止當
為取比丘言汝即是水女人言已辦
乃至佛言犯偷羅遮
有比丘語女人言與我佉陀尼女人言
且止當為作之比丘言汝即是佉陀
尼答言已辦乃至佛言犯偷羅遮
有比丘語女人言與我粥歟女人言
且止當為作比丘言汝即是粥彼言
已辦乃至佛言犯偷羅遮
有比丘晨朝著衣到居士舍語居士

摩得勒伽卷第三　第六張　儀

婦言與我蒲闍尼彼荅言且止當為
作比丘言汝即是蒲闍尼女人言已
辦乃至佛言犯偷羅遮
有比丘於女人所麁惡語女人不憶念
問比丘言何所道比丘止不語乃三偷
言犯偷羅遮三竟
佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時夙
子比丘但作是念佛言前作不犯我
衆多作媒嫁不知何者為前以是因
緣故向諸比丘說諸比丘向佛廣說佛
言未制戒前一切不犯
有比丘到居士舍居士言大德能為
我到某甲女人所作如是語不荅言
能我當往不還報居士言我當去何
知比丘言我當使比丘至某處比丘
即往到彼家已出見一比丘語比丘
言且止彼比丘念言當為何事即便
住居士出見是比丘言善哉善哉我
事已辦比丘問言何事辦居士言共
期尋生疑悔乃至佛言不犯
有比丘到居士舍居士言大德能到
某甲女人邊如是語不荅言能比丘
到女人所道居士意女言我不用尋

摩得勒伽卷第五　第二張　微

生疑悔乃至佛言犯偷羅遮
有比丘到居士舍居士共婦鬪諍居
士擯婦駈出比丘和合和合已尋生
疑悔乃至佛言意已斷駈出宣令言
非我婦於彼媒嫁犯偷羅遮
有比丘到居士舍居士語比丘言能
為我至婬女所作如是語不荅言能
比丘即往到婬女所作如是語婬女
言已辦還報居士他已了居士眠未
覺乃至佛言犯偷羅遮
有比丘到居士舍居士言汝能喚某
甲婬女來不荅言能即到彼喚婬女
婬女中道他將去乃至佛言犯偷羅遮
有比丘到居士舍居士言能至某甲
女人所喚來不荅言能即往到彼女
人眠未覺如前說乃至佛言犯偷羅遮
有比丘到居士舍居士語比丘言能
喚某甲女人來不荅言能即往喚女
人女人莊嚴時夫主還彼事不成乃
至佛言犯偷羅遮
有二居士為知識各作是言汝若取
婦時生男我生女與汝兒作婦我生
男汝生女者與我兒作婦後一居士

摩得勒伽卷第三　第六張　微

生男第二者生女生男者居士無常
彼居士不復與女居士子聞已語比
丘言能為我到某甲居士所索女不
語彼女言我等未生時已以汝與我
我父亡後財物喪失汝當莫捨我比
丘荅言能即往語彼女人如上廣說彼
女聞已即捨父母走至彼男子所尋
生疑悔乃至佛言犯偷羅遮
有居士語女人言與我時節女人荅言
我無鬪時居士言我何時當知汝鬪
女人荅言有比丘數來至我所我當
使往到汝所以拳打汝背當知有鬪
後比丘到女人舍女人語比丘言汝能
往到某甲居士所以拳打背上不荅
言能即往以拳打居士背居士言善
哉大德我事已辦比丘言何事居士
言共期乃至佛言犯突吉羅
有比丘到居士家女人語比丘能往
喚某甲居士來不荅言能若為衆僧
作食者我當去女人即送食與衆僧
比丘供養僧已即往喚彼男子男子
逐比丘來即共作婬乃至佛言犯偷
羅遮

摩得勒伽卷第五　第四張　微

復有居士新迎婦端正色好有一男
子欲得彼婦即數數遣信至彼婦人
所婦人不肯此婦夫命終此婦於先
欲得男子所有小過即収繫縛母語
女言以何方便離此難處女荅母言
有一方便此居士先數數遣信來至
我所我不從彼母言汝當從此此是惡
人令彼得安樂女言今當遣誰往時有
比丘到彼中即語比丘言汝能往到
某居士所語居士言某甲居士婦喚
汝當作如是如是書比丘言能即往
語居士居士來共作婬尋生疑悔乃
至佛言犯偷羅遮

有居士母為衆僧作精舍四事供給
居士母命終後無人料理廢四事供
養諸比丘到居士舍語居士言作如
是精舍居士母在時四事供給居士荅
言此母是福德人復語比丘言汝能
往某甲居士婦所言與我送食比丘
荅言能即往到彼語言汝能為某甲
居士送食不荅言不能我家多事比
丘復言汝當往為我等精舍故婦言
為精舍故當往往便即共作婬比丘

摩得勒伽卷第五　第一張　識

尋生疑悔乃至佛言不犯居士即復
以四事供給衆僧料理精舍

有比丘到居士家居士語比丘言能
往語彼某甲女人來不荅言能即往
語女人女人病居士亦得病二人俱
病事不得成乃至佛言犯偷羅遮

有比丘到居士舍女人語比丘能往
喚某甲居士來不荅言能即往語居
士居士病女人亦病乃至佛言犯偷
羅遮

有比丘晨朝著衣持鉢到居士舍居
士語比丘言能到某甲居士所言與我
女姊妹等不比丘荅言能即往語彼
此居士兒命終若女命終若狂若癡
若先與他處犯突吉羅

復有比丘到居士舍如前説兒病女
病俱病俱狂癡若與餘處犯偷羅遮
受具戒應與受具戒不應與受具戒
得具戒不得具戒羯磨羯磨事羯磨
處非羯磨處擯羯磨捨羯磨苦切羯
磨出罪羯磨事非給摩他事給摩他
事所作事學非捨戒捨戒戒羸戒非羸
非捨戒諍擯諍事諍事不滅諍已滅

摩得勒伽卷第五　第二張　識

説不説受為狂人羯磨為非狂人羯
磨隨信施不現前羯磨羯磨懺罪白
白羯磨白二羯磨白四羯磨苦切羯磨
駈出羯磨折伏羯磨不見擯羯磨
捨擯羯磨惡邪不除擯羯磨別住羯
磨本日羯磨摩那埵羯磨阿浮呵那
羯磨別住有何利何以故本日治本
日治有何利何因緣故出阿浮呵那見
罪相羯磨戒聚犯聚不犯聚輕罪重
罪有餘無餘邊罪麁罪罪聚出罪
憶罪鬪諍止鬪諍求出罪遮説波羅
提木叉遮自恣内宿内熟自熟捉食受
食惡捉受不受不捨水食捨受迦絺
那捨迦絺那不捨迦絺那重物輕物可
分物不可分物人物非人物攝物不攝
物不從他受得取死人物成衣糞掃衣
鼻灑下部刀剃毛剃鬚毀淨食作衣畏
食非人食五百集毗尼七百集滅毗尼
因緣摩訶鉢波提含迦盧鉢波提含
等因時韓園林中淨山林中淨世淨
邊方淨方淨國土淨衣淨酢漿淨
自恣與自恣欲取自恣欲説自恣欲
布薩與欲受欲説欲清淨與清

摩得勒伽卷第五　第三張　假

淨受清淨說清淨欲清淨與欲清淨
受欲清淨說欲清淨偷婆偷婆物偷
婆舍偷婆無盡功德盡供養偷婆莊
嚴偷婆偷婆香華瓔珞有食粥佉
陁尼舍消蒲闍尼鉢衣尼師檀鍼
鍼筩依止受依止與依止捨依止和上
弟子法供養和上阿闍梨近住弟子
和上阿闍梨共行弟子近住弟子沙
弥等量卧具營知事次第礼拜蘇毗
羅漿骨藥皮革屣揩脚物杖絡囊
蒜剃刀剃刀房户鑰户鑠扇柄傘乗
扇拂鏡歌儛香花瓔珞安禅鄉安禅
鄉物眠坐卧經行禅帶紉腰縄彈爪
抄著衣地樹地物林樹諍諍壞恭敬
下意種種不共住鬪賴吒賣買羅波
羅夷學戒僧上座山林樹堂房卧具
户撣曠野空房鉢衣尼師檀針針房
粥水瓶澡罐瓶蓋水飲水器食蒲闍
尼食時食受食乞食請食阿練若比
丘阿練若上座聚落聚落中上座客比
丘客比丘上座行行上座洗足洗足上
座集集上座說法說法上座非時非
時僧集非時僧集上座唄不唄求安

摩得勒伽卷第五　第二張　儀

居安居安居上座安居責衆至衆
安居中安居中上座布薩說戒說戒
者說戒上座上座中座下座浴室
洗浴上座和上共行弟子阿闍梨
近住沙弥方便後行比丘到家入
家入家坐家上座先語消息空中迦
絺那經行灌囊下風入廁廁邊廁跋
廁上座洗大便已洗手洗處跋小便
小便處小便跋小便上座答草處唾器
楊枝擿齒刮舌挑耳威儀不威儀三聚
云何受具戒受戒者受羯磨共羯磨
住故故名受具戒彼有十種受具戒一
無師得謂如来阿羅呵三藐三佛馱
二見諦得謂五比丘三問荅得謂須
陁夷四三歸得五自誓得謂摩訶迦
葉及三說六邊地律師等五衆得七
中國十衆得八八重得謂摩訶波闍
波提等九遣使得謂法與十二部
僧得若白四羯磨已三語三歸受
具足戒者不得具足戒若未白四
羯磨三語三歸受戒善得具足戒善
来者若前若後受戒善得具足戒何
故善来比丘我與受具戒者是最後

摩得勒伽卷第三　第四張　儀

身比丘終不作學人無常是故善得
具足戒
比丘尼受具足戒有三種受一受八敬
法二遣使三二部僧現前白四羯磨受
具足戒受八敬法者摩訶波闍波提比
丘尼等是事應廣說遣使受戒者達
摩提鄉或有相似者若有難不得出
介時為彼作羯磨得羯磨者持去向
彼說已語言姊妹善得具足戒從是
後二部僧現在前白四羯磨受具足
戒得具足戒八敬遣使受者不得是
名受具足戒
問何以故名受具足戒荅至誠受羯磨
得備證是名具足戒與上相違名非
具足戒
云何應與受具足戒人男人女離障礙
事云何不應與受具足戒謂煞母煞父
煞阿羅漢破僧出佛身血無和上無
衣鉢行別住未竟外道越濟非男汙
染比丘尼賊住未滿二十自言非比
丘已滅擯可滅擯一切非人等是名不
應與受具足戒若與受具足戒僧高
有罪彼人名汙衆人云何得具足戒與

摩得勒伽卷第五　第十張　儀

人受具足戒時稱其名如法衆僧和
合問遮罪已如法白四羯磨不動不
轉受具足戒是名得具足戒人與上
相違非得具足戒人云何不得具足
戒人不得不觸不證是名不得具足
戒人十三人一向不得具足戒一切五
逆越濟非男汙染比丘尼賊住不共
住本不和合人不滿二十人自言非
比丘化人等一向不得具足戒
云何羯磨謂白羯磨白二羯磨白四羯
磨何以故名羯磨有二因緣折伏羯磨
懺罪羯磨又復能得清白法故名為
羯磨云何折伏羯磨懺罪羯磨謂折
伏驅出擯懺罪別住本日治與摩那
埵本日治作是事已名折伏懺罪羯
磨云何清白羯磨謂受具足戒布薩
自恣阿浮呵那等及餘如法羯磨是
名清白羯磨云何羯磨事謂所因事
緣作羯磨故名羯磨事云何羯磨
處白羯磨成就聞成就如法衆僧和
合作我一心不可轉動故名處羯磨
云何非處羯磨白羯磨不成就聞不
成就非法僧不和合可動轉是名非
薩得勒伽卷第五　第十六張　徐

處羯磨
云何擯羯磨謂比丘有罪擯比丘不
得共作羯磨布薩不得共住共食是
名擯羯磨
云何捨羯磨謂如法懺悔共僧同住
同食是名捨羯磨
云何苦切羯磨若比丘鬪諍相言衆
僧與作苦切羯磨已勃言後更作者
當更苦治汝是名苦切羯磨
云何出罪羯磨事若見若聞若疑犯罪
彼必具實不虛時非不時義饒益非
不饒益軟語非麁言慈心非瞋恚是
名出罪羯磨事云何非給摩他事謂
苦切羯磨驅出羯磨折伏羯磨擯羯
磨不見擯惡邪不除擯別住本日摩
那埵是名不止羯磨
云何止羯磨有罪懺悔發露下意調
伏是名止羯磨
云何所作事因是因緣故作事
云何學學有三種増上戒學増上心
學増上慧學復有三種學威儀學毗
尼學波羅提木叉學
云何非捨戒若狂屛處自說沙彌所
摩得勒伽卷第五　第十七張　徐

外道所白衣所不於性住比丘所說不
名捨戒
云何捨戒作如是語出家辛苦作沙
門甚難不樂作比丘憶父母等送我
至父母所送我至白衣家與我覓作
具復作如是語我捨佛等乃至不與
長老等共法以清淨心說我不樂作
比丘慚愧比丘事欲離比丘事口作是
說是名捨戒
云何戒羸若比丘憶念家中不樂作
比丘如前說是名戒羸
云何戒羸非捨戒以前事向衆說何
以故名戒羸不樂所作比丘事是名
戒羸非捨戒
云何諍諍有四種相言諍鬪諍犯罪
諍常所行諍何故名諍因是生諍故
故名諍
云何攝諍謂七滅現前毗尼等廣說
何以故名攝諍彼四諍以七滅滅調
伏寂靜是名滅諍
云何諍事不滅若五法成就諍不得
滅何等五一不白僧二非佛教三不
白二衆四犯罪比丘不受語五衆犯
摩得勒伽卷第五　第十八張　徐

罪未懺悔具此五事諍不得滅
云何諍滅事有五種成就諍得滅何
等五一巳白僧順佛教白二衆如法
自見罪諸比丘罪巳懺悔此五事成
就諍得滅是名諍巳滅事
云何說識有五種謂戒序四波羅夷
十三僧殘二不定廣說是名說
云何不說若衆說戒時說戒者不利
利者應次第說復不利者更使利者
次第說乃至下盡應次第說各說少
分故名不說
云何受若比丘獨住至布薩時應掃
偷婆房舍堂前布薩處次第敷座若
有比丘來未布薩者共布薩若不來
者應在高處望若見比丘來者應作
是言疾疾來今日作布薩若無來者
至冥還來坐處次第坐心念口言今
日作布薩我今亦作布薩若得和合
僧廣作布薩是名受
云何為狂人羯磨若比丘狂心散亂
當為彼作白二羯磨廣說如長老婆
伽陁因緣云何非狂羯磨除狂羯磨
誌不狂羯磨

摩得勒伽卷第五　第十九張　僕

云何隨信施施與持戒人迴施不持戒
人與正見人迴施邪見人隨信施如所
食如所取若乃至長取一摶隨信施
是名隨信施
云何不現前羯磨十種不現前作羯
磨謂覆鉢羯磨捨覆鉢羯磨學家羯
磨捨學家羯磨作房羯磨沙彌羯磨
往羯磨不礼拜羯磨不共語羯磨不
供養羯磨是名不現前羯磨云何羯
磨若減四人作羯磨不成作羯磨五
人羯磨應五人作十人羯磨應十人
作二十人羯磨應二十人作四十人羯
磨應四十人作云何懺罪五法五非
法云何五法非別住所非不共住所非
未受具戒人所衆中盡發露是名五
如法與上相違名非法
云何白謂白不作羯磨僧為狂人作
白是名白云何白羯磨羯磨白僧請布
薩自恣阿浮呵那捨小鉢布草如是
一切名白羯磨云何白二羯磨作白巳
復作一羯磨云何白四羯磨作白巳三
羯磨白羯磨不作白作羯磨不成白
白二作羯磨不作白不成白二白四

摩得勒伽卷第五　第二十張　儀

羯磨不作白作羯磨不成白四衆多
羯磨不作白不成衆多作白二羯磨
不作白不成作多作羯磨不犯滅作
不成作白時衆中有少因緣起去不
捨聞處憶白若捨聞處不憶白還應
語僧更作白白未竟復有起去若捨
聞處更應作白
云何苦切羯磨若比丘鬪諍僧與作
白四羯磨是名苦切羯磨云何驅出
羯磨汚染他家與作驅出白四羯磨云
何折伏羯磨若比丘毀訾撞越使懺
悔彼故白四羯磨云何不見擯羯磨
若比丘犯罪巳問言不見罪與作不
見擯白四羯磨
云何捨擯羯磨比丘犯罪如法懺悔
作白四羯磨解擯
云何惡邪不除擯若比丘起惡邪見
不肯捨為作不捨白四羯磨
云何別住若有外道欲於正法中出家
受具足戒尒時應四月在和上所住
與作白四羯磨又復別住十三事中犯
一一事巳覆藏隨覆藏與別住作白
四羯磨是名別住

摩得勒伽卷第五　第二十一張　儀

云何本日治若比丘別住中復犯僧
殘與本日治作白四羯磨
云何摩那埵若比丘已別住竟與摩那
埵作白四羯磨不動轉於一切比丘
所下意故名摩那埵
云何阿浮呵那於不善處舉著善處
是名阿浮呵那覆藏罪別住有何利
本日治摩那埵有何利何以故作阿
浮呵那答覆藏者與別住摩那埵是
別住功德利本日治調伏故阿浮呵
那是摩那埵功德利阿浮呵那清淨
故何以故摩那埵是別住功德利耶
比丘別住下意調伏是故摩那埵別
住功德利何以故本日治調伏調伏
者使諸比丘知是長老如是熾盛煩
惱犯罪慚愧更不作故是名本日治
調伏何以故阿浮呵那是摩那埵功
德利已調伏求清淨自求出罪諸比
丘言是比丘求清淨求出罪是賢善
比丘我等當與作阿浮呵那是故阿
浮呵那是摩那埵功德利何以故阿
浮呵那是清淨已起得清淨無罪如
世尊所說二種比丘得清淨一謂不

犯罪二謂犯罪如法懺悔是故阿浮
呵那是清淨。云何覓罪若比丘犯戒
犯戒已自說後不說與覓罪白四羯
磨是名覓罪
云何戒聚戒身即戒聚云何犯聚犯
波羅夷僧殘波夜提波羅提提舍尼
突吉羅是名犯聚云何不犯聚不作
若犯如法懺悔通是不犯聚
云何輕罪謂可懺悔云何重罪謂不
可懺悔
云何有餘罪後四篇謂僧殘波夜提
波羅提提舍尼突吉羅
云何無餘罪謂初篇云何邊罪謂四
波羅夷
云何衆罪四波羅夷僧伽婆尸沙
云何罪聚謂一切罪不善所攝
云何出罪汝長老犯如是如是罪當
發露懺悔莫覆藏是名出罪
云何憶罪長老汝犯如是如是罪當
憶念
云何鬪諍若見聞疑罪不共語是名
鬪諍
云何止鬪諍以五因緣何等五我語

汝我說汝我出汝罪我令汝憶汝聽
我是名止鬪諍
云何求出罪如前說是名求出罪
云何遍布薩十種遍布薩廣說如毗尼
云何遍自恣有四非法四如法非法
者無根戒不見人惡威儀人邪命人
與上相違名如法遍自恣
云何內宿食若界內不結淨地食在
界內比丘不得食是名內宿若結淨
地食在淨地得食
云何內熟若比丘界內不結淨地界
內熟食比丘不得食是名內熟
云何自熟尒時毗耶離饑儉諸居士
欲與諸比丘作食便作是言我等若
使人作者當多有人食此食及親里
等來索見諸比丘清素不能語諸比
丘言此未使淨人作食竟食諸比丘
不好看撿諸客比丘來者當相分與
諸比丘食少身體羸瘦乃至佛言聽
諸比丘界內結淨地已作食諸比丘
結已以淨人作食淨人沙彌自食已
少與諸比丘諸比丘食少故身體羸
瘦乃至佛言如是飢儉時聽諸比丘

自作食捨二處内宿内熟乃至儉時
未過自作食
云何捉食比丘無慚愧故捉食
云何受食若比丘從男女黃門二根
等受
云何惡捉自手捉食已復從他受
云何受諸比丘食已自恣受殘食法
而食
云何不受食已未自恣聽諸比丘持
食出如飢儉時食已不自恣不受殘
食法得食不受殘食法聽食果謂胡
桃等
云何不捨毗耶離飢儉時聽
云何水食長老舍利弗血病良師言
食藕者得差
爾時尊者大目揵連曼陀羅池中取
藕來與尊者舍利弗舍利弗食少
許已與諸比丘諸比丘不食我等已
自恣竟諸比丘向佛廣說乃至佛言
飢儉時食已自恣不受殘食法語食藕
云何捨飢儉已過世尊從毗耶離遊
行諸國漸至舍衛國爾時世尊問阿
難我毗耶離聽諸比丘八事者内熟
摩得勒伽卷第五　第十五張　儀

乃至藕等諸比丘故行是事耶阿難
白佛言世尊或有行者有不行者爾
時世尊集諸比丘僧集僧已語諸比
丘我先毗耶離聽八事爾時飢儉故
聽非豐時自今已去不聽食者得罪
是名捨
云何受迦絺那若此住處受迦絺那
界内一切衆僧應集同戒同見清淨
故又復餘處比丘同棊處受迦絺那
衣發隨喜受
云何不受迦絺那衣與上相違名不受
云何捨迦絺那有八種廣說如毗尼
云何不捨迦絺那衣與上相違名不捨
云何重物謂木牀乃至阿冊提等木
竹及餘物作者薦席机撟瓦器等物
是名重物
云何輕物謂金銀銅鐵牀等金銀銅
鐵器鉢衣物等是名輕物
云何可分物謂死比丘三衣若與看
病人除重物餘一切輕物可分謂鐵
器鉢絡囊銅器戶鉤刀針鑷剪爪刀
香爐香匙香器斧鑿等如是物可
分不可分者重物重物不可分謂木
摩得勒伽卷第三　第三十張　儀

牀乃至瓦器等不得分持作四方僧
物若染汁四方僧來者共染衣除五
大妙色金牀轉易物已共分銅牀亦
如是木牀等四方僧共用又復五事
比丘不得賣不得與人不得分散何
者是謂園林寺舍臥具園寺舍地
云何人物世尊聽諸比丘為僧故受
園林非為一人
云何非人物謂象馬駱駝秦牛水牛
世尊為塔為僧故聽受
云何攝物若他所攝若聚落阿練若
處男女非人所攝是名攝物
云何不攝物若聚落阿練若處他不
攝若男女非男二根不攝是不攝物
云何比丘不從他受而得受用除一
切可食物除水楊枝是不從他受
云何死比丘衣死比丘衣五衆得分
受用
云何成衣若作五年大會得衣
云何糞掃衣有五種比丘得取火燒
牛嚼鼠齧水衣產衣
云何灌鼻佛聽病比丘灌鼻如尊
者畢陵伽婆蹉是事應廣說
摩得勒伽卷第三　第三十一張　儀

云何灌下部比丘不得灌下部灌者
偷羅遮不犯者灌便病差
云何刀比丘不得用刀治病若治者
偷羅遮不犯者餘藥不治刀治得差
云何剃毛除頭髮剃餘身分毛突
吉羅
云何剃髮比丘應次第剃髮下座剃
髮已下刀上座不得使起起者突吉
羅云何聚謂五種種子
云何淨謂五種淨
云何食五種淨已食及八種漿清淨
不濁
云何作衣十種衣三種壞色用
云何果食毗耶離中衆多果諸比丘
私取食乃至佛言不得私取食當等
分分果時一人受二人三人分高聲
大聲乃至佛言不得分若有淨人作
五沙門淨已從彼受食
云何非人食聽諸比丘天上金銀琉
璃地堦道行坐臥聽器中食是名非
人食
云何五百集毗尼佛般涅槃不久五
百比丘集王舍城已撰集一切修多
摩得勒伽卷第五　第四十八張　俶

羅毗尼阿毗曇
云何七百集滅佛般涅槃後一百一
十年毗耶離諸比丘十惡事起非法
非毗尼非佛教離佛法與毗尼阿毗
曇法相違以是為淨何等為十謂
鹽淨二指淨聚落淨醍酪淨如是淨
隨喜淨生酒淨習淨縷尼師檀淨受
金銀淨
云何鹽淨以自益壽受持鹽雜食得
食佛言食者犯突吉羅佛在舍衛國
蘇法中制是罪二指淨者食自恣
已得二指挑食佛言食者犯波夜提
佛在毗耶離入食法中制是罪聚落
淨者一聚落請食已自恣復得至餘
聚落食佛言食者波夜提佛在毗耶
離食法中制是罪醍酪淨者食自恣
竟復得醍酪已得飲佛言飲者波
夜提佛在毗耶離食法中制是罪如
是淨者界外成衆羯磨界內隨喜
佛言犯突吉羅瞻波國羯磨事中制
是罪
隨喜淨者界外先不語作羯磨作已
來語隨喜佛言犯突吉羅亦瞻波國
摩得勒伽卷第五　第四十九張　俶

是罪生酒淨者穀作酒未熟得飲佛
言飲者波夜提枝提國因娑伽陀比
丘制此戒修習淨者修習然生不修
習然生無罪佛言隨事犯縷
尼師檀淨者尼師檀頭不接縷佛
言不接縷者犯波夜提迦留陀因緣
制此罪金銀淨者毗耶離諸比丘自
手受金銀佛言受者波夜提王舍城
制此罪毗耶離諸比丘行是上事七
百比丘集滅是罪
云何毗尼因緣謂二波羅提木叉毗崩
伽十七毗尼事七法八法善誦增一散
毗尼共戒不共戒

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
摩得勒伽卷第五　第五十張　俶

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第六　　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

云何摩訶鞞波提舍有四摩訶鞞波提舍若有一比丘來所說言是脩多羅毘尼阿毘曇我從佛口受是法諸比丘當取是語不得是非當脩多羅毘尼阿毘曇中覓若與彼相應者當稱歎其人善哉長老善受持若不相應者當語彼言此非佛語非脩多羅毘尼阿毘曇汝不善解二人三人大眾來所說亦如是何以故名摩訶鞞波提舍答大清白說聖人聖人所說依法故不違法相故弟子無畏故斷伏非法故攝受正法故名摩訶鞞波提舍與上相違名迦盧鞞波提舍何以故說迦盧鞞波提舍為諸弟子善解無畏故持正法故為後世未法中諸惡比丘增故此是佛語彼非佛語故故名迦盧鞞波提舍

云何等因謂藥若根莖葉花果藥等與病因相應故故名等因

云何時雜即日受時藥即日受非時藥七日藥終身藥時雜應時服時藥攝故

云何園林中淨若比丘園林中有金銀作是念有主者來取

云何山中淨山者樹也樹者枝葉相接花果相接面一拘盧舍三衣隨處著過明相出云何堂淨若僧伽藍中上座次第坐

云何國土淨若在鬱單越用閻浮提時食者閻浮提時鬱單越中夜一洲餘方亦用閻浮提時食

云何邊方淨俱祇國不知受食諸神通比丘到彼所乞食彼人取食著地不肯與與諸比丘不知云何乃至白佛佛言聽諸比丘五種受法謂手從手受器從器受衣從衣受餘身分從餘身分受汝地受是名邊方淨

云何方淨寒處聽諸比丘皆著屐者輻鞨餘國不聽亦聽諸比丘著複衣餘處不聽阿槃提國聽諸比丘用皮常洗浴餘方不聽亦聽律師等五人受具足戒餘處不聽

云何衣淨世尊聽諸比丘十種衣

謂羊毛衣紵麻芻摩頭鳩羅劫貝俱絺夜波兜郗翎俱躭波翎俱脂羅翎阿婆羅芻翎此十種衣三壞色已受持

云何酢漿淨諸比丘病問諸醫師醫師言飲漿可得差乃至佛言聽作酢漿作法者取米汁溫水和之放一處酢已澒者受用若漿清澄無濁以囊漉清淨如水從地了受已至日沒得飲非初夜初夜受初夜飲乃至後夜受後夜飲

云何自恣若比丘自恣日集在一處僧中三處自恣謂見聞疑何以故佛令諸比丘自恣欲使諸比丘不孤獨故使各各憶罪故憶罪已發露悔過故以苦言調伏故而得清淨無病安隱故自意喜悅故我清淨無罪故

云何與自恣欲若比丘病不到自恣處若不病不去犯突吉羅若有恐怖若命難梵行難若八難九難一一難起不得往自恣處應與自恣欲如何難起亦當與自恣欲

云何取自恣欲若以人到比丘所取

自恣欲應如是取界內非界外取欲已若界內有大怖難命難梵行難等八因緣中一一難起尒時出界外不失欲

云何說自恣欲到眾中為彼比丘說自恣欲若說者善不說者犯突吉羅

云何布薩半月半月諸比丘各各自觀身從前半月至今月半中間不犯戒耶若憶犯者於同意比丘所發露懺悔若不得同意作念若得同意當發露懺悔除是罪餘清淨共僧同作布薩是名布薩何以故名布薩捨諸惡不善法捨煩惱有愛盡得清淨白法究竟梵行事故名布薩

云何布薩與欲謂病比丘布薩時不能到僧中應與欲若不病與欲犯突吉羅

云何受欲廣說如前說欲亦如前何以故名欲欲者所作事樂隨喜共同如法僧事

云何與欲病比丘不能到僧中應與欲若不病與欲犯突吉羅若有十難因緣應與欲如何難起亦應與欲與欲者與欲成與欲比丘答言尒成與欲與我說欲成與欲當與汝欲成與欲身動成與欲口動成與欲若身口不動將到僧中若不堪動一切僧應就不應別作僧事若別作僧事者隨事犯受欲說欲如前自恣說

云何清淨清淨者無罪云何與清淨廣說如前與欲受清淨說清淨亦如自恣說

云何欲清淨若僧布薩羯磨時欲及清淨云何與欲清淨布薩時比丘病不能到僧中當與欲清淨若不病與欲清淨犯突吉羅若命難梵行難及八因緣難起當與欲清淨如何難起亦應與欲清淨與欲清淨者與欲清淨比丘與欲清淨答言尒與我說欲清淨當與汝欲清淨身動口動彼二成與欲清淨若身口不動應將到僧中若不堪動一切僧應就不應別作布薩羯磨

云何受欲清淨若比丘從比丘邊受欲清淨受欲清淨者應如是取界內非界外若命難梵行難乃至八難中一一難起持至界外不失欲清淨

云何說欲清淨受欲清淨比丘到僧中為彼比丘故說欲清淨若說者善不說者犯突吉羅不恭敬和合故

云何偷婆佛聽爲作偷婆如給孤獨長者因緣毗尼中廣說是名偷婆云何偷婆物謂偷婆田宅彼處建立偷婆

云何偷婆舍謂殿舍樓閣若木鑰石白鑞鉛錫等

云何偷婆無盡功德毗耶離諸賈客為世尊起偷婆起偷婆已復為偷婆故多施諸物諸比丘不受是無盡物即以白佛佛聽受使優婆塞淨人知若彼得利用治偷婆或作偷婆云何供養偷婆土持白灰朱沙

云何莊嚴偷婆莊嚴偷婆者繒綵安牧迦頭鳩羅偈給耶偈脂跋劍幡蓋金銀琉璃珂石珊瑚虎魄馬瑙真珠摩尼赤珠玫瑰流水栴檀末香塗香燈花如是等及諸妙物莊嚴

云何供養偷婆伎樂香花末香塗香燒香禮拜為塔故比丘得結鬘

云何有食若比丘住寺中得食

云何粥世尊聽諸比丘敢粥不得吮
粥作聲
云何佉陀尼佛聽諸比丘噉九種佉
陀尼華佉陀尼花佉陀尼果佉陀尼
胡麻佉陀尼油佉陀尼麨佉陀尼糒
佉陀尼根佉陀尼石蜜佉陀尼食此
九種佉陀尼時不得拍拍作聲
云何含消含消有五種世尊聽諸比
丘服謂酥油蜜石蜜醍醐服含消藥時
治病想服藥想莫味想饞貪想
云何蒲闍尼有五種世尊聽諸比丘
敢鳥陁那肴麨沙㝹陀若魚肉等是
名蒲闍尼食蒲闍尼時治病想服藥
想莫美味想
云何鉢世尊聽諸比丘畜二種鉢鐵
鉢瓦鉢八種鉢不聽畜
云何衣世尊聽諸比丘畜七種衣不
聽淨施謂僧伽梨鬱多羅僧伽安呾
婆娑雨衣覆瘡衣尼師檀養命衣
是名衣
云何尼師檀世尊聽諸比丘畜諸比
丘畜尼師檀護僧卧具故無尼師檀
不得坐僧卧具

云何鐵世尊聽諸比丘畜二種針鐵
針銅針是名針
云何針筒世尊聽諸比丘畜針筒為
舉針故不應與無慚愧人不得與沙彌
云何依止世尊所說客來比丘不應先
洗足消息先當求依止介時有一客比
丘來聞佛制戒客來比丘不得先洗
足消息先求依止此比丘體力疲極
求覓依止迷悶倒地即便命終諸比
丘向佛廣說佛言聽諸比丘脫衣鉢
拭足塵洗足已二三日然後求依止介
時諸比丘趣得便依止彼於善法退
轉佛言不得趣介依止依止當好籌量能
增長善法者然後依止依止時當問
餘比丘此比丘何似有戒德不能教
誡不眷屬復何似無有諍訟不能相
教誡不如是問已從求依止與依止
者亦如是
云何受依止當偏袒右肩兩手捉兩
足已當如是語我某甲從大德求依
止大德與我依止我依止大德住第
二第三亦如是說彼應答言好善哉
云何與依止不滿十臘不得與依止

假使滿十臘愚無所知不得與依止
若五法成就得與依止何等五知犯
不犯知輕知重廣誦波羅提木叉已
與人說廣說如毗尼
云何捨依止有五因緣失依止還依
止去捨戒從衆至西求見本和上
云何和上諸比丘無和上出家受具
足戒心意不調伏威儀不齊整病痛
無人看諸比丘向佛說佛言自今聽
依和上出家和上教誡弟子心得調
伏病時相看後諸比丘弟子病時不
看佛言應看不看者犯突吉羅
云何弟子諸比丘依和上出家受具
足戒不來親近和上諸比丘向佛說
佛言應親近和上承事問訊隨逐行
作事時應白和上和上所作事應代
作除四種謂大小行嚼楊枝界內禮
拔提
云何供養和上應承事供養問訊禮
拜和上所應作事應疾疾作之不應
懈怠慚愧和上恭敬和上下意求善
法不求過和上有過應諫和上病應
看自事一不應忘

云何阿闍梨諸比丘無阿闍梨出家
心不調伏威儀不齊整病無人看諸比
上白佛佛言聽諸比丘作阿闍梨當
教誡看病諸比丘不肯與受具足戒
佛言應與受具足戒
云何近住弟子近住弟子不親近阿闍
梨諸比丘向佛廣說佛言近住當親
近阿闍梨問訊隨逐所作事白阿闍
梨除大小行如前說
云何和上阿闍梨共行弟子近住弟
子共行弟子近住弟子於和上阿闍
梨所如父母想和上阿闍梨於弟子
所如兒子想
云何沙弥世尊聽畜沙弥不太小小
者七歲若作罪者當使懺悔若裸形
與著衣
云何籌量若始作住處起寺舍時先
當籌量行處成就不求成就不經行
處成就不非妨處難處不少鬧亂處
不如是觀察已起立寺舍若不籌量
營事得罪
云何卧具世尊聽諸比丘畜氍毹褥
坐若僧有若自有

云何營知事世尊住阿茶毗寺舍房舍
崩壞見已問阿難言此房舍何以崩
壞阿難白言世尊六群比丘知事不修
治故佛語阿難更使餘人知事若小
小治乃至掃地便止不修治者不聽
知事好修治者使終身知事烟熏雨
漏房舍與知事人住佛言不得終身
知事不得與烟熏雨漏房舍住與十
二年房故名新若知事新作房舍新作
卧具者十二年中僧不使或十一年或
十年九年八年七年六年五年四年
三年二年一年不使泥不使治云何
次第佛聽諸比丘次第上中下礼拜
問訊迎合掌
云何蘇毗羅漿佛聽病比丘飲蘇毗
羅漿如尊者舍利弗病因緣是中應
廣說取根莖花果葉藥著一器中清
酢已清澄无濁朝受乃至初夜飲後
夜亦如前說
云何胃佛聽諸病比丘畜五胃亦五
胃摩修羅胃等不得雜香不以色
好故畜若病得合餘香
云何藥謂根莖葉花果時藥七日藥

終身藥世尊聽諸病比丘畜服若衆
若自
云何漿謂世尊聽諸病比丘飲八種
漿淨漉水淨已飲
云何皮比丘不得畜皮不得受不得
用坐卧除草𦃇若至白衣舍得坐不
得卧
云何草𦃇世尊聽諸比丘畜二種草
𦃇謂一𦃇皮草𦃇萎𦃇不得雜色作
云何揩脚物比丘不得畜浮石云何
杖王舍城尸陁林中多有毒虫諸比
丘為毒虫所害佛言白羯磨已聽畜杖
云何杖絡囊世尊聽病比丘從僧乞
白二羯磨已畜
云何蒜世尊聽病比丘服蒜如長老
舍利弗不病不得食若病食者當如
法行
云何剃刀世尊聽諸比丘畜剃刀為
剃髮故是名剃刀
云何剃刀房世尊聽諸比丘畜剃刀
房為牢刀故
云何户鑰世尊聽諸比丘畜户鑰為
護卧具故若衆若自為安隱僧故

云何戶鑰如戶鑰
云何扇柄摩尼扇柄比丘不得畜若
得者取當供養佛技提聲聞技提
云何傘世尊聽諸比丘畜傘防雨熱故
云何乘世尊聽老病比丘乘乘廣說
如毗尼
云何扇世尊聽諸比丘畜扇若果若自
云何拂世尊聽諸比丘畜拂
云何鏡世尊不聽諸比丘照鏡乃至水
中除面眼有病
云何歌儛倡伎比丘不得自作亦不
得教人作
云何香花瓔珞佛言比丘不得著香
花瓔珞若得者取當供養佛枝提聲
聞枝提
云何眼安禪藥世尊聽病比丘畜安
禪藥不得為好故著眼藥為病故聽著
云何著安禪藥物二種著安禪藥物謂
銅鐵
云何臥比丘不病不得晝日臥不得
燈中臥若夜極苦應起去不得惱第
二人
云何眠世尊聽比丘晝日經行坐禪

睡蓋初夜四疊鬱多羅僧數卷疊
僧伽梨為枕右脇臥脚脚相累不得
散手脚不得散亂心不得散亂衣作
明相正念起想思惟然後眠至後夜
疾疾起經行坐除去睡蓋
云何禪帶世尊聽病比丘畜禪帶謂腰
背痛如尊者舍利弗因緣此中應廣說
云何紐佛聽諸比丘安衣紐為風故
為攝衣故
云何要繩世尊聽諸比丘畜三種要
繩謂編繩圓繩縱繩
云何彈世尊聽諸比丘畜彈狒賊故
無有因緣得打
云何反抄著衣比丘不得反抄著衣
除高處作
云何地地有二種經行地精舍地
云何樹者闇嶮山道邊無樹佛言聽
諸比丘種樹為蔭故為花故應次第種
云何地物謂田地聽諸比丘取田地為
園故為精舍故
云何林樹比丘應次第取
云何諍相言鬥諍行兩舌各各相鬥
不和合不如一水乳各自分住非時不

作無義无作非法不作無明罵不作
自惱惱他不作俱惱不作如是諍不
應作
云何諍壞僧作二僧壞輪壞云何僧
壞非輪壞若行十四壞僧事取一
壞事如法如律非法非律乃至界內
各作布薩是名僧壞非輪壞
云何輪壞非僧壞八聖道名輪捨八
聖道說餘道是名輪壞非僧壞輪
壞及前僧壞俱名壞
云何恭敬恭敬和上阿闍梨上中下
座如是一切善恭敬
云何下意被擯比丘應行事不得度
人不得與人受具戒不得與人依止不
得畜沙彌不得教誡比丘尼若僧差
作不應受不得犯餘戒不得遮眾僧
羯磨不得遮一果僧布薩自恣不得出
清淨比丘罪不得遮羯磨十一不得教
誡性住比丘不得道說性住比丘不
得使性住比丘憶念罪不得共性住比
丘共坐常當下意恭敬當示擯相恭
僧一切羯磨不得受廣說十二人六
云何種種不共住有二種法及食行

行羯磨如擯比丘差別者一切衆僧羯
磨不得受衆僧差作亦不得受廣說
十二人若於同梵行所有過罪者僧
應如是語汝莫不止僧當治汝繫汝
罰汝二犯罪此僧中懺悔不得出界
外唯此僧能捨汝罪非界外如是治
不止者更加其罪如調惡馬以轡制之
云何闍賴吒二十二法成就名闍賴吒
比丘
云何二十二法精進根本成就慙愧
威儀具足樂持戒善解毘尼聞持多
聞通利阿含善解諍事善解諍本善
解諍相善解滅諍善解滅諍已更不
起善解事辯才無恐畏身口善能使
能受能行受羯磨不隨愛不隨瞋不
隨怖不助二邊受法食財食是名闍賴
吒二十二法
云何實見罪先犯罪已發露後覆藏
當與實見罪作白四羯磨所行事如
前說
云何波羅夷學戒若作婬乃至剎
那不覆藏諸比丘當與學戒作白四
羯磨廣說如難提學戒當行學戒法

在比丘下坐授食與比丘自從淨人
受食得共比丘二夜宿自共未受具
戒不得過二夜宿若無能作羯磨人
覓不可得者聽學戒人作二種羯磨謂
布薩自恣羯磨不得滿衆作布薩自
恣僧羯磨等云何衆僧上座上座入
界內當數歲年少比丘慰勞說經授
經坐禪使善法增長恒使有食有分
食時等分使衆得利作方便求索當
勸化比丘使利益衆應看病比丘當
為病者乞藥當差人看病當與病人
說法不得捨病者如是等界內一切
事上座皆悉應知
云何牀上座牀名僧伽藍上座法若
食佉陁尼蒲闍尼打揵稚時上座應
前行前坐當看諸年少比丘威儀誰
正誰不正若有不正當作相使知若
作相不知語比坐令語知若比坐不
語者上座起往語若整威儀行食時
上座言一切平等與使唱僧跋若白衣
來當使與食若無食若彼自不食上
座當為說法我等正有此食
云何樹界枝葉花果拘枝乃至一拘

盧舍隨意著衣得至明相出
云何堂前僧伽藍有衆多比丘應次
第分若自惱惱他若兩惱應避去若
堂前破壞應治
云何房若住房中當以水灑淨掃瞿
摩耶塗地拂拭牀臥具有垢者應浣
云何臥具若比丘露地敷臥具已出
寺門外五十尋過不得去若去突吉
羅若有二比丘一人取牀一人取臥具
云何戶揵比丘不得開戶作聲開戶
時先當撓戶當徐徐入使腳跡不作
聲戶若有兩扇者不得相振作聲
云何戶揵若上下揵者當偃下已去
使房舍堅牢故防自身故防臥具故
云何空坊若空坊無比丘者當水灑
掃地瞿摩耶塗地若有器者當淨洗
揩拭若有淨人當使淨草若有白衣
來者當為說法
云何鉢鉢不得著石上土壚上不得
近坑邊食時口中嚼物吐出滓不得
著鉢中不得鉢中洗手面不得著不
淨地不得用合沙物洗不得濕盛不
得極燥徐徐受用令得久用因壞見

七難
云何衣襯衣如自皮不得著僧伽梨
搭草木瞿摩耶土水濕地掃地分糞
瞿摩耶塗地不得坐僧伽梨上不得
覆身僧伽梨當作僧伽梨用欝多羅
僧作欝多羅僧用安陀會僧作安陀
會僧用不得以衣著不淨處著衣不
得搭搭僧伽梨悉割截成欝多羅僧
安且婆僧不必割截若比丘無新衣有
故衣者若有長衣應唱令若五條十
條九條十一條十三條十五條不得妙
色染若妙色染當壞以乾大皮樹皮
汁染已受持
云何尼師檀世尊聽諸比丘畜尼師
檀不得用少片物作尼師檀受持不
得離宿
云何鍼有二種針世尊聽畜謂銅鐵
好鉴不得因生壞更求難
云何鍼房為護針故
云何粥世尊聽諸比丘飲粥飲粥有
三種功德斷飢斷渴斷風消宿食未
熟令熟歠粥一不得作聲
云何水瓶佛聽諸比丘畜水瓶令淨
摩訶僧祇律卷第六　第十九張　試

淨不得用盛食器用作水瓶
云何澡罐世尊聽諸比丘畜澡罐使令
清淨
云何瓶盖世尊聽諸比丘以物覆瓶口
云何水比丘使令水清淨好用意濾
水好看水勿有蟲淨洗手著淨衣濾
水不得不淨衣手濾水
云何飲水器世尊聽諸比丘畜飲水器
令淨潔
云何食滿閑居有五種若食一一滿閑
居時當觀食此食從何處來從倉中
出倉復何因倉從地出地復何因以糞
尿和合種子得生令復還養糞身
舉持時作糞想正念在前不以散乱
心噉食當作送食想從他得想病想
因緣得想然後食當復觀不別衆食
復應觀自恣不自恣
云何食時若食五正食時打揵搥時
當齊整衣服威儀嚴政入衆時不得
作語聲
云何食不長取與他除與父母兄弟
客来至寺病者懷胎母人正念已當
與食應與畜生一揣欲出家者如是
摩訶僧祇律卷第六　第二十張　□

有益者與
云何受食當一心受食不得散乱心
正念受食如所食如所取
云何乞食廣說如毗尼
云何請食比丘請食不得雜好覆勿
以不淨汙當知時
云何阿練若比丘阿練若比丘常當
美語含笑在前不皺眉當淨水瓶盛
滿水畜火珠月珠
云何阿練若上座阿練若上座當教
誡年少比丘說法以阿練若法教誡
使阿練若法增長
云何聚落聚落中比丘如前說白衣
来當為說法隨力所能
云何聚落中上座聚落中上座如前說
云何客比丘若客比丘来當在現處
默然在齊整威儀如前說
云何客上座客上座當觀伴比丘遣使
白舊比丘求房臥具
云何行明日欲行當白和上阿闍梨
我向某方某國去若聽去者去不聽
者不得去所住房當灑掃塗治臥具
當拂拭已去
摩訶僧祇律卷第六　第廿一張　宗

云何行上座行上座比丘當觀年少比丘使年少比丘先去上座後去於中勿有所忘教誡年少比丘勿令掉戲當求覓賞伴當觀方國當觀住處當觀臥具當觀比丘伴為同不同莫中道病痛相棄不觀察而去隨事犯罪

云何洗足若比丘洗足已水器空當著水

云何洗足上座若年少比丘先洗已與水上座不得使起已灌脚故

云何集若八日十四日十五日不病應集一處說法

云何集上座若打揵稚上座前行前坐須臾默然已當自說法若自不能當使餘比丘說若白衣來當為說法若外道來為說法攝取至心說不以自大自高

云何說法若比丘說法者當敬眾愛眾下意至誠為說義味具足不心意散亂慈悲愍念歡喜為說不為飲食次第為說當敬法為法說法不為時利

云何說法上座當觀說法人為說法說非法說非法者當諫悟若為正若說法當稱譽讚歎

云何非時若欲行時當白和上阿闍梨我欲行至某處某聚落白已便去

云何非時僧集除八日十四日十五日諸餘集時僧所作事若有所分打揵稚時捷集速坐

云何非時集上座打揵稚時上座在前行在前坐當如法如毗尼如佛教行

云何唄王舍城諸外道八日十四日十五日集一處唄誦多得利養眷屬增長尒時瓶沙王信佛法僧往詣佛所白佛言世尊諸外道八日十四日十五日集一處唄誦多得利養眷屬增長願世尊聽諸比丘八日十四日十五日集一處說法唄誦當得利養眷屬增長諸檀越得福諸比丘亦捷攝佛法故正法久住故佛言聽諸比丘八日十四日十五日集一處唄誦說法諸比丘以凡聲唄誦不適眾意眾言佛聽諸比丘好聲唄誦者好乃至佛言聽諸比丘好聲唄誦諸比丘復以下聲唄誦諸眾不聞眾言佛聽二人唄誦若好乃至佛言聽諸比丘二人唄諸比丘一長誦修多羅竟眾言佛聽諸比丘略誦要者好乃至佛言聽諸比丘略誦要義諸比丘略誦心生疑悔我等莫退失修多羅去乃至佛言當於中取要義者說餘修多羅持莫忘失諸比丘半唄佛言不得半唄半唄者突吉羅諸比丘兩人共唄惱眾佛言不得兩人共唄共唄者突吉羅諸比丘各將眾去佛言不得將眾去將去隨事犯不犯者自去不為法故去又復諸比丘說法中自活佛言不得說法中自活若眾中無能誦唄當次第差若都無者各誦一偈

云何不唄於中有能者請說請而不說犯偷羅遮

云何求安居欲安居時當好籌量已安居此住處得同意不安樂住不共諍共坐不復有隨病飲食易得不病時醫藥可得不有看病人不有持修多羅毗尼摩得勒伽阿毗曇不比丘無有鬪諍相言不眾僧不破不如是籌量已安居

云何安居安居中無事不得出界一

宿若有事當受七日法或為偷婆戒
為和上阿闍梨病或為法如是等因
緣聽出
云何安居上座安居上座當知僧於
禪窟破壞者當使修治勸化料理
云何過安居竟過安居竟有三業謂
衣器迦絺那衣安居中得不得用作
迦絺那衣
云何衆比丘當觀衆誰善威儀誰惡
威儀有惡威儀者當折伏剎利衆乃
至居士衆
云何入衆如是入剎利衆如是入婆
羅門衆如是入沙門衆如是入居士
衆如是行如是住如是坐如是語如
是默然
云何安居中安居中比丘不得種種
世間語論謂國事大臣鬪戰勝負富
生餓鬼男女婬欲飲食等事
云何安居中上座安居中上座當觀
衆安樂不安樂者默然不安樂者隨
順說法
云何布薩布薩有五種說不說與清
淨自恣布薩事廣說如布薩
摩得勒伽卷第六　第十五張　傑

云何說戒說戒有五種廣說如前
云何說戒者說戒比丘當使利次第
說莫使文句脫失當自觀身從前十
五日來犯戒不犯戒者得同意即懺
悔不得同意心念得同意當悔如波
羅提木叉修行
云何說戒上座若打揵椎時自觀身
不犯戒耶若犯戒如前說
云何上座上座比丘當觀年少比丘
年少比丘在大小行處當看莫令作
犯戒事若打揵椎時在衆上座
云何中座中座比丘隨上座入聚落
若上座大小行未竟小遠當待若不
出而遠去者待來
云何下座下座比丘食時應出食若
行水時觀早晚待上座應掃地瞿摩
耶塗敷臥具與水食食且鉢那時復
行水應請食應浴室中然火取水應
取樵著浴室中取油瞿摩耶土屑水
受揩身為揩身當棄除糞一切事
悉應作
云何浴室下聲入浴室莊威儀
云何洗浴世尊聽比丘洗浴洗浴有
摩得勒伽卷第六　第十六張　歎

五種功德如契經說復有五種功德
謂除風除冷除熱除垢起歡喜浴時
白和上阿闍梨浴時在上座後坐不
得在前向火令水調適若冷熱應語
他不白和上阿闍梨不得為他揩身
身亦不得受揩若和上阿闍梨相難
處不得親近浴室中坐物衣器應舉
置本處廣說如毗
云何浴室上座浴室上座下座比丘
先浴已汗出不得使起云何和上和
上當教誡弟子誦經教義攝教令坐
禪教離惡知識使親近善知識復與
衣鉢臥具醫藥攝取犯戒教使悔過
云何弟子弟子應慚愧和上應承事
看視所作應白應在和上前現相處
立行時隨逐當為和上求衣鉢等如
前為弟子說若善法不增長者應語
和上與我某甲比丘和上應觀是比
丘此比丘行云何眷屬云何能教誡
不如是籌量已使去若彼復不增長
復應去
云何阿闍梨廣說如前
云何近住弟子廣說如共行弟子
摩得勒伽卷第六　第十七張　儀

云何沙弥亦如共行弟子無別者沙
弥應淨花果楊枝草已使令作淨
云何治罪若比丘犯罪當作方便問
令彼自說若不自說者不得即出罪
先當覓伴若王若王子若王目有大
力者得伴已然後出彼罪云何後行
比丘後行比丘不得在前行不得前
坐不白上座不得語問時當語上座
語時中間不得作乱語上座說非法
時當諫說法者隨喜得如法利養當取
云何入家比丘入白衣家不得調戲
不得舉眼視
云何入白衣舍比丘失念入白衣舍
有五種失不白入坐食家中坐屏覆
處坐別眾食無淨人為女說法正念
者無此過
云何入家坐入家坐比丘不得說畜
生國土飲食等當為說法令入正見行
布施調伏諸根修梵行布薩受戒三歸
云何白衣家上座白衣家上座當教
誡年少比丘勿使調戲
云何共語舊住比丘客比丘來先意
問訊善來善來軟語愛語令其現

前下說看見客比丘來當數書問道
路不疲耶飲食不失時耶下大疲極
耶當問長臈若是上座起作礼取衣
鉢敷座為洗足取水隨力所能供養
與好卧具
云何消息若客比丘至寺不應便求
房舍卧具且坐一處默然齊整威儀
云何空中空中一切羯磨不得作比
丘不得空中行除明相出安居中除
受七夜
云何迦絺那若比丘受迦絺那有七
利隨意畜衣不著僧伽梨入聚落別
眾食數數食不白入聚落迦絺那功
德利著縵衣入聚落
云何經行比丘經行時有上座一在前
者當白不得搖身行不得大疾駛不
得大低頭縮攝諸根心不外緣當正
直行行不能直當安繩
云何漉水囊无漉水囊不得遠行除
江水淨除酒泉淨除半由延內若半
由延內寺寺相接不持漉水囊亦犯
云何下風下風比時不得作聲
云何入廁比丘入廁時當彈指作相

使內人覺知當正念入好攝衣好正
當中安身欲出者令出不肯出者勿
逼出
云何廁邊比丘不得廁邊浣衣割截
衣縫染衣不得捉經不得誦經不得
作白不得經行一切事不得作除廁
相連
云何廁屐比丘當徐徐蹈上不得
汙屐
云何廁上坐年少比丘先入不得使出
云何洗若比丘不洗大小便不得礼
拜受礼不得坐卧僧卧具上除無水
處若為非人所瞋水神瞋或服藥
云何大行已洗手處洗手處邊不
得浣衣等如前說
云何洗處洗處屐徐徐洗不得汙濕屐
云何小便比丘不得處處小便應在
一處作坑
云何小便處近小便處不得浣衣等
如前說
云何小便屐比丘徐徐小便不得汙
濕屐
云何小便上座下座比丘已小便不

得使起
云何籌草不得利刮不得用草拭司
細軟滑物若用石木
云何唾唾不得作聲不得在上座
前唾不得唾淨地不得在食前唾若
不可忍起避去莫令餘人得惱
云何器世尊聽諸比丘畜二種器巢
鉢器唾器當好守護勿令破壞妨廢
更求難
云何齒木齒木不得太大太小不得
太長太短上者十二指下者六指不
得上座前嚼齒木有三事應屏處
謂大小便嚼齒木不得在淨處嚼
下牆邊嚼齒木
云何揚齒不得太利不得疾疾刮齒
間應徐徐挑勿使傷肉
云何刮舌不得用利物刮不得疾疾
刮當徐徐勿使傷舌
云何挑耳不得用利物挑不得疾疾
挑勿令傷肉
云何威儀一切沙門所生功德是威
儀與上相違名不威儀
云何三聚謂受戒聚相應聚威儀聚

摩得勒伽卷第六　第三十一張　楼

佛說摩得勒伽善誦竟

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

摩得勒伽卷第六　第三十二張　讖

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第七　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

如佛所說邊地律師五人受具戒若
有十人律師五人受戒得戒不佛言
得具戒諸比丘得可罪如佛所說過
十夜衣尼薩耆云何得長衣謂若入
手若在膝上肩上作想此是我衣比
丘得眠上座臥不佛言應數臥具已
坐臥故者不犯如世尊所說不得捉
牛尾渡得捉餘尾渡不佛言除虎尾
為馬師子尾捉餘尾渡不犯
糖漿得七日受不答得飲幾時飲乃
至未捨自性以不淨藥合煮得噉不
答不得得塗身塗瘡灌鼻以不淨
脂合鹽煮得噉不答不得若當腊脂
用不犯
若比丘五種種子自手作淨若刀爪
爪成淨不答成淨得食不得食除火
淨若火淨然草得波夜提樹在不淨
地果落淨地得食不不經宿得食樹在
淨地果落不淨地得食不答不得淨
人在不淨地不淨地作淨成淨不答

成淨得食不得食除火淨
淨人在不淨地淨地作淨成淨不成
淨得食不得食除火淨得食雞肉不不
得得飲人乳不不得得者眼中蘇毗羅
漿非時得飲不病者得飲一切不淨肉
不得食得食人肉不不得食食者得
何罪犯偷羅遮除人肉餘不淨肉得
食不不得食
云何不淨肉謂鷲鴟鵽蔓烏鵲白鷺
如是等肉不得食食者突吉羅即日
受時藥七日藥終身藥各各相雜得
服不不得服時藥時服乃至終身藥
終身服
時藥得作非時七日終身藥耶廣說
如前若藥不手受不說受不病得服
不不得服時藥非時藥七日藥終身
藥下手受不說受經宿得服不不得
服已手受說受內宿得服不不得服
手受說受病者得服
云何養病除性罪餘者養病世尊
聽飲八種漿幾時飲乃至未捨自性
得飲
狂人邊得取衣不或得或不得云何

得不知父母所在兄弟姊妹自持物
施比丘得取
云何不可取父母等可知不自手與
不可取
狂人邊說受持衣成受不不捨自性成
受若比丘獨住有人施現前僧可分衣
無餘比丘此衣當云何彼比丘得衣時
心念口言我此住處得是衣現前僧
應分此中無僧此衣屬我入我我當
受是衣當割截縫染我當受持如是
作羯磨已若有比丘來不應與若未
作羯磨時來者應與不與者犯突吉
羅若有比丘得衣與衆僧界外自取
突吉羅若惡心取隨事犯二人衆多
亦如是長者兒被驅布施得取不不
得取
有衣與白衣僧自恣僧應分若施現
前僧現前僧應分安居中為僧故出
界外若得物應分破安居人得衣分
不或得或不得若前後安居已破者
應得前後不安居者不得看病人出
界去後病者死應與衣不有應與不
應與為病者去應與為自去者不應

與白衣看病應與不應與應與少許比
丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼亦如是
餘處安居餘處看病病者死應與衣
不應與沙彌看病應盡與為少與應
盡與或等與若無看病人僧盡應看
若不看犯突吉羅若差看不看犯突
吉羅病人不用看病人語突吉羅看
病人不用病人語突吉羅若人施不
淨物作是言我等不得用不淨物作
是念已施某甲淨人得淨者當受
有比丘四處安居成安居不若以林
木四界安居何處應得安居衣分共
與一分減量作雨衣受持突吉羅覆
瘡衣亦如是畜三種外道衣謂皮衣
毛衣髮衣偷羅遮除此三種畜外道
餘衣突吉羅
如世尊所說故衣不得受作迦絺那衣
云何故衣謂先已受作迦絺那衣
世尊所說新衣受作迦絺那衣云何新
衣初受作迦絺那衣名新衣如世尊
所說發三心受作迦絺那衣云何三心
謂乃至寂後發三心謂浣時截時染
時不發此三心成受迦絺那衣不成受

犯突吉羅成已復應發二心此衣當
為僧受作迦絺那衣我已受是迦絺
那衣不發二心成受不成受犯突吉羅
如佛所說經宿衣受迦絺那衣不成受
云何經宿謂過十夜或經一夜
如世尊所說不淨衣受迦絺那不成受
云何不淨衣謂須日得衣
如世尊所說故衣受作迦絺那衣不
成受云何故比丘受用三衣如世尊所
說被打衣成受迦絺那衣云何打衣
謂新衣如所說打淨
衣成受迦絺那云何打淨謂壞色衣
未受迦絺那時僧壞為二衆　衆受
一衆不受二衆成受不受者成受不
受者不成受已受迦絺那衣僧壞為
二部一衆捨一衆不捨成捨不捨者
成捨不捨者不成捨若僧破時誰應
受謂如法者應受未成衣受作迦絺
那衣不成受成者受成受
受迦絺那住處有十利廣說如毗尼
者僧伽梨入聚落有五功德兩衣亦
如是
如世尊所說住處利云何住處利謂得

摩得勒伽卷第七　第三張　[illegible]

衣利名住處利如世尊所說急施衣
得受作迦絺那衣
云何急施衣謂十日未至自恣得衣
是急施衣用是作迦絺那衣受成受
如世尊所說三月得衣得受作迦絺
那衣
云何三月衣舊僧十五日自恣客比丘
来多同見同住彼十四日自恣若舊
僧隨客比丘自恣此日得衣名三月
得衣用是衣作迦絺那衣受成受如
佛所說時衣得受作迦絺那衣
云何時衣自恣竟後一月得衣是名
時衣
如佛所說不淨衣不得受作迦絺那衣
云何不淨衣謂死比丘衣五種人受迦
絺那衣不名受
云何五謂無臘人破安居人後安居人
餘處安居人擯人八種捨迦絺那衣幾
共幾不共除後二種餘者不共閒有即
日受迦絺那衣即日捨不作白羯磨
耶舊比丘十六日受迦絺那衣客比
丘来多相向說捨
云何破僧得无間墮何鼻地獄非法

摩得勒伽卷第一　第六張　[illegible]

非法想破僧或破僧一切受法耶或受
法一切破僧耶荅或破僧非受法作
四句
云何破僧非受法若破僧不受十四
事云何受法非破僧謂受十四事俱
者亦受十四事亦破僧非受十四法非
破僧除是句僧壞時捨界成捨不法
語者捨成捨僧壞時比丘尼得作布薩
不得作布薩
僧破時闥賴吒比丘當云何當在如
法衆不得遣信至第二衆僧壞時教
誡比丘尼不如法語者應教誡無法
語者不應教闥賴吒應出界外教誡
若比丘隨順擯比丘犯突吉羅被擯
人為獨為有伴耶獨無伴侶被擯人
不得共食者不知被擯共食共住不犯
受法比丘共不受法比丘共食不犯不
受法比丘共受法比丘共食犯突吉
羅四人隨順破僧是名破僧如佛所
說如是比丘不得擯云何如是比丘若
比丘有大威德持脩多羅毗尼摩得
勒伽多聞多知識多眷屬擯如是人
犯偷羅遮有信樂比丘應出罪云何信

摩得勒伽卷第七　第七張　[illegible]

樂若聞若信語使懺悔若不懺悔犯
突吉羅若僧壞誰應捨迦絺那衣法
語者應捨
被擯人下意隨順調伏應捨羯磨不
應捨羯磨同意比丘應與卧具云何同
意亦靜不相惱名同意毗耶離俱舍
弥比丘集一處闥賴咜當云何闥賴咜
應出界外作布薩
俱舍弥毗耶離比丘共布薩成布薩
不不成布薩若闥賴咜比丘共毗耶
離比丘共布薩成布薩不成布薩
若比丘應與比丘尼求教誡欲云何
與教誡欲語言姉妹等和合作布薩若
作布薩僧破建立為二部應與比丘尼
教誡不應與應何處教誡應出界外
教誡如佛所說非法不和合非法和
合如法不和合如法和合
云何非法不和合應與苦切羯磨與擯
羯磨僧復不和合云何非法和合應與
苦切而與擯羯磨衆僧和合云何如法
和合先作白後作羯磨僧和合與上相
違名法不和合一比丘擯一人衆多擯
四人犯突吉羅四人擯四人犯偷羅遮

擯比丘時眠成擯不若聞白已眠成
擯先眠後白不成擯應餘羯磨出比
丘罪餘羯磨擯比丘犯偷羅遮
若擯比丘時不來者應取欲云何到
羯磨四比丘清淨共住乃至二十人
亦如是若沙弥欲與受具戒時莫與
我受戒為得戒不得戒式叉摩那沙
弥尼亦如是受具足戒時別住時本
日時摩那埵時阿浮呵那時十二人
時亦如是僧擯眠人成擯不若聞白
成擯不聞不成擯入滅盡定人亦
如是僧破各各相擯不成擯若非法
羯磨一切不和合羯磨耶若不和合
羯磨一切非法羯磨耶
云何和合非法羯磨謂不現前擯比
丘不出己罪不使自言不在界內而
一切集不來者與欲是和合非法羯磨
云何如法羯磨非和合人現前如前
說衆不和合是如法羯磨非和合或
僧中三唱憶有罪不發露一切犯
罪耶若三唱憶有罪不發露一切犯
罪若有僧中三問自言非比丘是
自言非比丘波羅夷亦如是別住人

擯比丘成擯不成擯唯除受戒羯磨
餘羯磨盡得作先白衆僧擯比丘成
擯不成擯若一若僧不知而擯比丘
犯偷羅遮被罰比丘下意調伏應捨
不應捨一語與二人受戒得戒不不
得戒一語與四人受戒得戒不不得
戒受欲滿四人擯比丘成擯不不成
擯賊住滿衆亦如是
應作苦切羯磨而作驅出羯磨成作
不成作捨苦切羯磨即捨驅出羯磨
苦切羯磨擯比丘成擯不成擯驅出羯
磨有何義謂比丘常犯戒不止不與
依止苦切羯磨有何義若比丘鬪諍
不止與僧語言若不止者更加汝重罪
擯羯磨有何義若比丘汙他家不得
住發喜懺罪有何義若比丘失種越
意衆僧語言若不懺悔種越更加汝罪
有一事攝一切毗尼謂律儀有一事不
攝一切毗尼謂非律儀有一事攝一切
犯戒罪謂非律儀有一事不攝一切
犯戒罪謂律儀有犯一事得大罪謂
破僧復有一事得大罪謂惡心出佛身
血復有一事得大罪謂誹謗賢聖復
有一事得大罪謂隨順破僧

復有一事得大罪謂誹謗如來賢聖
衆有一非法遮說戒謂無根有一煞
生得大罪謂煞辟支佛復有一事得
大罪謂盜僧物復有一事得大罪謂
煞阿羅漢比丘尼又復妄語得大罪謂
空無說過人法有二犯罪謂不善無
記復有二犯罪謂有餘無餘復有二
種口犯罪謂不善無記又復二種犯
罪謂身不善無記復有二種犯有餘
罪謂不善無記復有二種犯無餘罪
謂不善無記
復有二種犯罪謂隱没無記不隱没
無記復有二種犯罪謂障导不障礙
復有二種犯罪謂共不共復有二種
犯罪謂比丘共比丘尼比丘尼共比丘
復有二種犯罪謂比丘共式叉摩那
式叉摩那共比丘沙弥沙弥尼亦如是
復有二種犯罪謂比丘共優婆塞優
婆塞共比丘優婆夷亦如是有二一
切時犯罪謂佛在世滅度後有二犯
罪謂國土稱方稱有二犯罪謂輕重
有二犯罪謂應出不應出有二犯罪
謂出家入家有二犯罪謂可懺不可

摩得勒伽卷第七　第二張

懺有二犯罪謂制開有二犯罪起不
起有二犯罪謂終身暫時有二犯罪
謂壞不壞有二犯罪謂輕重有二犯
罪謂有餘無餘
有二犯罪重有餘無餘有二犯罪謂
偷羅遮悔白衣有二犯罪識悔心悔
有二犯罪謂有報無報有二犯罪謂
入衆一人有二犯罪謂巧方便不犯
罪不巧方便犯罪
有二慙愧謂所望無所望有二僧斷事
謂作羯磨不作羯磨有二斷事謂僧
差不差
有二僧斷事謂軟語麁語有二斷事
謂說者聽者有二斷事謂時時說非
時非時說有二僧斷事分明不分明
如是決斷不決斷有二斷事有恩無
恩有二斷事謂有慈無慈有二斷
事謂羺羊惡口非羺羊惡口有二斷
事謂多聞不多聞有二斷事謂利阿
含不利阿含有二斷事謂善解不善
解有二斷事謂如法不如法如是時
非時知量不知量有二誹謗如來謂
非法說法法說非法有二犯罪謂作

摩得勒伽卷第七　第二張

無作有二調伏謂指毀呰有二誹謗
如來謂有信惡解無信瞋恚相違則
白法有二罪謂惡戒惡見有二苦切
謂衆罰私罰有二驅出謂罰僧和合
有二別住謂犯戒別住外道別住有
二本日謂罰令戒具滿
有二摩那埵謂罰調伏有二掃地謂
罰善心有二清淨謂作清淨無作清
淨有二諍比丘比丘尼諍比丘乃至
沙弥尼亦如是有三犯罪謂貪生瞋
生癡生有三身犯罪謂貪生瞋生癡
生有三口犯罪謂貪生瞋生癡生有
三非比尼謂貪生瞋生癡生有三比
尼謂貪比尼瞋比尼癡比尼有三法
攝一切罪謂因緣制分別有三羯磨
攝一切羯磨謂白羯磨白二羯磨白
四羯磨有三羯磨謂僧羯磨闥賴吒
羯磨布薩羯磨有三學謂增上戒增
上定增上慧復有三學謂威儀比尼
波羅提木叉有三犯罪謂身口意有
三諍謂善不善無記有三業謂法非
法似法有三因緣僧破謂聞取籌建
立二部有三應滅謂犯罪自言自言

摩得勒伽卷第七

犯罪有三供養謂如來阿羅訶三藐三佛陁上座同梵行有三受供養謂如來上座同梵行

有三應起迎謂如來上座同梵行有三人應礼不礼犯罪謂和上阿闍梨衆別住法語者不礼三人無罪謂不共住人別住人下座有三使謂僧使私使波羅提木叉使復有三使謂僧使五部使王使復有三使謂和上使阿闍梨使優婆塞使又復三使謂和上使阿闍梨使上座使有三自恣謂請自恣數數自恣常自恣

又復三自恣謂與欲自恣清淨自恣心自恣有三自恣謂衣自恣食自恣藥自恣

有三制謂因緣起制罪教誡制罪攝受制罪

有三羯磨謂僧羯磨施主羯磨財物羯磨

有三建立財利建立人建立界建立

有四知謂知犯知不犯知清淨知不清淨復有四種清淨見清淨戒淨悔清淨教誡清淨出罪清淨復有四不止

摩得勒伽卷第七　第十六張　俄

貪不止恚不止癡不止貪恚癡不止

復有四止貪止恚止癡止貪恚癡止

復有四衆謂除驢騃衆擬濁衆習惡衆鬬諍衆復有四因緣故世尊聽諸比丘服藥緣事故隨國土故時故人故復有四種藥謂不淨淨用淨不淨用不淨不淨用淨淨用

復有四事如來制伏弟子言莫作制伏求罪為法久住故復有如來四境界謂智境界法境界人境界神足境界此四境界中如來制戒謂智法人神足境界如是制毗尼制波羅提木叉修多羅阿毗曇呪術究竟毗尼集毗尼發露罪憶念罪譏嫌罪國土罪清淨與清淨受清淨說清淨自恣自恣人自恣羯磨與自恣受自恣說自恣遮自恣苦切羯磨驅出羯磨擯羯磨懺悔羯磨與受具足不與受具足得具足不得具足依止與依止說依止受依止依止清淨非法羯磨如法羯磨似法羯磨毗尼羯磨非毗尼羯磨和合羯磨不和合羯磨可轉羯磨不可轉羯磨和上阿闍梨弟子礼語同

摩得勒伽卷第七　第十六張

意忍辱懺悔使懺悔正順捨一切羯磨如是等亦在是四境界時謂智法人神足境界時有五因緣受羯磨謂自作羯磨餘作羯磨現前隨喜與欲出罪復有五苦切事謂我當此僧中說汝罪餘僧中說汝罪我當說汝某甲罪我當牽汝至僧中我當必定舉汝罪如是種種呵責已去

復有五法成就舉罪謂真實不虛時非不時慈心非瞋恚軟語非麁言利益非不利益復有五種謂苦切驅出牽懺悔不見擯

復有五種成就比丘不生優婆塞敬信謂毀呰佛法僧無威儀不學比丘戒餘亦如是

復有五事持律比丘受諍者先當內觀五法善思量已然後受諍何等五我精進不我不犯戒不清淨不多聞不善解毗尼不不與惡徒衆相染不得伴不如毗尼如佛所說不如是思量已應受諍

復有五持律比丘不應僧中滅諍謂恐怖惱他語久重語語不可衆意與

摩得勒伽卷第七　第十六張　淺

是相違應受諍
復有五事持律比丘不應僧中滅諍謂受惡比丘語受誤語不三問惡比丘與是相違應受諍復有五事持律比丘不應僧中滅諍謂不解自語不解他語不樂他語不樂自語不多聞與是相違應受諍
復有五事持律比丘不應受諍謂不求請專執不善解諍事不知諍不知諍滅與是相違應受諍復有五事持律比丘不應受諍謂不求請上座數無解不多聞不知毗尼無羞慚不恭敬僧上中下座及闘翔吧
復有五事持律者能滅諍謂上座或是中下座持請不恭敬比丘能驅出能齊整僧衆
復有五事成就闘翔吧比丘應擯應驅出毀呰令生悉惱制伏何等五謂若闘翔吧比丘持惡戒犯戒邪見不多聞不知毗尼無慚愧無知衆為卷黨助惡比丘衆
復有五事比丘應斷事敬衆慈心歎語知坐處禁坐斷事時知自

自為說法若自不說當請能者為說善說者應讚
復有五事比丘當行謂心如掃篲僧中心平等不憍慢不僧中說國土及諸惡語
復次如法僧中隨順有罪應悔無罪默然莫與僧作異衆
復有五種大賊謂百人百衆圍遶第一大賊用四方僧物持與他第二大賊自言我是阿羅漢第三大賊如來所說甚深空義而言我說第四大賊比丘犯戒不精進行惡法濃血內流空示壘聲非沙門自言沙門非梵行自言梵行若將百衆二百乃至五百人圍遶遊行城邑聚落受諸供養是第五大賊
復有五種劫謂逼奪取軟語取苦切取受寄取施已還取
復有三種不應開通無慚愧不軟語不多聞欲舉他罪不求清淨
復有五種不應施於中作福想謂施女人施鬬牛施酒施畫男子像施伎樂等

復有五因緣不得至布薩前謂王難賊難火難水難晚行垂難復有比丘到白衣舍五種失念謂不白入聚落不著坐處坐共女人屏處坐無淨人為說法過五六語不手按而坐
復有五種過謂見女人見已共語共語已親近親近已起惡念起惡念已於重戒中隨犯不知犯前後戒不樂修梵行
復有五法成就使弟子懺悔和上謂不親近和上無慚愧不念和上共和上諍不恭敬不以法攝和上財攝和上若懺悔者善不悔者隨事犯與上相違應受悔若不受隨事犯阿闍梨近住弟子亦如是
復有五種差別佛差別法僧差別羯磨差別道差別相違不差別復有五種差別佛差別和上差別阿闍梨差別羯磨差別法差別
復有五因緣摩觸身犯僧伽婆尸沙謂人女有婬心從習衣內摩觸有六諍本如增一中說有六種使命謂僧使諸部使和上阿闍梨使上座使王使

復有六事優婆塞不應作謂壓油捏程血染沽酒賣宍賣刀杖

復有六種自恣謂比丘等自恣比丘尼等自恣二部僧自恣食自恣清淨自恣自恣第六

復有六種壞謂自壞他壞戒壞見壞威儀壞命壞與上相違名六成

復有六愛敬謂身業慈口業慈意業慈賢聖共戒賢聖同見如法所得衣缽之餘施同梵行

復有六種劫五種如前說劫法第六

復有六法現前名得具戒謂佛現前法僧現前和上阿闍梨現前受戒人現前

復有六種法於法中難滿足謂多欲難滿難養不知足不孝順多疑不求究竟與上相違名易滿足有七財謂信財戒財施財聞財慧財慚財愧財

復有七力謂信力戒力施力慧力慚力愧力

復有七法謂色苦如實知色習如實知色滅如實知色道如實知色愛如實知色過如實知色離如實知受想

行識亦如是

復有七方便謂不淨觀安般念四念處煖法頂法忍法世間第一法

復有七寶謂金輪寶象寶馬寶女寶摩尼寶主藏寶主兵寶

復有七覺寶謂念覺寶擇法覺寶精進覺寶喜覺寶猗覺寶定覺寶捨覺寶

復有七滅諍法謂現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼自言毗尼覓罪毗尼多覓毗尼布草毗尼

復有七種衣謂犛衣麻衣紵衣俱賖衣俱捨耶衣劫貝衣芻摩衣

復有七退法謂不敬佛法僧戒放逸不敬禪定

復有七種增進法謂敬佛敬法敬僧敬戒不放逸敬禪定

復有七種制伏謂某處不應往莫親近某人莫依某處莫至某聚落莫行某道中莫至某家莫共某甲人語

復有七種不信如契經說

復有持律比丘有七種功德謂比丘所敬比丘尼所敬不隨順使隨順持佛

法藏稱揚佛法善解法相善能教誡以持律故一切沙門婆羅門頂戴供養復有七種持律謂毗婆尸式棄毗濕婆迦羅鳩孫陀迦那迦牟尼迦葉釋迦牟尼

有八種功德謂界功德事功德依止功德僧制功德僧施功德安居功德施四方僧功德第八指示功德

復有八種捨迦絺那衣如毗尼說

復有八種屐不得著謂草屐皆屐迦尼迦屐梵屐木屐竹屐萎屐藤屐

復有三十八法如修多羅說

問云何破僧破僧有十四事謂法非法廣說如毗尼非一比丘破僧或乃至八人九人破僧有二因緣僧破謂說同受籌

復有八法無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙謂瞋忿恨不樂欲使成非比丘欲滅已沙門法自不清淨疑彼虛事當義彼人知法等是罪必生鬪諍相言成異眾別離非解脫因與上相違應作

復有八法滅貪瞋癡謂八聖道如修多羅廣說

復有八垢謂內垢衣垢財垢食垢淨
垢不淨垢攝受垢不攝受垢
復有八法無根謗謂犯無根波
羅夷廣說如比丘
有九依謂依佛依法依僧依和上依
阿闍梨依種族依住處依人依具戒
復有九法滅瞋恚如修多羅說无學
漏盡阿羅漢比丘所作已辦梵行已
立者不犯事謂不隨欲不隨瞋不隨
怖不隨癡不故奪命不偷盜不婬不
故妄語
煞生有十過如修多羅說十不善業
道如修多羅說善業道道亦如是
復有十攝受謂衣攝食攝臥具攝藥
攝修多羅攝阿毗曇攝毗尼攝犯罪
攝清淨攝出罪攝相違則非攝持
比丘有十利即此前功德
復有十種障受具足謂非人不乞不
作白滅作羯磨年不滿二十害母害
父煞阿羅漢破僧惡心出佛血與是
相違則非障
復有十種障受具足謂本犯戒賊住
非男二根越濟本不和合煞父母阿
羅漢破僧出佛血
復有十種謂三難戒難水難火難腹
行蛇難人難非人難命難梵行難
復有十種毗尼謂比丘毗尼比丘尼毗
尼具毗尼少分毗尼一切處毗尼
滅貪瞋癡毗尼滅罪毗尼滅諍毗尼
復有十種具足出罪得多功德謂
實不虛時非不時軟語非麁言慈心
非瞋恚饒益非不饒益精進多聞持
戒正念智慧
復有十法成就多得功德謂意歡喜
尊重修敬供養讚歎無學戒成就定
慧解脫解脫知見成就
復有十法具足多生功德謂无學正
見乃至解脫解脫知見
復有具足十法應與出家廣說如增一
復有十種利謂衣利法利僧利和上利
阿闍梨利戒定慧解脫解脫知見利
復有十種一味謂學戒身定身慧解脫
解脫知見無學戒定慧解脫解脫知見
若有檀越為僧作房後迴與一人是
非法施非法受非法用廣說如增一
復有十利世尊制戒謂攝僧故極攝
故制伏高心人故已調伏者攝受故
不信者生信故已信者增進故為法
久住故廣顯梵行故遮今世惱漏故
後世漏不生故
復有律師利謂知有罪無罪應修不
修知作不作知淨不淨心意常明了四
眾所供養不從他受教誡所以然者
以持律故護寂然密藏故內外一
切沙門婆羅門頂戴供養故利益多眾
生故種无量眾生善根故法得久住
故復有十法如来制波羅提木叉如
前說
一切毗尼幾處所攝略說三處攝謂
白羯磨白二羯磨白四羯磨
問百一羯磨幾白羯磨幾白二羯磨
幾白四羯磨答二十四白羯磨四十
七白二羯磨三十白四羯磨
云何二十四白羯磨謂威儀阿闍梨
白羯磨問遮道法白羯磨布薩時白
羯磨布薩時一切僧犯罪白羯磨布
薩時一切僧疑罪白羯磨欲自恣時
白羯磨自恣僧犯罪白羯磨自恣一
切僧疑罪白羯磨自恣時僧中犯罪

摩得勒伽卷第七

白羯磨闘諍時白羯磨白恣時罪相
未定白羯磨安居時白羯磨捨受死
比丘衣白羯磨分死比丘物白羯磨
捨迦絺那白羯磨說戒非白羯磨覓罪
者隨驅比丘分衣白羯磨現前毀呰
白羯磨默然惱他白羯磨羯磨學家
白羯磨捨學家白羯磨覆鉢白羯磨
仰鉢白羯磨是為二十四白羯磨
云何四十七白二羯磨現前布薩白二
羯磨結大界白二羯磨結衣界白二
羯磨結小界白二羯磨在癡白二羯
磨羯磨自恣人白二羯磨分卧具白
二羯磨結淨地白二羯磨迦絺那衣
白二羯磨受迦絺那白二羯磨守迦
絺那白二羯磨懺悔白衣白二羯磨
略說十二種人白二羯磨闥賴吒白二
羯磨毗由荼白二羯磨滅諍白二羯磨
行法舍羅白二羯磨七房白二羯磨
大房白二羯磨舉罪比丘白二羯磨
上座白二羯磨捨鉢白二羯磨令白
衣不生信白二羯磨教誡比丘尼人
白二羯磨祇波梨卑白二羯磨不礼
拜白二羯磨不共話白二羯磨殺衆

摩得勒伽卷第七　第二十六張　戒

白二羯磨畜杖白二羯磨畜絡囊白
二羯磨五年得利白二羯磨遮布薩
白二羯磨式叉摩那二歲學六法白
二羯磨本事白二羯磨比丘尼主子
共房宿白二羯磨連房白二羯磨三
十九夜白二羯磨是名四十七白二
羯磨
或有說者一切所作羯磨盡應用白
二羯磨
復有說言除受具足及阿浮訶那餘
一切盡應白二羯磨
云何三十白四羯磨謂受具戒白四
羯磨與外道四月別住白四羯磨捨
三種界白四羯磨衆僧和合布薩白
四羯磨苦切白四羯磨依止白四羯
磨驅出白四羯磨不見擯白四羯磨
惡邪不除擯白四羯磨別住白四羯
磨眼日白四羯磨摩那埵白四羯磨
眼日白四羯磨阿浮訶那白四羯磨
憶念毗尼白四羯磨不癡白四羯磨
實覓白四羯磨破僧白四羯磨助破
僧白四羯磨遊行白四羯磨隱蔽隨
時隨語隨癡白四羯磨惡口白四羯磨

摩得勒伽卷第七　第二十七張　人

惡邪白四羯磨滅沙彌白四羯磨比丘
尼隨順擯比丘白四羯磨比丘尼汚
行住白四羯磨與學戒白四羯磨是
名三十白四羯磨或有說一切羯磨
皆應白四
此百一羯磨幾與欲除結界餘盡與欲
此百一羯磨幾四人作幾五人作幾
十人作幾二十人作幾四十人作謂
除自恣五人受具戒十人阿浮訶那
二十人比丘尼阿浮訶那二部僧四
十人餘一切四人作
羯磨有何義謂依事所作故名羯磨
此說何義所因事名事隨說名羯磨
苦切有何義謂比丘鬪諍作苦切羯磨
依止有何義若比丘常犯戒使依止
作羯磨驅出有何義若比丘汚他家
作驅出羯磨餘羯磨隨其義應當知

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩得勒伽卷第七　第二十八張　義

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第八

宋元嘉年僧伽跋摩譯

優波離問波羅夷

優波離問佛言若比丘自呪術力變作人女共畜生作婬得何罪佛言若自知我是比丘作不可事犯波羅夷不自知比丘想偷羅遮

又問比丘自呪術力藥力作畜生男共人女作婬得何罪佛言若自知比丘想作不可事波羅夷不自知比丘想偷羅遮

又問二比丘呪術力藥力作畜生牙共作婬得何罪如前說

共何等女人作婬得波羅夷若一切身可捉共作婬犯波羅夷不可捉偷羅遮

問云何口中作婬波羅夷答節過齒波羅夷

問云何穀道作婬波羅夷答過皮節入波羅夷

問云何女根中作婬波羅夷答過節節入波羅夷

問女身中破還合共作婬得何罪答若入大小便波羅夷口中作婬偷羅遮

問女人頭斷共作婬得何罪答大小便處作婬波羅夷口中偷羅遮穿身分作孔作婬偷羅遮爛身作婬偷羅遮三瘡門爛壞作婬偷羅遮

問如佛所說三瘡門一一處作婬波羅夷頗有一一處作婬不犯波羅夷耶答有兩邊壞入偷羅遮孔入偷羅遮

問如佛所說共活女瘡門不壞作婬波羅夷

云何活女瘡門不壞答若兩邊等不壞是名不壞云何活女瘡門壞若瘡門兩邊壞或爛墮如生女死女亦如是如人女非人女亦如是共男子黃門作婬亦如是共畜生女男黃門作婬亦如是

有比丘共熱猪母作婬偷羅遮

問頗有比丘獨在一房作婬得波羅夷耶答有謂根長

問有比丘女身中破合已作婬得何罪耶答若合處除現偷羅遮合處不現波羅夷

問頗有比丘女根截已作婬得何罪答得偷羅遮男根觸女根突吉羅

問如佛所說有聞有聞作婬波羅夷頗有比丘有聞有聞作婬不犯耶答有多以衣裹皮囊竹筩作婬偷羅遮

問頗有比丘共女人作婬不犯波羅夷耶答有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼犯突吉羅

問若比丘眠中共作婬犯何罪答若知比丘想波羅夷若不知比丘想偷羅遮

問若比丘二八十人中取分得何罪答偷羅遮彼作妄語波夜提若分物已滿波羅夷不滿偷羅遮

問如佛所說取重物離本處波羅夷頗有比丘取重物離本處不犯耶答有謂輕物

問若賈客語比丘言大德汝等出家人不輸稅爲我度稅物得何罪答若許未度偷羅遮若作方便突吉羅若賈客未至稅處示餘道隨語去偷羅遮賈客未至稅處語比丘言與我度稅物若許未度稅處突吉羅度稅處滿偷羅遮賈客未至稅處語比丘言

與汝度稅物與汝半稅直比丘為度
滿偷羅遮賣客語比丘與我度稅物
稅直欲與汝比丘為度滿偷羅遮
賣客到稅處語比丘我度稅物比丘
為度物直五錢波羅夷
賣客到稅界語比丘言與我度物稅
直半與汝比丘為度滿波羅夷賣客
語比丘為我度稅物稅直盡與汝比丘
為度滿波羅夷
問如佛所說取重物擧本處波羅夷
頗有取重物離本處不犯波羅夷耶
答有賣客以稅物置著比丘鉢囊中
若衣囊針氈中比丘不知度稅處突
吉羅若比丘口中度稅物滿偷羅遮
若比丘度不可稱量物波羅夷何
稱量物偷羅遮不可稱量物謂物少
價直不可量若餘處度偷羅遮
問如佛所說五種劫謂偷取敷語取
苦切取寄取偷法此五種偷何者犯
波羅夷耶答除偷法餘犯波羅夷取
佛舍利有主若為自活偷滿波羅夷
不滿偷羅遮若增惡取彼我俱無偷
羅遮若為供養故佛是我師我無罪

摩得勒伽卷第八　第四張

不滿五錢突吉羅
問若比丘偷經物得何罪答滿波羅
夷不滿偷羅遮若為書寫故取不犯
若偷經滿波羅夷不滿偷羅遮若讀
誦書寫不犯
問若人廟中物支提物若白衣家中
莊嚴具若比丘偷心取得何罪耶答
若有主守護滿波羅夷不滿偷羅遮
若取非人物廟等亦如是滿偷羅遮
不滿突吉羅
問若比丘至白衣家語居士婦言居
士與我某甲物得已犯何罪耶答若
物滿偷羅遮不滿突吉羅至居士所
亦如是
問若闇夜中有衣四比丘共偷取得
何罪答物未分偷羅遮分已各滿波
羅夷不滿偷羅遮
問若人物著衣架上比丘偷心取得
何罪答選擇時偷羅遮選擇已滿波羅
夷不滿偷羅遮合架取偷羅遮物離
架滿波羅夷不滿偷羅遮衣囊亦如
是餘物隨其義應當知
問為他偷得何罪答偷羅遮
問如佛所說比丘取五錢波羅夷頗

摩得勒伽卷第八　第五張

有比丘取五錢不犯波羅夷耶答有
若迦梨仙錢
問頗有比丘偷衣不犯耶答有衣減
五錢
問如佛所說比丘取重物移著處處
犯波羅夷頗有比丘移重物著處處
不犯波羅夷耶答有若共行弟子近
住弟子作偷意取和上阿闍梨物轉
上著下轉下著上偷羅遮
問比丘疑物彼人物非彼人物實是
彼人物取得何罪答偷羅遮非彼
人物亦偷羅遮問如佛所說若取
五錢波羅夷
云何五錢答四迦可部一迦梨仙迦
梨仙直二十錢取五錢波羅夷
未受具戒時作方便未受具戒時得
突吉羅未受具戒時作方便受具戒
時得突吉羅未受具戒時作方便受
具戒已得偷羅遮受具戒時作方便
受具戒得突吉羅
受具戒時作方便受具戒已離處偷
羅遮受具戒時作方便受具戒時得
偷羅遮
問若比丘盜寺舍地幾事犯波羅夷

摩得勒伽卷第八　第六張

答二事鬪諍相言鬪諍取偷羅遮得勝波羅夷相言偷羅遮若勝滿波羅夷如寺舍地田宅店肆亦如是偷樹果破倉若一方便滿波羅夷不滿偷羅遮若多方便一一方便滿偷羅遮帝于遠方便取偷羅遮滿波羅夷用此迦梨仙者不滿偷羅遮俱耶足亦如是薜單越不犯無攝受故

問或有比丘偷銅錢犯波羅夷耶答當計直滿犯波羅夷

問如佛所說若比丘取五錢波羅夷頗有比丘取減五錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙貴

問如佛所說若比丘取五錢波羅夷頗有取五錢不犯波羅夷耶答有若迦梨仙賤

問若比丘先作偷心欲取衣取時已有想得何罪答偷羅遮後不犯或前已有想後作偷想取架上衣前不犯後波羅夷

問如佛所說若取五錢波羅夷頗有比丘取眾多錢不犯耶答有若取大衆共物偷羅遮或多人共取偷羅遮

問如佛所說偷木器滿波羅夷頗有比丘偷木器滿五錢不犯波羅夷耶答有若為他取問如佛所說若比丘偷金鋌滿波羅夷頗有偷金鋌滿不犯波羅夷耶答有若取非人金鋌偷羅遮

問若有比丘偷水得何罪答當量水滿波羅夷不滿偷羅遮

問若有比丘偷波渚水得何罪計功水滿波羅夷不滿偷羅遮

問如佛所說取五錢波羅夷頗有比丘取百千迦梨仙不犯耶答有自己想取同意取暫時取語他取無主想取无益心取

問如佛所說若比丘取五錢波羅夷頗有比丘取百千迦梨仙不犯耶答有取四錢數數取一一偷羅遮若比丘偷心取自己想與前偷羅遮後不犯若自想取偷心舉前不犯後心若滿五錢波羅夷不滿偷羅遮

問若人藏寶若似寶者地中比丘取棄犯何罪答偷羅遮

問若地寶涌出比丘作己物取得何罪答偷羅遮若他物想取滿波羅夷不滿偷羅遮若手印取滿波羅夷不滿偷羅遮

問取不用迦梨仙得何罪答量價滿波羅夷不滿偷羅遮

問如佛所說比丘移重物著處處波羅夷頗有比丘移重物著處處不犯耶答有一比丘擔著遠處第二比丘移著處處偷羅遮

問若比丘居士衣同意取得何罪答偷羅遮若居士言我此衣與大德若比丘施意想受用偷羅遮若縱若華果亦如是

問若比丘染金作銅度從處得何罪答偷羅遮

問若比丘取寶取金銀壞色已取犯何罪答並價滿波羅夷不滿偷羅遮

問若比丘受寄已不還取得何罪答滿波羅夷不滿偷羅遮

若比丘取迦梨仙鑛偷羅遮

問若比丘舉他物後不還偷羅遮奪竟滿波羅夷不滿偷羅遮若比丘前決定不還後離本處無盜心偷羅遮若先離本處後決定不還滿波羅夷

不滿偷羅遮
問若取似迦梨仙犯何罪答量價若比
丘偷陶器得何罪答量其價若滿取
五錢犯何罪犯偷羅遮未受具戒作
方便未受具戒時得突吉羅未受具
戒時作方便受具戒時得突吉羅未受
具戒時作方便受具戒已得偷羅遮受
具戒時作方便受具戒已得偷羅遮
受具戒已作方便受具戒已得滿波
羅夷
問若比丘取烏馬駱駝牛羊犯何罪
答若自為滿波羅夷不滿偷羅遮若
憎嫉彼故偷羅遮殺取肉亦如是若
解放使彼生惱偷羅遮
問若比丘時作方便轉根作比丘尼時
離本處得何罪答滿波羅夷不滿偷
羅遮比丘尼時作方便轉根作比丘時
離本處滿波羅夷不滿偷羅遮
問如佛所說比丘偷盜波羅夷頗有
偷盜不犯波羅夷耶答有若本犯戒
本不和合賊住汙染比丘尼犯突吉羅
問頗有未受具戒人偷犯波羅夷耶
答有謂學戒人

問頗有比丘變人作畜生殺得何罪
自變作畜生殺人得何罪答若自知
我是比丘波羅夷不自知比丘偷
羅遮
問如佛所說殺母犯波羅夷得逆罪
頗有比丘殺母不得波羅夷不得逆
罪耶答有若比丘欲愛惕母
若比丘欲殺餘人而殺母偷羅遮若比
丘欲斫樹而斫母死不犯如母父阿羅
漢亦如是二人共坐欲殺彼人而殺
此人偷羅遮欲殺阿羅漢而殺非阿
羅漢偷羅遮不得逆罪欲殺非阿
羅漢而殺阿羅漢偷羅遮作阿羅
漢想殺而非阿羅漢偷羅遮
若一女生子一女取養後殺何者得
波羅夷得逆罪耶答殺生母得波
羅夷并得逆罪出家時問何者問養
母畜生人想斷命偷羅遮人作畜生
想殺突吉羅
問如佛所說若比丘墮胎波羅夷頗
有比丘墮胎不犯耶答有墮人懷畜
生胎偷羅遮墮畜生懷人胎波羅夷
問若比丘高處推母著下處母死

波羅夷得逆罪頗有比丘高處推母
著下處母死不犯耶答有若已先墮
死後母死偷羅遮不得逆罪如殺母
父阿羅漢亦如是若先作殺母方便
已而自殺母先死波羅夷得逆罪自
先死後母死偷羅遮殺父阿羅漢亦
如是
若比丘疑人非人而殺人偷羅遮若比
丘疑母非母耶而殺母偷羅遮不得
逆罪如母父阿羅漢亦如是
問若比丘疑此人是此人非而是此
人殺得何罪答偷羅遮
問若比丘見將賊殺去賊於彼手中
走去諸人逐賊問比丘言大德見賊
去不答言見便作是念此是惡人有
殺心示語處所是人因是事死波羅夷
不死偷羅遮無心說彼人死突吉羅
不死亦突吉羅衆多賊亦如是
問頗有比丘殺父母不得波羅夷不
得逆罪耶答有若父母得重病扶起
扶行因是死不得波羅夷不得逆罪
問若比丘母非母想殺犯偷羅遮非
母母想殺偷羅遮非人想殺偷羅遮

問若比丘人人想殺犯波羅夷頗有比丘人人想殺不犯波羅夷耶答有有殺偷羅遮欲殺他而自殺偷羅遮

問若比丘戲笑打父因是死犯何罪答突吉羅未受具戒時作方便未受具戒時死突吉羅未受具戒時作方便受具戒時死突吉羅受具戒時作方便受具戒已死偷羅遮受具戒已作方便受具戒已死波羅夷

問如佛所說若比丘人人想殺波羅夷頗有比丘人人想殺不犯波羅夷耶答有謂本犯戒人賊住人本不和合人汙染比丘尼人犯突吉羅

問頗有未受具足人殺人波羅夷耶答有謂學人

問若比丘如是語我於四沙門果退犯何罪答偷羅遮

問若比丘言我得四沙門果得何罪答不得言得波羅夷罪

問我失阿羅漢果阿那含果斯陀含果得何罪耶答不犯退有二種得退未得退今言失者無在未得退是故不犯實不得退言得退波羅夷實者不犯

摩得勒伽卷第八　第十三紙

問若比丘言我是學人得何罪耶答若言我學波羅提木叉偷羅遮若空無所有言學聖法波羅夷學修多羅毗尼阿毗曇亦如是若比丘言我是家後生犯何罪耶答若說過去法已滅偷羅遮若說實生盡波羅夷

問若比丘作如是語我當說汝是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢而自說我須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢得何罪答偷羅遮

問若有比丘語白衣言誰語汝我是須陀洹非斯陀含非阿那含非阿羅漢復作是語我非須陀洹乃至阿羅漢波羅夷

問若比丘欲說須陀洹果而說斯陀含阿那含阿羅漢果犯何罪答偷羅遮

問若比丘言我耆闍山中得須陀洹果七葉山中得斯陀含竹林精舍得阿那含耆闍崛山得阿羅漢犯何罪答若在彼處誦修多羅我不作懈怠偷羅遮若故妄語波羅夷

問若有比丘人問得果不答言得而示手中果花葉犯何罪耶答若意

摩得勒伽卷第八　第十四紙

在花果偷羅遮若故說沙門果波羅夷

問若比丘言某甲家乞食比丘須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢我非須陀洹乃至阿羅漢得何罪耶答偷羅遮

問有比丘言受用某甲居士衣食臥具醫藥者是須陀洹乃至阿羅漢我亦受用我非阿羅漢犯何罪答偷羅遮

問若比丘言某甲居士請衆多比丘敷種種衆多褥皆是須陀洹乃至是阿羅漢无凡夫我亦受請亦為我敷座得何罪耶答偷羅遮

問若人問比丘大德何處得衣食乃至湯藥比丘答言某甲居士請衆多比丘語比丘言若是須陀洹乃至阿羅漢者受我四事供養隨意取我亦於中取亦我非須陀洹乃至阿羅漢得何罪答偷羅遮

若比丘言我不畏不活畏不畏大衆畏死畏惡道畏犯何罪答若因此身說此身過去變壞偷羅遮若故妄語說聖法波羅夷乃至惡道畏亦如是

問若比丘言我於一切結使繫縛煩

摩得勒伽卷第八　第十五紙

惱解脫得何罪耶答若言於過去煩惱滅偷羅遮若故說結使繫縛解脫波羅夷

問若比丘言諸賢聖所知我亦得得何罪答若言我得修多羅者偷羅遮若故說聖法波羅夷

問若比丘言我修諸根力覺道得何罪耶答若誦得修多羅偷羅遮若故妄語修根力覺道波羅夷

問若比丘言我當說須陀洹果而我非須陀洹得何罪耶答偷羅遮乃至阿羅漢亦如是

問若比丘言我入世俗禪不得世俗智得何罪耶答偷羅遮

問若比丘言我是世尊得何罪耶答若意在說法教誡偷羅遮若故妄語世尊波羅夷

問若比丘言我是佛得何罪耶答若言我覺惡不善法偷羅遮若故妄語波羅夷

問若比丘言我是毗婆尸佛弟子得何罪耶答歸依釋迦牟尼便歸依七佛若說宿命通波羅夷

問若比丘言得須陀洹不得我非須陀洹得何罪耶答偷羅遮

問若有比丘言我得果問言得何果示菴婆羅果閻浮果波鞞婆果得何罪耶答偷羅遮若故妄語說沙門果波羅夷

問若比丘自作書某甲比丘得須陀洹果得何罪耶答偷羅遮乃至阿羅漢亦如是

問若比丘說過人法不犯波羅夷耶答有答犯戒本不和合賊住汙染比丘尼入突吉羅

問頗有非受具戒人說過人法犯波羅夷耶答有謂學戒人

問若比丘獨入房得四波羅夷耶答有先作偷盜方便煞生方便知我入房時阿羅漢自根長問四波羅夷竟

問十三僧伽婆尸沙

問若比丘行時精出得何罪答不犯覺時方便眠時精出偷羅遮覺時方便覺時出於中起想僧伽婆尸沙不異偷羅遮方便受樂出偷羅遮頓出不犯若裡揥不出偷羅遮未受具戒

時作方便未受具戒時出突吉羅若未受具戒時作方便受具戒時出偷羅遮受具戒時作方便受具戒時出偷羅遮如是應作九句

問若比丘犯僧殘罪已不知時日何處與別住耶答從初受戒日

問若比丘按摩受樂偷羅遮若比丘以手摩捉偷羅遮自出中受樂偷羅遮男根觸受樂偷羅遮出節中精偷羅遮空中動出偷羅遮行中動出偷羅遮

問如佛所說出節中精偷羅遮云何節精答精離本處在節作方便出偷羅遮

問頗有比丘時犯非比丘時淨非比丘時犯比丘時淨比丘時犯比丘時淨非比丘時犯非比丘時淨耶答有云何比丘時犯非比丘時淨若比丘犯不共僧伽婆尸沙轉根作比丘尼得淨云何非比丘時犯比丘時淨若比丘尼犯不共僧伽婆尸沙轉根作比丘即得淨云何比丘時犯比丘時淨比丘犯戒如法懺悔

云何非比丘時犯非比丘時淨若比
丘尼犯戒如法懺悔
問頗有比丘眠時犯覺時淨覺時犯
眠時淨耶荅有云何眠時犯覺時淨
若比丘眠時舉著高牀上女人入宿
覺已知如法懺悔云何覺時犯眠
時淨若比丘犯僧伽婆尸沙向淨呵
鄰時聞白已眠即眠中羯磨竟
問如世尊所說若比丘故出精除夢
中僧伽婆尸沙
頗有比丘故出精不犯耶荅有前者
又問頗非前者故出精不犯耶荅有
出他精偷羅遮
又問頗有比丘故出精不犯耶荅有
為他作境界
又問頗有比丘故出精不犯耶荅有
本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼
突吉羅
問頗有未受具戒人故出精犯僧伽
婆尸沙耶荅有謂學戒
問如世尊所說比丘摩觸女人僧伽
婆尸沙頗有比丘摩觸不犯耶荅有
若女人身根壞偷羅遮若病癬疥

淨摩觸偷羅遮比丘身根壞等亦如
是俱身根壞等突吉羅若比丘疑為
是女人非女人摩觸偷羅遮若染著
餘女人摩觸餘女人偷羅遮若摩觸
齒爪毛偷羅遮摩觸骨偷羅遮女人
来摩觸比丘齒爪毛突吉羅摩觸離
身齒爪毛髮骨突吉羅爪齒毛髮骨
爪齒毛髮骨摩觸突吉羅
比丘比丘相摩觸偷羅遮比丘摩觸
女黃門偷羅遮女黃門摩觸比丘突
吉羅比丘摩觸男子偷羅遮若比丘
摩觸女身時比丘轉根作比丘尼偷
羅遮比丘摩觸男子男子轉根作女
人僧伽婆尸沙若比丘摩觸男子時
比丘轉根作比丘尼波羅夷若比丘
摩觸男子俱轉根偷羅遮
若比丘尼摩觸男子男子轉根作女
人偷羅遮比丘尼摩觸男子比丘尼
轉根作比丘偷羅遮比丘尼摩觸女
人俱轉根偷羅遮
比丘尼摩觸比丘轉根作比丘偷羅
遮比丘摩觸比丘尼轉根作比丘尼
偷羅遮為溫燸細軟故不犯比丘摩

觸黃門二根不男偷羅遮摩觸入滅
盡定比丘尼偷羅遮無汙染心摩觸
女人突吉羅母想姊妹想女想不犯
本二不染汙心摩觸突吉羅若火中
水中師子虎狼非人及餘諸難中捉
出不犯
問若比丘於女人所麁語僧伽婆尸沙
頗有麁語不犯耶荅有為他麁語偷
羅遮遣書疏汝根斷汝根惡汝與我
分共我眠皆犯偷羅遮黃門二根邊
麁惡語偷羅遮入滅盡定比丘尼
所麁惡語偷羅遮讚歎已身亦如是
問若法有非過去非未來非現在耶
荅有謂媒嫁妄語去偷羅遮還報懺
悔何罪謂僧伽婆尸沙人男人女先以
期比丘言姊妹合耶突吉羅自在不
自在亦如是云何自在多有財有息
國王長者所信云何不自在無有財
息國王長者所不信持不自在語三
自在所偷羅遮若比丘言買女人突
吉羅買某甲女人偷羅遮於買女人
所媒嫁偷羅遮一女懐男一女懐女
於中媒嫁偷羅遮若空媒嫁偷羅

遮若比丘持去持来僧伽婆尸沙後去来偷羅遮媒嫁黃門二根偷羅遮若比丘狂人邊受語至狂人所偷羅遮狂人邊受語至非狂人所偷羅遮非狂人邊受語至狂人所偷羅遮散亂人邊受語至散亂人所偷羅遮散亂人所受語至非散亂人所偷羅遮不散亂人所受語至非散亂人所說已還報僧伽婆尸沙居士語比丘僧大德能為我至某甲居士所言我有女姊妹與汝兒汝有女姊妹與我兒衆僧受語語彼還報一切僧得僧伽婆尸沙。右衆僧同意遣。〔比丘往語彼還報一切僧得僧伽婆尸沙若比丘自以己意僧不使語彼還報自得僧伽婆尸沙衆僧不犯媒嫁童女偷羅遮。比丘受使已轉根偷羅遮還報。若根偷羅遮受語時轉根作比丘尼還報偷羅遮未受具戒時受使未受具戒時還報突吉羅。未受具戒時受使受具戒時報突吉羅未受具戒。若受使受具戒已還報偷羅遮受具戒時受使具戒已報偷羅遮受具

戒已受使未受具戒時報偷羅遮受具戒已受使受具戒時報偷羅遮

問如佛所說比丘媒嫁僧伽婆尸沙頗有比丘媒嫁不犯耶答有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼突吉羅

問頗有非受具戒人媒嫁犯僧伽婆尸沙耶答有謂學戒媒嫁人男非人女偷羅遮人女非人男偷羅遮俱非人偷羅遮男女先已期

問比丘言見某甲女人不答言見在某處所偷羅遮

問頗有比丘行別住即行別住竟耶行摩那埵即行摩那埵竟耶答有若比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏往詣僧所乞行摩那埵僧與摩那埵彼行摩那埵竟復犯二僧伽婆尸沙一一夜覆藏二二夜覆藏僧與別住一夜覆藏別住竟二夜者未竟第三夜與摩那埵行摩那埵竟

若比丘自乞作房不從僧乞僧伽婆尸沙乞物作房不作偷羅遮從僧乞已不作偷羅遮已作不成偷羅遮成他房自住偷羅遮未覆為覆偷

羅遮作未成自然若自言我沙彌黃門二根廣說如捨戒皆犯偷羅遮大房亦如是

問如佛所說無根波羅夷謗僧伽婆尸沙

頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶答有若手印遣使從他聞謗皆偷羅遮

問若比丘自書言某甲比丘犯波羅夷得何罪答偷羅遮若狂癡散亂心若痛心聾盲瘖瘂眠入正受皆犯偷羅遮何以故不住自性心故謗黃門偷羅遮

問頗有比丘無根波羅夷謗不犯耶答有本犯戒本不和合賊住突吉羅頗有比丘非具戒人謗犯僧伽婆尸沙耶答有謂學戒人

問若比丘自言我作非梵行以無根教人謗比丘犯何罪答僧伽婆尸沙展轉如輪

如佛所說若比丘無根波羅夷謗比丘僧伽婆尸沙若比丘無根波羅夷謗比丘尼犯何罪答僧伽婆尸沙手印遣信謗皆偷羅遮

問若比丘尼無根波羅夷謗比丘尼僧伽婆尸沙八事覆藏麁罪隨順擯比丘摩觸身謗僧伽婆尸沙若比丘謗式叉摩那偷羅遮謗沙弥沙弥尼偷羅遮比丘尼謗比丘僧伽婆尸沙比丘尼謗式叉摩那沙弥沙弥尼偷羅遮式叉摩那謗比丘比丘尼突吉羅如世尊所說比丘無根波羅夷謗比丘僧伽婆尸沙無根逆罪謗比丘得何罪荅僧伽婆尸沙又說犯僧伽婆尸沙突吉羅去何僧伽婆尸沙謂以殺母父阿羅漢謗僧伽婆尸沙破僧出佛身血謗突吉羅如是說者一切犯僧伽婆尸沙何以故一切无間罪非比丘故除無間罪以餘法謗偷羅遮突吉羅遣使手印展轉無根五逆謗偷羅遮比丘自作書某甲比丘殺母父阿羅漢破僧惡心出佛身血偷羅遮

問頗有比丘無根謗不犯耶荅有謂狂散亂重病聾盲瘖瘂眠入定謗皆偷羅遮何以故心不住自性故

問□ 有比丘無根波羅夷謗不犯耶

摩得勒伽卷第八 第二十五張 微

荅有本犯戒本不和合賊住汙染比丘尼突吉羅比丘自言我殺母殺父謗僧伽婆尸沙乃至出佛身血謗僧伽婆尸沙展轉亦如是比丘尼亦如是比丘尼謗比丘亦如是比丘謗式叉摩那乃至沙弥尼突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那謗比丘比丘尼突吉羅

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

摩得勒伽卷第八 第二十六張 微

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第九 微

宋元嘉年僧伽跋摩譯

問若可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘犯四波羅夷得用是語治比丘不荅得治問若可信優婆夷語諸比丘我見某甲比丘身分中作婬用是語治不荅言不得

問可信優婆夷語諸比丘某甲比丘共刹利女作婬用是語治比丘不荅不得何以故不用是語治耶荅比丘不自言故若二人共見者當問二人若二人語同比丘自言可用是語治如刹利女婆羅門女毗舍女首陀羅女亦如是若可信優婆夷語諸比丘我見某甲去時小便道作婬當用是語治不荅若有二人當問同者應治口中亦如是大便道作婬亦如是

若可信優婆夷言我見某甲比丘非時食恒鉢鄰應問是比丘比丘言我食糖當用是語治糖漿蜜酒亦如是若有比丘非時食糖可信優婆夷言我見非時食宍亦應令是比丘自言

已用是語治散酥敢食亦如是
比丘齒外出不淨可信優婆夷見已
語諸比丘我見某甲比丘口中作婬
亦應令是比丘自言用是語治脞中
出精亦如是大小便處亦如是
二可信優婆夷共道行見二比丘共
道行一優婆夷見一比丘出精一優
婆夷見一比丘摩觸身亦應令是比
丘自言應用是語治二人見衆多亦
如是坐卧亦如是優婆夷了了見罪
已可用是語治
可信優婆夷語諸比丘我見某甲比
丘犯後四篇罪亦應令是比丘自言
用是語治
又復優婆夷見比丘犯十三僧伽婆
尸沙亦應令是比丘自言用是語治
後三篇亦如是
問三十事
問若有比丘得少片衣不受持應捨不
荅不應捨應受持不荅不應受持若
比丘失尼薩耆衣云何懺悔荅尼薩
耆悔
問如佛所說過十夜衣尼薩耆波衣

於頗有畜過十夜衣不犯耶荅有若
比丘不淨物雜作衣謂駱駝毛牛毛
犯突吉羅若比丘得衣已五日中狂
至何時犯耶荅得本心時
問如佛所說過十夜衣尼薩耆波夜
提頗有終身畜不犯耶荅有十夜內
命終或以不淨物雜如前說過十夜
衣一夜離宿耶荅有若比丘離衣宿
或頻日得衣
問得與衆僧衣受作三衣不荅得
受若受持已離宿應捨不荅不得捨
後作波夜提悔
問若比丘界內著衣出界外界外著
衣入界內明相出離衣宿不荅離衣
宿衣著地空中明相出空中著衣在
地明相出亦如是奇界不離衣宿無
界處住去衣遠近名離衣宿耶荅從
衆僧離[illegible]大小或埏塹比丘於足內
著衣隨意明相出學戒人三衣比丘
尼五衣學戒尼五衣亦如是
問如佛所說畜一月衣頗有畜過一
月衣不犯尼薩耆波夜提耶荅有不
淨衣如前說過一月畜突吉羅畜減
量衣過一月突吉羅

問如佛所說畜一月衣何等衣荅謂
淨衣云何淨衣佛所不遮衣是
問如佛所說若使非親里比丘尼浣
故衣染打尼薩耆波夜提頗有比丘
使非親里比丘尼浣染打不犯尼薩
耆波夜提耶荅有已浣更使浣突吉
羅手印遣信展轉使浣皆突吉羅
使浣未應浣衣使浣衆僧衣尼薩
耆衣淨施衣頻日衣皆突吉羅染
打亦如是
問頗有比丘著淨衣入聚落衣不離
身尼薩耆波夜提耶荅有若比丘入
白衣舍著衣大小行泥土汙非親里
比丘尼為除去尼薩耆波夜提使浣
不淨衣突吉羅使比丘尼浣衣時比
丘尼轉根突吉羅染打亦如是自轉
根亦如是使本犯戒比丘尼浣染打
突吉羅使賊住不共住本不和合污染
比丘尼人浣皆突吉羅
如佛所說若比丘非親里居士居士
婦邊乞衣尼薩耆波夜提頗有從非
親里居士居士婦乞衣不犯耶荅有
身動索得衣突吉羅從黃門乞衣突

吉羅俱黃門突吉羅俱二根突吉羅
本犯戒突吉羅本不和合賊住別住汙
染比丘尼亦如是非親里親里想七突
吉羅疑七突吉羅非親里非親里想七
突吉羅疑七突吉羅遣使手印展轉
七皆突吉羅
未受具戒時七未受具戒時得突吉
羅未受具戒時七受具戒時得突吉羅
未受具戒時七受具戒已得突吉羅
餘句亦如是七時比丘轉根作比丘
尼突吉羅比丘尼七時轉根作比丘
突吉羅
若為他作往索得突吉羅為比丘尼
式叉摩那沙彌沙彌尼作比丘往索
得突吉羅為得多比丘作一人索得
突吉羅為二人作索得突吉羅為比
丘作比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼
索得突吉羅
未受具戒時為作衣未受具戒時得
突吉羅如是應廣說黃門等亦如
前說
為非人作衣索得突吉羅為天龍夜
叉乾闥婆緊那羅餓鬼鳩槃荼毗舍
摩得勒伽卷第七　第三張　微

遮富單那作衣往索得皆突吉羅本
犯戒人亦如是比丘尼等亦如是
問如佛所說四語五語六語默然索不
得尼薩耆波夜提頗有過五六語索得
不犯耶荅有從非人索突吉羅或人與
衣直著沙門婆羅門所過五六語索
突吉羅非人衣直著沙門婆羅門所
亦如是沙門婆羅門衣直著非人所
亦如是本犯戒人乃至汙染比丘尼
人亦如是頗有未受具戒人過五去
誑索犯尼薩耆波夜提耶荅有學戒人
問如佛所說新俱絺耶作敷具尼薩
耆波夜提頗有比丘新俱絺耶作敷具
不犯尼薩耆波夜提耶荅有為他作
突吉羅他作未成為成突吉羅若不
淨物雜作突吉羅憍伽陀衣等疊作
突吉羅
問如佛所說若比丘純淨黑糯羊毛
作敷具尼薩耆波夜提頗有比丘純
作不犯耶荅有如前說未受具戒時
作未受具戒時成突吉羅未受具戒
時作受具戒時成突吉羅如是應作
七句本犯戒人不和合賊住汙染比
摩得勒伽卷第九　第六張　微

丘尼人作皆突吉羅頗有未受具戒
人作犯尼薩耆波夜提耶荅有謂學
戒人
問如佛所說若比丘減六年更作新
敷具不犯尼薩耆波夜提耶荅有謂
狂癡不犯為他作他作未成為成不
淨雜淨雜淨皆突吉羅作方便已罷
道更出家已成突吉羅作時轉根作
女人復轉根作男子成突吉羅本犯
戒人乃至汙染比丘尼人突吉羅
問頗有未受具戒人作犯尼薩耆波
夜提耶荅有謂學戒未受具戒人作
方便未受具戒時成突吉羅如是應作
七句
空中持羊毛去突吉羅與化人持去
突吉羅本犯戒人乃至汙染比丘尼人
皆突吉羅頗有非具戒人持去犯尼
薩耆波夜提耶荅有謂學戒人
問如佛所說使非親里比丘尼擘糯羊
毛犯尼薩耆波夜提頗有比丘使非
親里比丘尼擘糯羊毛不犯耶荅有
已浣擘更使浣擘突吉羅遣使手印
展轉使浣皆突吉羅使他浣突吉羅
摩得勒伽卷第九　第七張　儀

使浣僧物突吉羅使浣尼薩耆物突吉羅駱駝毛羺突吉羅牛毛鹿毛羖羊毛雜者使浣突吉羅染擘亦如是本犯戒乃至污染比丘尼人亦如是

問頗未受具戒人浣染擘犯尼薩耆波夜提耶答有謂學戒人

問如佛所說若比丘自手取金銀若使人取若教人取尼薩耆波夜提頗有比丘自取使人取教人取不犯尼薩耆波夜提耶答有謂不中用碎者大園突吉羅斷壞突吉羅似金銀突吉羅國土所識突吉羅未壞相突吉羅國土不識不犯本犯戒乃至污染比丘尼皆突吉羅

問頗有非具戒人取金銀尼薩耆波夜提耶答有謂學戒人

問如佛所說比丘以種種銀買物尼薩耆波夜提頗有比丘以種種銀買物不犯尼薩耆波夜提耶答有謂用似銀買物突吉羅非人天龍夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍遮鳩槃荼富單那買物突吉羅共浣[illegible]狂散亂苦痛乃至污染比丘尼人亦突吉羅學戒人買尼薩耆波夜提比丘買銀時轉根作比丘尼突吉羅比丘尼以銀買物轉根作比丘亦如是未受具戒時買銀未受具戒時得突吉羅如是應作七句

種種販賣戒亦如是

問如佛所說畜長鉢過十夜尼薩耆波夜提頗有過十夜不犯尼薩耆波夜提耶答有本犯戒本不和合賊住污染比丘尼突吉羅學戒人畜長鉢過十夜尼薩耆波夜提畜坏鉢突吉羅畜未熏鉢突吉羅

問頗有比丘終身畜長鉢不犯尼薩耆波夜提耶答有得鉢已十夜內命終若比丘狂心散亂心過十夜不犯

問頗有比丘久畜長鉢不犯耶答有若比丘寄鉢未至或為他畜

問頗有比丘一夜畜鉢犯尼薩耆波夜提耶答有比丘轉根作比丘尼

問如佛所說比丘尼一夜畜長鉢尼薩耆波夜提頗有十夜畜不犯耶答有謂轉根作比丘十夜一日不犯

問如佛所說若比丘有鉢更乞尼薩耆波夜提是鉢應眾中捨若有比丘乞得眾多鉢盡應僧中捨不者不盡捨應捨一餘者應與同意一切鉢應行耶答不應應行一何者應行意所貪樂者二人共得一鉢突吉羅遣使手印乞突吉羅各相為乞突吉羅自物貿鉢突吉羅知足物貿鉢突吉羅從外道乞鉢突吉羅從沙門婆羅門乞突吉羅本犯戒乃至污比丘尼人乞皆突吉羅學戒人乞尼薩耆波夜提未受具戒時乞未受具戒時得突吉羅如是應作七句

問如佛所說若比丘與比丘衣已還奪尼薩耆波夜提頗有比丘還奪衣不犯耶答有謂受法比丘與不受法比丘衣已還奪突吉羅奪本犯戒人本不和合賊住污染比丘尼人突吉羅奪減量衣突吉羅施已轉根作比丘尼奪衣突吉羅受者轉根作比丘尼奪衣突吉羅比丘尼與衣已轉根作比丘奪衣突吉羅受者轉根作比丘等衣突吉羅

問若同線若比丘怖畏處三衣中一

一衣著白衣家內有因緣出界外作意當還還時諸難起不得至衣所離衣宿不答不離衣宿

問頗有比丘離六夜衣宿不犯尼薩耆耶答有謂不淨衣突吉羅如是隨作十句若僧伽梨作羯磨已離宿不犯

問如佛所說餘一月在乞雨衣半月中應作雨衣畜頗有比丘減一月乞過半月畜不犯尼薩耆耶答有謂不淨衣突吉羅乞減量雨衣突吉羅未至一月二人共乞雨衣突吉羅

問自恣已王作鬪得急施衣當云何答隨數安居月過十日尼薩耆波夜提急施衣不得作非時衣

問如佛所說急施衣過十日尼薩耆波夜提頗有過十日不犯耶答有若不淨衣突吉羅畜不淨縷織衣突吉羅畜減量衣突吉羅本犯戒畜急施衣過十夜突吉羅乃至汙染比丘尼人過十夜突吉羅學戒人畜過十夜尼薩耆波夜提

如佛所說施僧衣已自迴向己尼薩

[illegible]卷第九　第十[illegible]張　儀

耆波夜提頗有比丘迴向已不犯耶答有謂父母衣施僧已迴向已突吉羅未至界內迴向已突吉羅施三人二人迴向已亦如是

問若比丘非時受甘蔗非時壓非時漉非時煮非時受得食不答不得八種漿五種脂亦如是乳油突等亦如是

問時藥非時藥七日藥終身藥不手受不說受得服不答不得手受不說受得服不答不經宿病者得服不病不得服即此藥共諸藥雜得服不不得服時藥乃至共終身藥雜非時得服不答不得服時藥力故七日藥七日服過七日不得服終身藥雜七日藥七日服時藥時服非時藥非時藥服十日藥七日藥服終身藥終身藥服施合施應分別三十事竟

問若比丘作外道服或捨戒不答不捨戒犯偷羅遮若人問汝是誰答是外道故妄語波夜提

問若比丘作居士形捨戒不答不捨戒犯突吉羅若人問汝是誰答是居士故妄語波夜提餘事隨其義說

摩得勒伽卷第九　第十[illegible]張　[illegible]

比丘語比丘言汝剎利種出家乃至首陀羅出家汝是剃師故妄語波夜提若比丘天耳擧他罪突吉羅天耳亦如是若比丘唱言僧中有犯戒人故妄語波夜提汝是破戒人濁戒人羸戒人汙戒人故妄語波夜提教誡語不犯語婆羅門出家比丘言汝是剃師突吉羅問言汝是誰答言我是比丘尼故妄語波夜提

問比丘言汝是誰耶答我是沙彌捨戒不答不捨戒故妄語波夜提我是沙彌尼白衣外道外道出家夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶等亦如是更以餘事隨其義應當知

問如佛所說比丘毀呰語波夜提頗有毀呰語不犯耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘尼毀呰語突吉羅非人出家毀呰語突吉羅天龍夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽毗舍闍鳩槃茶等出家毀呰語突吉羅毀呰如是等出家人突吉羅毀呰狂人散亂心苦病人聾瘂中國人毀呰邊地人不解故突吉羅邊地人毀呰中國人不解

摩得勒伽卷第九　第十[illegible]張　[illegible]

突吉羅手印遣使突吉羅比丘毀呰性住比丘波夜提比丘毀呰比丘尼突吉羅比丘毀呰式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅比丘尼毀呰比丘尼波夜提比丘尼毀呰比丘突吉羅比丘尼毀呰式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅式叉摩那毀呰比丘比丘尼突吉羅沙弥毀呰比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅沙弥尼亦如是

比丘於性住比丘所行兩舌波夜提比丘尼於比丘所行兩舌式叉摩那沙弥沙弥尼所行兩舌皆突吉羅比丘於比丘尼所行兩舌式叉摩那沙弥沙弥尼所行兩舌皆突吉羅五衆如輪亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼人聾盲瘖瘂所行兩舌皆突吉羅本犯戒人行兩舌突吉羅本犯戒比丘尼乃至汙染比丘比丘尼行兩舌突吉羅聾盲瘖瘂人行兩舌突吉羅天龍夜叉乃至富單那出家作比丘行兩舌突吉羅如是人所行兩舌突吉羅在地向空中人行兩舌波夜提在空中向地人行兩舌波夜提在界內向界外人兩舌波夜提在界外向界內行兩舌波夜提中國人向邊地人行兩舌不解突吉羅邊地人向中國人行兩舌不解突吉羅學戒人向性住比丘行兩舌波夜提遣使手印兩舌突吉羅

問如佛所說僧如法和合滅諍已更發起波夜提頗有比丘發起不犯耶荅有謂本犯戒本不和合乃至汙染比丘尼人更發起突吉羅發起學戒諍波夜提本犯戒人等發起諍突吉羅比丘發起狂心散亂心苦病心諍突吉羅發起聾盲瘖瘂諍突吉羅發起非人出家諍犯突吉羅云何非人天龍夜叉乃至富單那中國人發起邊地人罪不解故突吉羅邊地人發起亦如是手印遣使展轉發突吉羅比丘語學戒人言汝非學戒人突吉羅比丘發起比丘尼諍突吉羅發起式叉摩那沙弥沙弥尼諍突吉羅比丘尼發起比丘諍突吉羅發起式叉摩那乃至沙弥尼諍突吉羅式叉摩那發起沙弥沙弥尼乃至比丘尼展轉知輪亦如是

問如佛所說無淨人為女人說法云何非淨人若謂癡狂邊地人眠醉放逸入定人不解不聞故非淨人以此等為淨人說法突吉羅手印遣使突吉羅女人淨淨人不淨為說法突吉羅女人不淨淨人淨為說法突吉羅無淨人為黃門說法突吉羅聾盲瘖瘂狂散亂心重病天龍夜叉乃至富單那等為淨人為女說法突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人為女說法突吉羅學戒人无淨人為女說法波夜提

問如佛所說若比丘共未受具戒人誦經波夜提頗有共未受具戒人誦不犯波夜提耶荅有共畜生誦突吉羅狂心散亂心重病人天龍夜叉乃至富單那等比丘共誦突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人共誦突吉羅學戒人共誦波夜提共聾盲瘖瘂人誦突吉羅比丘共比丘誦突吉羅比丘共比丘尼乃至共沙弥尼誦突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥

尼亦如是
問如佛所說比丘未受具戒人前說麁惡罪波夜提頗有說麁惡罪不犯耶答有未受具戒人前自說已麁惡罪突吉羅比丘尼前說突吉羅式叉摩那乃至沙彌尼前說麁惡罪突吉羅比丘未受具戒人前說比丘尼麁惡罪突吉羅比丘尼乃至沙彌尼作句亦如是天龍等出家作比丘說已麁惡罪突吉羅天龍等出家說比丘麁罪亦如是說本犯戒乃至汙染比丘尼人罪突吉羅彼人等出家說比丘麁罪突吉羅說學戒人麁罪突吉羅在地向未受具戒人說空中比丘麁罪波夜提在空中說地人麁罪亦如是界內界外亦如是中國人向邊地人邊地人向中國人說不解突吉羅遣使手印突吉羅
問如佛所說向未受具戒人說實過人法波夜提頗有比丘向未受具戒人說不犯耶答有謂向天龍乃至富單郁等說突吉羅向狂心散乱心重病人聾盲瘖瘂乃至汙染比丘

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九　第十七張　微

尼說實過人法突吉羅中國人向邊地人說邊地人向中國人說不解突吉羅手印遣使皆突吉羅比丘涌盡未受具戒人問涌盡不手中捉果掠彼言得是不犯如是隨其義說
問如佛所說若比丘僧施他物迴與餘人波夜提頗有比丘迴向不犯耶答有比丘尼僧物迴向與他突吉羅非人出家物比丘迴向與他突吉羅非人迴向比丘乃至沙彌尼物突吉羅非人者天龍乃至富單郁等狂心散乱心重病人等物迴向他突吉羅本犯戒人乃至汙染比丘尼人物迴向他突吉羅彼亦如是非學戒人迴向他物波夜提中國人迴向邊地人物邊地人迴向中國人物亦如是
若比丘以沙土覆生草突吉羅若比丘打熟果落突吉羅打生果落波夜提手印遣使斫樹突吉羅比丘折樹枝波夜提學戒人打熟果落突吉羅生果落波夜提比丘以神力折樹枝突吉羅手作相使折突吉羅比丘言汝某甲來折如是如是突吉羅若比

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九　第十八張

丘以熇湯澆草草死波夜提不死突吉羅若比丘熱五種種五波夜提以風吹日曝五種子五突吉羅火炙五種種不死五突吉羅死五波夜提本犯戒乃至汙染比丘尼人熱突吉羅水漬火燒舂擣皆突吉羅學戒人熱草木波夜提斷類突吉羅擲物熱草木突吉羅
問如佛所說嫌罵波夜提頗有比丘嫌罵不犯耶答有謂非人出家嫌罵性住比丘突吉羅性住比丘嫌罵非人出家突吉羅非人者天龍乃至富單郁等
頗有比丘罵人比丘不犯波夜提耶答有謂本犯戒乃至汙染比丘尼人突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼人罵他突吉羅比丘罵聾盲瘖瘂狂癡散乱心重病人突吉羅聾盲等罵性住比丘突吉羅學戒人嫌罵波夜提中國人罵邊地人邊地人罵中國人不解波夜提獨非獨想非獨獨想獨獨想罵突吉羅罵性住比丘不聞突吉羅

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九　第十九張　微

問如佛所說比丘惱他波夜提頗有
惱他不犯耶答有除罪事以餘事惱
比丘突吉羅在心散乱心重病聾盲
瘖瘂等惱他皆突吉羅非人出家惱
他突吉羅非人者乃至百單鄣本犯
戒乃至汙染比丘尼惱他突吉羅惱
如是人突吉羅學戒惱他波夜提中
國人惱邊地人邊地人惱中國人突
吉羅除比丘惱餘人突吉羅遣使手
印惱他突吉羅

問如佛所說比丘用僧卧具露地自敷
使人敷不自舉不使人舉波夜提頗
有比丘不自舉不使人舉不犯波夜
提耶答有不淨者不自舉不使舉突
吉羅駱駝毛牛毛羖羊毛庶毛雜作
不自舉不使舉突吉羅卧具量乃至
長八指若過是卧已不自舉不使舉
突吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼寺
舍中比丘敷卧具不自舉不使舉突
吉羅本犯戒乃至汙染比丘尼等至
比丘寺中亦如是比丘敷白衣卧具
不舉突吉羅敷自卧具不舉突吉
羅比丘比丘尼寺中敷卧具去時不
舉突吉羅如是異沙門婆羅門寺中
敷卧具不舉突吉羅

摩得勒伽卷第九　第二張　成

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

摩得勒伽卷第九　第三張　成

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第十　儆

宋元嘉年僧伽跋摩譯

問如佛所說若比丘比丘房舍中敷
草若樹葉去時不自舉不使舉波夜
提頗有不自舉不使舉不犯耶答有
本犯戒乃至汙染比丘尼房中敷不
自舉不使舉突吉羅本犯戒乃至
汙染比丘尼至比丘房中亦如是比
丘尼寺房中亦如是外道房中亦
如是

問如佛所說若比丘知僧寺中先有
比丘往到彼逼坐令惱波夜提頗有
比丘逼坐不犯耶答有逼本犯戒乃
至汙染比丘尼突吉羅本犯戒等惱
性住比丘突吉羅非人出家逼惱性
住比丘突吉羅性住比丘逼惱非人
等出家突吉羅比丘比丘尼寺中逼
惱比丘比丘尼突吉羅除如來弟子
僧房舍內餘寺內逼惱突吉羅私房
逼惱突吉羅

問如佛所說比丘瞋恚寺內自挽出
使人挽出波夜提頗有自挽出使人

挽出不犯耶荅有謂挽出非人作比
丘乃至汙染比丘尼突吉羅乃至汙
染比丘尼比丘挽出性住比丘突吉
羅狂心散乱心聾盲瘖瘂挽出比丘
突吉羅性住比丘挽出彼人波夜提
挽出惡比丘衣鉢突吉羅比丘尼僧
中挽出比丘比丘尼突吉羅除如来
弟子寺舍餘寺舍中挽出突吉羅
比丘有虫水澆草土瞿摩耶波夜
提土草中有虫亦如是

問如佛所說比丘僧重閣上尖脚
牀上坐卧波夜提頗有比丘坐尖脚
牀上不犯耶荅有謂非人出家乃至
汙染比丘尼人坐卧突吉羅學戒
人坐卧波夜提聾盲瘖瘂突吉羅頗
有比丘坐卧尖脚牀不犯耶荅有癡
狂散乱心重病不犯自重閣上坐
尖脚牀突吉羅閣下坐尖脚牀不
犯除如来寺舍餘寺舍坐尖脚牀
突吉羅

問頗有比丘過二三覆不犯耶荅有
謂用草覆板覆不犯

問如佛所說僧不差教誡比丘尼波
夜提頗有不差教誡不犯耶荅有本
犯戒乃至汙染比丘尼不差教誡突
吉羅僧不差教誡本犯戒比丘尼乃
至汙染比丘尼人突吉羅學戒人僧不
差教誡波夜提聾盲瘖瘂教誡突吉
羅僧不差教誡聾盲瘖瘂比丘尼突
吉羅教誡狂癡乃至重病比丘尼突
吉羅非人出家比丘教誡比丘尼突
吉羅教誡非人出家比丘尼突吉羅
非人者如前說

若比丘尼邊地人比丘中國人教誡不
解突吉羅比丘邊地人比丘尼中國
人教誡不解突吉羅遣使手印教戒
突吉羅日沒教誡廣說亦如是有五
德成就應差教誡

問如佛所說若比丘言諸比丘為利養
故教誡比丘尼波夜提頗有比丘作是
語不犯耶荅有謂語非人出家作比
丘語性住比丘突吉羅語本犯戒乃
至汙染比丘尼人突吉羅彼語性住
比丘亦突吉羅語聾盲瘖瘂突吉羅
彼語性住比丘亦如是語癡狂乃至重
病突吉羅彼語性住比丘下犯學戒
語波夜提中國人語邊地人邊地人
語中國人不解突吉羅遣使手印突
吉羅受法語不受法突吉羅

問如佛所說若比丘與非親里比丘
尼作衣波夜提頗有為作不犯耶荅
有謂本犯戒乃至汙染比丘尼為作衣
突吉羅為本犯戒乃至汙染比丘尼人
作衣突吉羅比丘尼聾瘂
亦如是狂癡乃至重病為作衣不犯
學戒人為作衣波夜提非人出家為
非親里比丘尼作衣突吉羅為非人出
家比丘尼作衣突吉羅非人者如前
說受法比丘為不受法比丘尼作衣
突吉羅相違亦如是與衣戒亦如是
廣說

問如佛所說若有比丘共比丘尼道
行除因緣波夜提頗有比丘共道行
不犯耶荅有非人出家作比丘共道行
突吉羅共非人比丘尼亦如是非人
者如前說本犯戒乃至汙染比丘尼
人共道行突吉羅共本犯戒比丘尼
乃至汙染比丘尼人共道行突吉羅共
狂癡乃至重病比丘尼共道行突吉

羅比丘狂癡乃至重病共行不犯比
丘聾瞽盲瘖瘂共道行突吉羅比丘尼聾
盲亦如是受法比丘共不受法比丘
尼共道行突吉羅相違亦如是學戒
人共道行波夜提共黃門比丘尼道
行突吉羅乘船戒亦如是應廣說
問如佛所說若比丘共女人屏處坐
犯波夜提頗有共坐不犯波夜提耶
荅有謂本犯戒乃至汙染比丘尼突
吉羅比丘狂癡乃至重病共屏處坐
不犯聾盲瘖瘂及非人等出家共
屏處坐突吉羅非人者如前說共天
女坐突吉羅乃至富單那女坐亦如
是共黃門二根童女屏處坐突吉羅
比丘共聾盲瘖瘂乃至狂癡重病屏
處坐皆突吉羅學戒共女人屏處坐
波夜提共比丘尼屏處坐戒亦如是
除齋安
問如佛所說若比丘比丘尼讚嘆得
食波夜提頗有比丘得讚嘆食不犯
耶荅有謂本犯戒乃至汙染比丘尼
人得食食突吉羅比丘狂癡乃至重
病得食食不犯聾盲人得食食突吉

羅學戒人得食食波夜提非人出家
得食食突吉羅非人出家作比丘尼
比丘於彼得食食突吉羅知為他作
得食食突吉羅不知不犯本犯戒乃
至汙染比丘尼人所讚歎得食食突
吉羅受法不受法展轉亦突吉羅遣
使手印亦如是
問如佛所說比丘處處食除因緣波
夜提頗有比丘二處受請不犯波夜
提耶荅有若比丘先受無衣請食後
受有衣請食不犯二處有衣食受請食
不犯一得衣一見衣受請食不犯語
比丘言就此食當為汝見衣食食不
犯語比丘此間食餘處隨意食食不
犯除五種食隨意食餘食不犯
問頗有比丘二處受無衣食不犯耶
荅有謂本犯戒乃至汙染比丘尼人
受二請突吉羅聾盲瘖瘂乃至非人
出家受一請突吉羅狂癡乃至重病
不犯
問如佛所說一宿處無病比丘聽一
食過一食波夜提頗有比丘過一食
不犯耶荅有謂非人宿處無病弄食

不犯非人者如前說比丘作宿處過
一食不犯餘沙門婆羅門食處過
一食突吉羅親里食處弄食不犯
黃門二根乃至聾瞽盲瘖瘂食處弄食
突吉羅癡狂乃至重病弄食不犯學
戒弄食波夜提
問如佛所說若比丘入白衣舍乞食
諸信向婆羅門居士自恣與衆多餅食
比丘應取二三鉢過取波夜提頗有
過取不犯耶荅有謂天龍夜叉外道
家過取突吉羅在彼坐食不犯取二
三鉢已更乞突吉羅受法比丘到不
受法比丘檀越家取過二三鉢突吉
羅相違亦如是乃至非人出家亦如
是本犯戒四人等亦如是聾盲等亦
如是學戒人過取波夜提
問如佛所說若比丘食已自恣不受
殘食法更食波夜提頗有比丘更食
不犯耶荅有謂病食不足酥蜜亦如
是食不淨食已自恣受殘食法不成
受食者波夜提不淨食者謂五正食
問頗有比丘食已自恣更受殘食法
食中數數自恣不犯波夜提耶荅有謂

本犯戒乃至汙染比丘尼突吉羅學
戒人食中數數自恣食波夜提
問如佛所說若比丘別衆食波夜提
頗有比丘別衆食不犯波夜提耶荅
有謂六種因緣一一因緣食者不犯除
五正食食餘食不犯
問如佛所說若比丘非時食波夜提
頗有比丘非時食不犯耶荅有三方用
闍浮提時食不犯
問弗于逮俱耶尼宿食得食不荅不
得食欝單越宿食得食不荅得食
問幾種宿食比丘不得食荅三種謂
僧比丘學戒四種宿食得食謂比丘
尼式叉摩那學戒比丘尼沙弥沙弥
尼比丘尼亦如是
問若鉢極賦用罌摩耶土屑極用意
三洗賦故不去得食不荅得食何以
故非食賦故
問若比丘捉酥油瓶應棄不得食不
荅或得或不得二種人有慙无慙無
慙者捉得食有慙者誤捉得食若比
丘取食欲與沙弥沙弥與比丘得食
不荅得食沙弥不與得索不荅不得

摩得勒伽卷第十　第八張

索比丘與沙弥食與沙弥沙弥與比丘
得食不荅得食鹹水應受不荅更若
壁應受不著不須受濁水見面不須
受不見面應受受法學戒人與不受
法比丘食得食不荅不得食不受法
學戒得與受法比丘食不荅不得食
不受法比丘與受法比丘食得食不
荅不得相違亦如是
問如佛所說若比丘無病索美食波
夜提頗有比丘索美食不犯耶荅有
從親里索不犯若比丘飲血水隨飲熱
血隨得尒所波夜提
問頗有比丘食家中坐食犯邊罪耶
荅有食欲食犯波羅夷
問頗有比丘知食家中强坐不犯波夜
提耶荅有天龍家坐突吉羅乃至富
單那等家中亦如是童女黄門二根
壞根皆突吉羅三種人不犯聾盲等
五種人及非人出家亦如是立亦如是
除請食不犯
如佛所說若比丘裸形外道女自手
與食波夜提頗有自手與食不犯耶
荅有與宿食犯突吉羅使他與突吉

摩得勒伽卷第十　第九張

羅欲教化與不犯與親里突吉羅放
地與突吉羅作分已著地語言隨意
食突吉羅
問如佛所說若比丘往看軍波夜提
頗有比丘觀軍不犯耶荅有若捉得
多賊比丘為厭故往看不犯看天龍乃
至富單那軍突吉羅過再宿或看鬪
戰戒亦如是
問如佛所說若比丘瞋恚打比丘波
夜提頗有比丘打不犯耶荅有打本
犯戒等四種人聾盲等突吉羅彼打
性住比丘亦如是打天龍亦如是天
龍等出家打比丘亦如是性住比丘
打彼比丘亦如是頗有比丘打比丘得
百千罪耶荅有若比丘大衆中瞋恚
手把沙豆等擲諸比丘隨所著隨得尒
所波夜提不著者突吉羅
問如佛所說若比丘知麁罪覆藏波
夜提頗有覆藏不犯耶荅有覆藏本
犯戒乃至汙染比丘尼人麁罪突吉羅
彼五種人覆藏比丘麁罪亦如是學
戒人覆藏麁罪波夜提覆藏非人出
家麁罪聾盲等麁罪突吉羅彼覆藏

摩得勒伽卷第十　第十張

比丘麁罪亦如是
問如佛所說語比丘汝來當與汝多美食彼作是言汝去是事應廣說頗有比丘作是語不犯波夜提耶荅有遣本犯戒等五種人非人出家等遣還突吉羅彼等遣還亦如是聾盲等亦如是中國人遣邊地人邊地人遣中國人亦如是遣使手印亦如是及餘沙門婆羅門亦如是
問如佛所說若比丘無病露地然火波夜提頗有比丘露地然火不犯耶荅有本犯戒人乃至汙染比丘尼突吉羅非人等出家然火突吉羅三種人等然火不犯聾盲等然火突吉羅中國人為邊地人邊地人為中國人然火突吉羅遣使手印然火突吉羅燒酥油石蜜等突吉羅諸賊天龍乃至富單那等使然火不犯為衆僧為性住比丘然火不犯
問如佛所說比丘共未受具戒人過一夜宿波夜提頗有比丘過二夜宿不犯耶荅有共黃門二根過二夜宿突吉羅共化人過二夜宿突吉羅亦

犯戒乃至汙染比丘尼人共未受具戒人宿過二夜突吉羅比丘聾盲瘖瘂共未受具戒人宿過二夜突吉羅非人出家作比丘性住比丘共宿過二夜突吉羅相違亦如是非人如前說學戒人共未受具戒人宿過二夜突吉羅
問如佛所說若比丘如法僧事與欲竟後言不與波夜提頗有與已後言不與不犯耶荅有受法比丘與不受法比丘欲已後言不與突吉羅相違亦如是本犯戒乃至汙染比丘尼聾盲瘖瘂及非人出家等作比丘與欲已後言不與皆突吉羅學戒人與欲已後言不與波夜提
若比丘於擯比丘邊出罪共法食波夜提於狂癡乃至重病比丘所出罪突吉羅
若有沙弥作是語我知如來法是事應廣說諸比丘與作滅羯磨後沙弥懺悔已應捨不荅應捨
問如佛所說若比丘得新衣應三種壞色不壞色波夜提頗有比丘不壞

色不犯耶荅有謂不淨衣
問如佛所說若比丘自取寶波夜提頗有比丘自取寶犯僧伽婆尸沙耶荅有謂取女寶似女寶犯僧伽婆尸沙盜心取波羅夷取輪寶摩尼寶突吉羅捉象寶馬寶不犯非人金銀坐卧具得坐卧器得用食
問如佛所說半月應浴半月內浴波夜提頗有比丘減半月內浴不犯耶荅有若被雨所漬因緣等不犯
問如佛所說若比丘故奪畜生命波夜提頗有故奪畜生命不犯耶荅有狂癡乃至重病不犯本犯戒人乃至非人出家故奪畜生命突吉羅學戒人故奪命波夜提沙弥故奪命突吉羅
問如佛所說若比丘故令他比丘疑悔波夜提頗有比丘故令他疑悔不犯耶荅有除受具足戒以餘事令疑悔突吉羅本犯戒人令性住比丘疑悔突吉羅乃至遣使手印突吉羅中國人令邊地人邊地人令中國人疑悔突吉羅
問如佛所說若比丘指挃波夜提頗有比丘指挃不犯耶荅有若比丘身

根壞搥突吉羅以水滌身根突吉羅
俱身根壞搥突吉羅搥未受具戒人
突吉羅本犯戒等搥比丘突吉羅相
違亦如是
問如佛所說若比丘水中戲波夜提
頗有比丘水中戲不犯耶荅有本犯
戒人乃至非人等出家水中戲突吉
羅除水餘事戲突吉羅學戒人戲波
夜提戲有五種戲笑樂掉没
問如佛所說若比丘共女人宿波夜
提云何女人荅身可捉者共天女宿
突吉羅龍女畜生女等共宿突吉羅
若比丘草林樹林竹林樹孔中共女
人宿突吉羅學戒人共女人宿波夜
提本犯戒人共女人宿突吉羅天女
緊那羅女鬼女等共宿亦如是
問如佛所說若比丘恐怖比丘波夜
提頗有比丘恐怖比丘不犯耶荅有
恐怖非人出家比丘突吉羅非人出
家恐怖比丘突吉羅中國人怖邊
地人邊地人怖中國人突吉羅遣使
手印怖突吉羅
問如佛所說若比丘藏比丘衣鉢等

波夜提頗有比丘藏衣鉢等物不犯
耶荅有藏非人出家衣鉢等物突吉
羅相違亦如是遣使手印藏亦如是
藏尼薩耆衣鉢突吉羅藏癡狂乃
至重病人衣鉢等物突吉羅受法
比丘藏不受法比丘衣鉢等物突吉
羅藏諸餘沙門婆羅門衣物等突
吉羅
受法比丘與不受法比丘衣已不語
輙用突吉羅相違亦如是本犯戒乃
至汙染比丘尼非人乃至富單那等
出家與衣已不語輙用突吉羅學戒
與比丘衣已輙用波夜提性住比丘
與彼衣已不語輙用突吉羅
問幾種人受持衣荅五種人淨施七
種人
問如佛所說若比丘以無根僧殘罪
謗比丘波夜提頗有謗不犯耶荅有
謗非人出家非人出家謗比丘皆突
吉羅學戒人謗波夜提謗學戒人突
吉羅謗癡狂乃至中國人中國人謗
邊地人邊地人謗中國人皆突吉羅
問如佛所說若比丘無男子共女人

道行波夜提頗有比丘共女人道行
不犯耶荅有共化女道行突吉羅天
女乃至富單那女共道行突吉羅非
人等出家共女人道行突吉羅非人
者如前說本犯戒乃至聾盲瘖瘂
等共女人道行突吉羅共童女黃門
二根道行突吉羅
問如佛所說若比丘共賊道行波夜
提頗有共賊道行不犯耶荅有本犯
戒乃至汙染比丘尼聾盲瘖瘂乃至
非人等賊共道行突吉羅非人出家
共賊道行亦如是
問如佛所說若比丘不滿二十年人
與受具戒波夜提頗有與不滿二十
年人受具戒不犯耶荅有不滿二十
年作滿想與受具足戒共食共住不
犯共彼人幾時住荅乃至未決定時
決定知已應不令在比丘地應更與受
具戒若不與受具戒經三布薩若白
四羯磨是名賊住應滅擯
問如佛所說若比丘自手掘地使人
掘波夜提掘何等地若不燒不壞地
掘燒壞地突吉羅

問如佛所說若比丘過四月受請波夜提頗有過四月受不犯耶荅有受四月請四事中一一請已於中索餘突吉羅過四月已餘事請索餘事波夜提安居中請食更索食突吉羅病索不犯

問如佛所說若比丘是中應學應廣說頗有比丘作是語不犯耶荅有若使學非法不學不犯受法比丘使不受法比丘學五法不學不犯不受法比丘語受法比丘學是法我不學突吉羅語非人出家乃至中國語邊地邊地語中國突吉羅學戒人語波夜提

問如佛所說若比丘諸比丘鬪諍默然屏處聽波夜提頗有比丘屏處聽不犯耶荅有聽比丘尼鬪諍突吉羅乃至聽沙弥尼鬪諍亦如是比丘尼亦如是本犯或乃至汙染比丘尼聽鬪諍突吉羅學戒聽波夜提

問如佛所說若比丘僧斷事時默然起去波夜提頗有默然起去不犯耶荅有若比丘未作白起至大小行處還語三六不犯去時不捨聞處不犯

問如佛所說若比丘不恭敬上座波夜提頗有比丘語上座不犯波夜提耶荅有若上座斷事時中間說非法事年少比丘說法於中語不犯相違亦如是

問米苦酒澄清無膩非時得飲不荅不得飲

問根漿華漿果漿非時得飲不荅得得幾時飲乃至未捨自性得飲過時不得飲

問幾處不白入聚落不犯耶荅三處謂阿練若處聚落中神足空中行不白入不犯伴不解性住比丘語不白入聚落不犯在地白空中入不犯相違亦如是界內界外白入不犯有比丘不白入波夜提不白非人出家入不犯乃至汙染比丘尼及餘沙門婆羅門等不白入不犯

問頗有比丘受請已食前食後不白去至二三家不犯耶荅有若有衣食請去不犯非五種食不犯

問若比丘夜未曉未藏寶至城門突吉羅至四天王夜叉等城門突吉羅

若比丘說戒時作是言我始知是戒不犯耶荅有謂不共戒共戒者波夜提比丘尼亦如是若比丘以角牙齒骨作針房波夜提頗有作不犯耶為他作突吉羅他作與不犯

問頗有過脩伽陀八指作牀腳不犯波夜提耶荅有若用牙摩尼作突吉羅

問如佛所說若眾僧坐牀臥牀自以兜羅貯縫著牀解去波夜提悔頗有不解去不犯耶荅有若以餘物作突吉羅兩衣或覆瘡衣或尼師檀或佛衣等量或不淨亦如是

問波夜提竟

問波羅提提舍尼事

白衣舍從三種人邊受食突吉羅謂賊住人本犯戒人本不和合人比丘在空中受食比丘在界內從界外比丘尼邊受食不犯從親里受食不犯非親里同意受不犯遣使手印受不犯若比丘入白衣家乞食比丘尼語居士言與是比丘食比丘受食突吉羅為他受食突吉羅遣使手印受突吉羅親里不犯

若怖畏阿練若處不病內受食突吉
羅如佛所說比丘語居士言此中有
怖畏居士問比丘言此中有賊不有者
我當語王比丘應言無界外受不犯
若道中食不犯比丘遮居士言莫入
自入不犯比丘若狂不犯
問頗有比丘學家中受食不犯耶答
有若先請若病不犯波羅提提舍
尼竟
毗尼摩得勒伽略說七千偈一偈有
三十二字七千偈便有二十二万四千
言十卷成

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩得勒伽卷第十　第二十张　儀

解脫戒經 外
譯經緣起 僧昉述
戒律者建定慧之妙幢殄闇惑之明
燈度危嶮之蹊徑開惰怕之梁津寶
殿之刃同初弗起踰越重閣非梯靡
昇正法住滅驗之常典大聖泯曝遺
餘千紀法澤遐流猶未周備令文
學之徒異論競興薄俗之士訕音
滿世余聽斯渼輒闕慈範麻攬玄
言乃鵬大集聖所鑒歎言迦葉毗妙觀
我人善攉惱結開邪𨐮正極聖冲典
每尋斯文慨五數闕敢以追訪獲斯
戒本雖未廣具敬以洗心薦世浮辭
大魏武定癸亥之年在鄴京都侍
中尚書令高澄請為出焉
羯磨中外國去若僧到時 漢地迎之言時到 僧
忍聽 言僧忍我作法持妥 速我所作故言聽 外國耳聽 適聽
言音字刪漢用一字所以致我
解脫戒經 出迦葉毗部
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
是解脫戒經 億劫難得聞 攝受正修行
斯亭倍復難 有佛興世樂 興世說法樂

眾僧和合樂 和合持戒樂 解脫戒經 第二張 外
諸大德時分一月過三月在老死欲
至佛法漸滅當一心精進莫行放逸
所以者何如來勤精進故得阿耨多
羅三藐三菩提及餘善法菩提分法
眾僧和合坐未受具戒者出
眾僧和合先作何事不來諸比丘說
欲清淨比丘尼遣誰來受教
毗婆尸如來 六十八百千 阿羅漢眾中
說此解脫戒 忍辱第一義 佛說涅槃寂
出家惱他人 不名為沙門 尸棄牟尼尊
金山無與等 三十六万眾 說此解脫戒
譬如明眼人 有足能避嶮 世有聰明人
能遠離眾惡 毗舍浮如來 永離諸煩惱
百千大眾中 說此解脫戒 不罵說人惡
不惱亂他人 當奉行於戒 衣食知止足
拘留村陁佛 知見廣無畏 四十千眾中
說此解脫戒 譬如蜂採花 但取其香味
持至所住處 比丘入聚然 不破壞他意
不觀作不作 但自觀身行 若正若不正
迦那迦牟尼 三十千沙門 羅漢大眾中
說此解脫戒 正觀莫放逸 當學牟尼法
如是無憂愁 心寂入涅槃 迦葉波如來

大智大名稱 三十千眾中 說此解脫戒 解脫戒經 第三張 外
一切惡莫作 當具足眾善 自調伏其心
此是諸佛教 世尊大智慧 釋法王牟尼
為尼羅浮眾 說此解脫戒 善護於口業
自淨其心意 身莫作眾惡 此三業清淨
僧眾甚廣大 說法亦無量 名聞大供養
說此解脫戒
大德僧聽僧今十五日布薩說解脫
戒若僧到時僧忍聽僧作布薩說解
脫戒白如是
諸大德今說解脫戒眾集默然聽善
思念之若有犯者當發露無犯者默
然默然故知眾清淨如一一比丘問
如是比丘乃至三問若比丘如是眾
中乃至三問憶念有犯當發露不發
露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛
說障道法彼比丘自憶知有犯欲求
清淨當發露發露則安隱不發露罪
益深諸大德我已說解脫戒經序今
問諸大德是中清淨不 如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德此四波羅夷法半月半月說
解脫戒經中來

解脫戒經　第四張　小字

若比丘共比丘同入戒法戒羸不捨
戒作不淨行習婬欲法乃至共畜生
是比丘得波羅夷不應共住
若比丘若在聚落若空靜地他物不
與以盜心取若王若大臣若捉若害
若縛若罰財若駈出國若與種種若
咄汝是賊汝無所知汝癡汝不與取
是比丘得波羅夷不應共住
若比丘若人若似人故自手斷其命若
自持刀或求持刀教死讚死如是說
咄男子用此不善惡活為死勝生隨
彼所欲心所憶念無量種種教死讚
死彼因是事死是比丘得波羅夷
不應共住
若比丘不知不見上人法無聖智見
勝法自稱言我知我見彼於異時若
撿問若不撿問欲求清淨作如是說
我實不知不見言知言見虛誑妄語
除增上慢是比丘得波羅夷不應
共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘
犯一一法不得與比丘共住如前波
羅夷不應共住今問諸大德是中淨

解脫戒經　第五張　外

淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德此十三僧伽婆尸沙法半月
半月說解脫戒經中來
若比丘憶念故出精除夢中僧伽婆
尸沙
若比丘染汙心共女人身相觸若捉
手若捉髆若捉髮若觸一一身分覺
觸僧伽婆尸沙
若比丘染汙心說麁惡婬欲語如男
子女人送手說僧伽婆尸沙
若比丘於女人前自讚身言姊妹我
等持戒善修梵行應以婬欲供養我
此法供養最第一僧伽婆尸沙
若比丘行媒法持男意語女持女意
語男若為婦事若為私通乃至須臾
僧伽婆尸沙
若比丘自求作房無主自為已當應
量作是中量者長佛十二手內廣七
手應將餘比丘往視處所諸比丘應
觀處所無難處無妨處
若比丘難處妨處自求作房無主自
為已不將餘比丘往觀處所若過量

解脫戒經　第六張　外

作僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主為已作應將
餘比丘往視作處諸比丘應觀作處
無難無妨比丘初治地作大房有主
為已作不將餘比丘往視住處僧伽
婆尸沙
若比丘瞋恚故於清淨無犯比丘以
無根波羅夷法謗欲破彼比丘淨行
彼於異時若撿問若呵責或不撿問
便言此事無根說我瞋恚故作是語
僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚故於清淨無犯比丘以
相似法無根波羅夷法謗為破彼梵
行彼於異時若撿問若不撿問知是
異分相似比丘自說我瞋故妄語說
僧伽婆尸沙
若比丘欲破和合僧受破僧方便法
堅執不捨諸比丘應諫此比丘言大
德莫破和合僧莫受破僧法堅執不
捨大德共僧和合僧和合歡喜不諍
同一師學如水乳合增益安樂住大
德捨此破僧法諸比丘如是諫時捨
者善若不捨者諸比丘應三諫捨是

事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘有餘同伴群黨比丘說隨順語若二若三乃至衆多語諸比丘言長老莫諫此比丘此比丘非惡心何以故此比丘所說如法如律此比丘知說非不知說此比丘所說我等心所欲喜樂忍可此比丘所欲喜樂忍可我亦如是喜樂忍可諸比丘言大德莫作是語言此比丘所說如法如律此比丘知說非不知說此比丘喜樂忍可我亦如是喜樂忍可何以故此比丘所說非法非律此比丘非知說大德汝莫欲破和合僧大德當樂和合共僧和合僧令和合歡喜不諍同一住同一師學如水乳合於佛法中增益安樂住大德捨是破僧諍事諸比丘如是諫時捨者善若不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若諸比丘依聚落城邑住汙種姓行惡行汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知諸比丘語此比丘言長老汝汙種姓行惡行汝汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知長老汝汙種姓行惡行汝等出去不應此中住彼比丘語諸比丘言諸比丘有愛有恚有癡有怖有餘同行比丘有驅者有不驅者諸比丘應語此比丘言長老莫作是語言僧有愛有恚有癡有怖有餘同行比丘有驅者有不驅者何以故諸比丘不愛不恚不癡不怖長老汝汙種姓行惡行汝汙種姓亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知汙種姓行惡行汝捨此有愛有恚有癡有怖語是比丘如是諫時捨者善若不捨者諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘惡口於戒律中學如來法中如法如毗尼自身不受諫語諸比丘言長老莫向我說若善不善我亦不向諸長老說若善不善長老止莫諫我諸比丘諫此比丘言大德於佛戒法中學如法如律自身當受諫莫不受諫大德如法如律諫諸比丘諸比丘亦如法如律諫大德何以故如是具足如來應供等正覺弟子衆得增長種種相諫展轉相教各各悔過各各共語彼比丘如是諫時捨者善若不捨諸比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法隨知覆藏應行別宿行別宿竟僧中六夜行摩那埵畢下行淨意竟應與除罪順法行二十僧中滅罪若少一人不滿二十滅是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦有犯此法如是今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德此二不定法半月半月說解脫戒經中來

若比丘共一女人獨在覆障處無人見處坐說欲事有信優婆夷三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐處比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提如有信優婆夷所

解脫戒經 第十葉 外

說應如法治是比丘是名不定法
若比丘共一女人不覆處坐有信優
婆夷二法中一一法說若僧伽婆尸
沙若波逸提是坐比丘自言我犯是
罪二法中應一一治若僧伽婆尸沙
若波逸提如有信優婆夷所說應
如法治是比丘是名不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大
德是中清淨不 如是三說 諸大德是中清
淨默然故是事如是持
諸大德此三十尼薩耆波逸提法半
月半月說解脫戒經中來
若比丘衣已竟出迦絺那衣畜長衣
經十日得持若過畜尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟出迦絺那衣於三衣
中離一一衣異處經一宿除僧羯磨
尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟出迦絺那衣得非時
衣欲須便受受已疾成衣若足者善
若不足得畜至一月若過畜尼薩
耆波逸提
若比丘共與非親里比丘尼博衣貿
易尼薩耆波逸提

解脫戒經 第十一葉 外

若比丘使非親里比丘尼浣染打故
衣尼薩耆波逸提
若比丘從非親里居士居士婦乞衣
除餘時尼薩耆波逸提餘時者奪
衣失衣燒衣漂衣名餘時
若比丘奪衣失衣燒衣漂衣時非
親里有信居士居士婦多與衣是比
丘當知足受衣若過受尼薩耆波逸提
若比丘非親里居士居士婦為比丘
具衣價持此衣價與某甲比丘是比
丘先不受自恣請至居士家作如是
說居士實為我故辦衣價不居士言
實尒比丘言善哉居士當為我辦如
是好色衣為好故若得衣尼薩耆波
逸提
若比丘二居士各各為比丘辦衣價
此物作衣已與某甲比丘是比丘先
不受自恣請憶念往二彼居士家作
如是說居士汝二人實欲為我作衣
不耶答言實尒比丘言善哉居士辦
如是好衣價為我共作一衣為好故
若得衣尼薩耆波逸提
若比丘若王若大目若婆羅門若長

解脫戒經 第十二葉 外 四

者若居士若貴主若長者婦為比丘
送衣價持此衣價與某甲比丘彼使
至比丘所作是說大德受此衣價善
熙故比丘言我不應受此衣價若我
須衣時得淨衣便受使語比丘言大
德有執事人不須衣比丘言有若守
園人若優婆塞此是比丘執事人彼
使詣執事人所白言執事此是某甲
衣價為某甲比丘作衣已某時當與某
甲比丘彼使與衣價已至比丘所語
比丘言大德所示某甲執事人我已
與衣價大德須衣時往取當得衣須
衣比丘往執事人所二返三返語言
我須衣若二返三返為作憶念得衣
者善若不得衣四返五返六返在前
默然住令彼憶念若四返五返六返
在前默然住得衣者善若不得衣過
是求得衣尼薩耆波逸提若不得衣
隨衣價所來處若自往若遣好使往
語施主言汝先遣使送衣價與某甲
比丘是比丘未曾得衣施主還取莫
使失是名如法若比丘雜憍奢耶
作卧具若使他作成者尼薩耆波逸提

解脫戒經 第十六張 外 写

若比丘純黑羺羊毛作卧具若使人
作尼薩耆波逸提
若比丘作卧具應用二分黑羊毛第
三分白第四分尨若使人作尼薩耆
波逸提
若比丘作新卧具當取故者方一手
磔新者上若不著尼薩耆波逸提
若比丘作卧具應六年持若減六年
更作卧具尼薩耆波逸提
若比丘行路中得羊毛須者應取若
無人持得自持行三由旬若過者尼
薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擗羊
毛尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣尼薩耆波逸提
若比丘種種貿易寶物尼薩耆波逸提
若比丘自手取寶尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施過十日尼薩
耆波逸提
若比丘鉢減五綴不漏更求新鉢為
好故若得者尼薩耆波逸提彼比丘
應僧中捨若無鉢比丘應受應好持
乃至破是法應尒

解脫戒經 第十四張 外

若比丘自乞縷使非親里織師織作
衣尼薩耆波逸提
若比丘非親里居士使織師為比丘
織作衣是比丘先不受自恣請憶念
往織師所語織師言汝今當知此衣
為我織極好織令緻好我當多少與
汝衣價若比丘與價乃至一食得衣
者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪
若使人奪取尼薩耆波逸提
若比丘十日未滿夏三月若有急施
衣欲須便受受已依時應畜若過畜
尼薩耆波逸提
若比丘春末一月在應求雨浴衣半
月後應用若過用尼薩耆波逸提
若比丘在阿蘭若有疑怖畏處比丘
三衣中若留一一衣置舍內及有因緣
出界離衣乃至六夜若過尼薩耆波
逸提
若比丘知他與僧物自迴入已尼薩耆
波逸提
若比丘有病聽畜酥油生酥蜜石蜜
齊七日得服若過七日服尼薩耆波

解脫戒經 第十五張 外 写

逸提
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法
今問諸大德是中清淨不（如是三說） 諸大德
是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月
說解脫戒經中來
若比丘故妄語波逸提
若比丘兩舌語波逸提
若比丘毀呰語波逸提
若比丘僧如法斷事後發起波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有智
男子波逸提
若比丘與未受具戒人同誦波逸提
若比丘向未受具戒人自說得過人法
實者波逸提
若比丘知他比丘有麁惡罪向未受
大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘知他施僧物迴與知識波逸提
若比丘半月說戒時作是說何用此
雜碎戒為說是戒時令人悔惱懷疑
輕毀戒故波逸提
若比丘壞殖〻鬼神村波逸提
若比丘譏罵者波逸提

解脫戒經　第十六張　外　忌

若比丘不受諫波逸提
若比丘露地置僧卧具不自収舉不教人舉捨行波逸提
若比丘僧房中鋪草鋪𦾔不自舉不教人舉捨行波逸提
若比丘知他比丘先住處後來强鋪卧具宿若嫌迮者自當去以是因緣波逸提
若比丘先瞋恚爲惱亂故牽他出房波逸提
若比丘房重閣上脫脚牀不支持若坐若卧波逸提
若比丘知水有虫自澆草土若教人澆波逸提
若比丘欲作大房自觀視二覆三覆至窓牖若過波逸提（亍外國年號……）
若比丘僧不差教授比丘尼波逸提
若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日没波逸提
若比丘入比丘尼寺爲無病比丘尼説法教授波逸提
若比丘語比丘言諸比丘爲資生故教授比丘尼波逸提

解脫戒經　第十七張　外　忌

若比丘與非親里比丘尼衣波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣波逸提
若比丘與比丘尼計挍同道行除餘時波逸提餘時者若多伴行有疑恐怖此是餘時
若比丘與比丘尼計挍乘一船若上水若下水除直渡波逸提
若比丘獨與女人屏處坐波逸提
若比丘知比丘尼讚歎食除施主先有意波逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘施一食處無病比丘應一食若過受波逸提
若衆多比丘於檀越家乞食信法長者多與麨比丘須者應取二三鉢若過取波逸提持至住處和合共食此法應尒
若比丘足食竟更食者波逸提
若比丘知他比丘足食竟請與食波逸提
若比丘別衆食除餘時波逸提除餘時者病時作衣時施衣時道行時

解脫戒經　第十八張　外　六

船行時六會時沙門施食時此是時
若比丘非時食可食物波逸提
若比丘食殘宿食波逸提
若比丘不受食舉入口中除水楊枝波逸提
若比丘得好美飲食酥油蜜石蜜乳酪生酥若魚若肉无病爲已索而食者波逸提
若比丘知水有虫飲用者波逸提
若比丘知他食家直入波逸提
若比丘食家强坐波逸提
若比丘出家外道自手與食波逸提
若比丘往觀軍陣除因緣波逸提
若比丘有因緣入軍中若過二宿至三宿波逸提
若比丘軍中住若二宿若三宿觀軍發行勢力幢麾種種觀視心生樂嚬波逸提
若比丘瞋恚心打比丘波逸提
若比丘瞋恚心以手擬比丘波逸提
若比丘知他比丘有麁惡罪覆藏者波逸提
若比丘與欲已後還悔波逸提

若比丘語比丘言長老共入其村當
與汝多美食是比丘至村竟不令與
此比丘食語言長老汝去我共汝若
坐若語不樂我獨坐獨語樂非餘因
緣而遣去者波逸提
若比丘無病因緣露地然火若教人
然波逸提
若比丘與未受具戒人同室宿至三
宿波逸提
若比丘如是說我知佛法義行婬欲
不障道諸比丘應諫此比丘言長老
莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善
世尊不作是說世尊無數方便說行
婬欲是障道法如是世尊說欲障道
長老捨此惡見是比丘如是諫時捨
者善若不捨復比丘應三諫捨是事
故乃至三諫捨者善若不捨波逸提
若比丘知如是人未捨惡見共宿共
食同一羯磨波逸提
若比丘知沙彌作如是說我如是知
佛法義行婬欲非障道法諸比丘應
諫此沙彌言莫作是語莫謗世尊謗世
尊者不善世尊不作是語世尊無數

方便說行婬欲是障道法沙彌捨此惡
見如是諫時捨者善若不捨者是比
丘應語此沙彌言汝自今已後莫言世
尊是我大師汝非隨梵行不得隨餘
比丘如餘沙彌得與大比丘二三宿癡
人汝今無是事出去滅去不須此中
住若比丘知如是擯沙彌若畜同一止
宿波逸提
若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗者
波逸提
若比丘淨施沙彌衣鉢不問輒用波
逸提
若比丘與女人同路行乃至一村間波
逸提
若比丘故斷畜生命波逸提
若比丘疑惱比丘乃至少時不樂波
逸提
若比丘擊攊比丘波逸提
若比丘水中戲波逸提
若比丘與女人同室宿波逸提
若比丘恐他比丘乃至戲笑波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具若教人
藏乃至戲笑除餘時波逸提

若比丘得新衣不作壞色青黑木蘭
波逸提
若比丘若寶若似寶若自取若教人取
波逸提除僧伽藍及寄宿處若取寶
莊飾具作如是念取者當還此是時
若比丘半月浴除餘時波逸提餘時
者熱時病時作時風時雨時行時此
是時
若比丘知是賊伴共同道行乃至一村
間波逸提
若比丘知年未滿二十與受具足戒
波逸提
此人不得戒眾僧有犯此法如是
若比丘受四月請無病比丘應受若過
受除常請更請分請盡形請波逸提
若比丘自掘地若教人掘地波逸提
若比丘語比丘言汝當學此戒是比
丘言我不從汝癡愚人不正語人學
我乃至持修多羅持律持摩帝鞞
迦磨多我當從問波逸提為求解者
應當問持經持律摩帝鞞迦比丘
此是如法若比丘知他共鬪諍默然
聽此語司彼說波逸提

解脫戒經　第二十二紙　外

若比丘僧說戒時不與欲默然去波
逸提
若比丘不恭敬波逸提
若比丘飲酒者波逸提
若比丘非時入聚落不囑比丘者波
逸提
若比丘先受請若前食若後食不囑
餘比丘行詣餘家波逸提
若比丘灌頂王夜未曉王未出入宮
門除因緣波逸提
若比丘說解脫戒時作是言大德我
今始知是法半月半月戒經中說若
比丘知此比丘先已二三說戒處坐
何況多時隨彼比丘所犯罪應如法
治更增猒離法長老汝無利得不善
汝於說戒時不一心聽不敬重不作
意不憶念此名猒離波逸提
若比丘骨牙角作鍼筒成者波逸提
若比丘作繩牀若木牀足應高如來八
指除入梐若過成者波逸提
若比丘持兜羅綿貯繩牀木牀若自
作若教人作成者波逸提
若比丘作坐具當應量作是中量者

解脫戒經　第二十三紙　外

長佛二手廣一手半廣長各益半手
若過成者波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是
中量者長佛四手廣二手若過成波
逸提
若比丘作雨衣當應量作是中量者
長佛六手廣二手半若過成者波逸提
若比丘與如來等量作衣若過量作
衣成者波逸提是中佛衣量者長佛
九手量廣六手量是名佛衣量
諸大德我已說九十波逸提法今問諸
大德是中清淨不(如是三說)諸大德是中清
淨默然故是事如是持
諸大德此四悔過法半月半月說解
脫戒經中來
若比丘入村乞食無病從非親里比丘
尼自手受食食是比丘出至僧中應
悔過言大德我犯可悔法所不應為
我今向大德悔過是名悔過法
若比丘在白衣家食是中有比丘尼
指示與某甲羹與某甲飯與已復與
諸比丘應語彼比丘尼言姊妹且住待
諸比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼

解脫戒經　第二十四紙　外

尼如是言諸比丘應悔過言大德我
犯可悔法所不應為我今向大德悔
過是名悔過法若有諸學家僧作學
家羯磨若比丘知是學家先不受請
無病自手受食食是比丘應悔過言
大德我犯可悔法我今向大德悔過是
名悔過法
若比丘在阿蘭若有疑怖畏處不在
僧伽藍外受食在僧伽藍內無病自
手受食食是比丘應悔過言大德我
犯可悔法所不應為我今向大德悔
過是名悔過法
諸大德我已說四悔過法今問諸大
德是中清淨不(如是三說)諸大德是中清
淨默然故是事如是持
諸大德此眾學法半月半月說解脫
戒經中來
不高著內衣應當學
不下著內衣應當學
齊整著內衣應當學
不為鼻著內衣應當學
不多羅葉著內衣應當學
不趣圍著內衣應當學
不高著三衣應當學

不下著三衣應當學
齊整著三衣應當學
不左右襯衣除為齊整應當學
正直入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍應當學
靜默入白衣舍應當學
不左右顧視入白衣舍應當學
不左右顧視入白衣舍坐應當學
不自傲入白衣舍應當學
不叉腰入白衣舍應當學
不遍肩披衣入白衣舍應當學
不反抄衣入白衣舍應當學
不戲笑入白衣舍應當學
不覆頭面入白衣舍應當學
不蹲入白衣舍應當學
不叉脇入白衣舍應當學
不跳身入白衣舍應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖身入白衣舍應當學
不攜手入白衣舍應當學
不倚足入白衣舍應當學
不倚身入白衣舍應當學
不肩相倚入白衣舍應當學

待請而入應當學
不偃臥應當學
觀牀而坐應當學
不縱身重坐應當學
不荷髀坐應當學
不懸腳坐應當學
不寬腳坐應當學
不[illegible]腳坐應當學
正意受食應當學
不溢鉢食應當學
食未至不舒手索應當學
不以飯覆羹更望得應當學
不以羹覆飯應當學
無病不得為己索食應當學
正意受羹應當學
正鉢受羹應當學
不嚼食作聲應當學
不口吹飯食應當學
不齅食食應當學
不食上唾應當學
不吒食應當學
不出舌食應當學
不齒半食應當學

不捏作葉食應當學
不舐手食應當學
不舐鉢食應當學
不手穰食應當學
不播鉢食應當學
不拉餅食應當學
不作塔形食應當學
不大團食應當學
不小團食應當學
不含食語應當學
不張口待飯食應當學
不覗比坐鉢起嫌心應當學
不瀆汙比坐應當學
不汙手捉水器應當學
不以汙水棄白衣舍除問主人應當學
不以鉢置地應當學
不立洗鉢應當學
不置鉢隨處險處應當學
不在危處洗鉢應當學
人坐己立不應為說法除病應當學
人臥己立不應為說法除病應當學
人臥己坐不應為說法除病應當學
人在坐己在非坐不得為說法除病

解脫戒經 第二十八張 卦 德藏

應當學
人在前已在後不得為說法應當學
人前行已在後不得為說法應當學
人在道已在非道不得為說法應當學
不為騎乘人說法除病應當學
不得為乘轝人說法除病應當學
不得為著屐人說法除病應當學
不得為著履人說法除病應當學
不得為持杖人說法除病應當學
不得為持刀人說法除病應當學
不得為持蓋人說法除病應當學
不得為著帽人說法除病應當學
不得為著花鬘人說法除病應當學
不得為著寶冠人說法除病應當學
不得為裹頭人說法除病應當學
不得為覆頭人說法除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得水中大小便涕唾除病應當學
不得生草上大小便涕唾歐吐血 又費
血應當學
不得上過人樹除怖畏因緣應當學
諸大德我已說衆學法今問諸大德
是中清淨不 如是三說 諸大德是中清淨

解脫戒經 第二十九張 卦

默然故是事如是持
諸大德此七滅諍法半月半月說戒
經中來
若比丘有諍事起應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與伏本語當與伏本語
應與多人宗當與多人宗
應與草覆地當與草覆地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大
德是中清淨不 如是三說 諸大德是中清
淨默然故是事如是持
諸大德我已說解脫戒經序已說四
波羅夷法已說十三僧殘法已說二
不定法已說三十捨墮法已說九十
墮法已說四悔過法已說衆學法
已說七滅諍法此是釋迦牟尼如來
阿羅呵三藐三佛陀所說戒經半月
半月說解脫戒經中未若更有餘佛
法皆共隨順和合歡喜無諍應當學
東北方世界 寂勝兩足尊 難見難遇值

解脫戒經 第三十張 卦

說此解脫戒 財富非久伴 愚者所喜樂
智慧能滅苦 命終常安樂 是七佛世尊
說解脫戒經 心能敬重者 則獲無上法
所以說戒經 何故淨布薩 為隨順學戒
如犛牛愛尾 說此戒經已 所有諸功德
願三界群生 一切皆安隱 豐樂常將怕
隨時降甘雨 修行供養佛 令正法久住
我今說戒經 諦能聞受行 謂四衆眷屬
安隱度善濟 世尊天中天 一切無與等
合十指爪掌 歸心頭面礼 說解脫戒經
衆僧布薩竟 若為衆請者 疾辯為宣說

解脫戒經 出迦葉毗部律

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

律二十二明了論一卷　猶

正量部佛陀多羅多法師　造
陳天竺三藏真諦　譯

如本二十二明了論能分別解釋律所立名我今當說　偈曰毗尼毗曇文所顯與戒及護相應人　釋曰由對治上心惑應說諸護數量三界上心惑有二百九十四是彼所起非護亦有二百九十四為對治彼有善及無覆無記諸護合有五百八十八是人與此對治護相應復有別釋欲界上心惑有一百三十七從此隨一上心惑能染汙眼根地於第四心及初至心此眼根不護有一百三十七如眼根耳根亦介鼻舌身根不護各有二十五如眼耳根意根不護亦介有一百三十七為對治彼應知二品護合有九百七十二色界上心惑有八十六從此隨一上心惑能染汙眼根地所生不護有八十六為對治彼二品護各有八十六耳根意根不護二護亦介色界身根不護有十四能對治彼二品護各有十四無色界上心惑有七十一從此隨一上心惑能染汙心地所生不護有七十一為對治此二品護各有七十一三界護合有一千六百五十八是人與此對治護明相應　偈曰諸佛所讚修三學不吝他面我當說　釋曰若人與如此等護相應此人能歡喜如來由二功德相應故是故諸佛讚歎此人修三學者於諸佛正法正學有三謂依戒學依心學依慧學此三學生起位在忍名相世第一見地修地中或依三業道立三學或依道分立三學或依三徵立三學或依三法身立三學由此義是人於名句字義及正行心明了無疑是故自在不繫屬他故說不吝他面略釋如此因前所說護約正業正語正命更釋此人功德　偈曰明八戒護九十六分別差別義相應　釋曰云何八明了戒約道三分分別為九十六戒本有二種謂身業口業云何分別此為八此中身業有四種一離殺生二離偷盜三離邪婬四離非播口業有四種一離妄語二離破語三離惡語四離非應語此八種業由身由口由心若自受有二十四若教他受亦有二十四若見他受行生隨喜心亦有二十四若自行先所受亦有二十四此四二十四合成九十六復次身四種邪業若由無瞋無癡善根所離成八說名正業口四種邪業若由無瞋無癡所離成八說名正語身口八邪業若由無貪瞋離成八說名正命若自受令他受見他受行生隨喜自行先所受各二十四約量道分判此八明了戒合九十六是人與如此等戒相應　偈曰倍二十一千福河流善法水洗除汙　釋曰云何倍二十一千福河成四萬二千福河律中如來所立戒有四百二十於婆藪斗律有二百戒於優波提舍律有一百二十一戒於比丘尼律有九十九戒此四百二十戒中隨一一戒各能生攝僧等十種功德一一功德能生十種正法謂信等五根無貪等三善根及身口二護合成四萬二千福

河由此福河恒能洗浣破戒垢汙餘義在波羅提木叉論中應知　偈曰解戒五相九毗尼　釋曰如諸佛所立戒於一一戒中應了別五相一緣起二起緣起人三立戒四分別所立戒五決判是非此中初波羅夷緣起者於鞞舍離國由飢餓難事為緣起起緣起人者是須陳那比丘立戒者若比丘共餘比丘於學處至得同命未捨戒不顯自身羸弱更行婬欲法乃至於畜生犯波羅夷無共住分別所立戒者此中何者為比丘住謂依圓得至得乃至由犯此罪不得共住決判是非者此中比丘於三處犯波羅夷乃至說戒究竟於一一戒應知皆有五相若人能如理了別此五相義此人必定能解九毗尼義何者為九一比丘毗尼二比丘尼毗尼三二部毗尼四罪毗尼五惑毗尼六有願毗尼七無願毗尼八一處毗尼九一切處毗尼比丘毗尼者如故意出不淨如此等相罪但屬比丘毗尼比丘尼毗尼者如獨行如此等相罪但

屬比丘尼二部毗尼者是二部所學處如初波羅夷如此等相罪屬二部毗尼罪毗尼者八緣起所生諸罪如法對治除滅惑毗尼者三界五部惑九永斷智及滅有願毗尼者是十種學處無願毗尼者是正羯磨竟時四万二十學處並起一處毗尼者如受戒洗浴等事一切處毗尼者謂一切時應共學處若人能如理了別此九毗尼義此人必定能解五部等義　偈曰解罪五部八緣起　釋曰律中說罪有五部第一波羅夷部有十六罪第二僧伽胝施沙部有五十二罪第三波羅逸尼柯部有三百六十罪第四波胝提舍尼部有十二罪非四部所攝所餘諸罪共學對及婆藪斗律所說罪一切皆是第五偷柯多部攝若人能如理了別五部罪此人必定能解八緣起所生罪罪生起因有八種一有罪從身生不從口意生如不開戶共非大戒眠等二有從口生不從身意生如善心為女人說法過五六語等三有從意生不

從身口生如心地諸罪四有從身口生不從意生如善心為男女行媒使等五有從身意生不從口生如故心出不淨等六有從口意生不從身生如染汙心對女人說顯示婬欲語等七有從身口意生如有染汙心為男女行媒使等八有不從身口意生如先對人說大妄語彼人不解此人已對治三方便後時彼人若追解其語此人即得波羅夷罪若人能如理了別八緣起所生罪義此人必定能解七罪聚等義　偈曰解七罪聚五布薩　釋曰律中說罪聚有七一波羅夷聚謂四波羅夷二僧伽胝施沙聚謂十三僧伽胝施沙三偷蘭遮耶聚謂一切三聚不具分所生偷蘭遮耶四尼薩耆波羅逸尼柯聚謂三十尼薩耆波羅逸尼柯五波羅逸尼柯聚謂九十波羅逸尼柯六波胝提舍尼聚謂四波胝提舍尼七非六聚所攝罪及六聚不具分所生罪及學對如此一切入過毗尼聚攝若人能如理了別七罪聚義此人必定能解誦

波羅提木叉布沙他布沙他時說波羅提木叉有五種一誦波羅提木叉緣起二誦至四波羅夷三誦至十三僧伽胝施沙四誦至二不定法五廣誦乃至戒盡若人如理能了別五布沙他義此人必定能解四失四得義　偈曰解四種失及四得　釋曰於佛正法中有四種失一戒失二行失三見失四命失此四失勝相云何是破戒處破戒人於佛正法中為修見諦行是人不可拔濟譬如樹葉已委黃不得久住是名戒失行見命失相應知亦尒四得者謂戒行見命極清淨彼清淨以五根為體能感三根是彼極清淨如前所說如此等處若人能如理了別此人於律則明了不看他面　偈曰能善簡擇罪三角　釋曰此二或名三角或名三道此二是二不定名諸罪三角三道故不定者於此中諸罪不定譬如不定聚能通一切罪中故說不定譬如第四定是不定諸罪因故故名不定何以故一切罪部眾說緣起所生於中皆具足有

餘師說此二不定似律本義律餘文句皆為釋此若人於二不定中能攝廣律義從此二所生罪於律中能顯是名能善簡擇罪三角若人能如理了別罪三角義此人必定能解想真實義　偈曰解想真實立學處　釋曰律中說學處有二種一想學處二真實學處復有想真實學處此中若人犯一戒觀察彼意後方分別此罪從想生起此罪從真實生起此罪從二生起此中如於初波羅夷有想有真實若人至癡狂法故不覺觸或由正思惟不取觸味於非道起道想於道起非道想取觸味此中約想判罪於女男黃門人非人畜生下門女根及口中起顛倒想此中約真實判罪由此道理於二判罪亦尒於我所立波羅提木叉論中從一切學處想罪及真實罪悉攝顯在此義中為離繁文是故略說　偈曰白性立制所有戒如理分別能解說　釋曰是前所說想罪真實罪由此罪門佛所立學處有三種一性罪二制罪三二罪

此中性罪者若是身口意惡業所攝或由隨惑及惑等流故犯復於此過犯中故意所攝有染汙業增長與此俱有罪相續流是名性罪異此三因所犯或由不了別戒或由失念或由不故意過犯此中若無惑及惑等流又無念念增長是名制罪若具二相是名制性二罪若人能如理了別此學處義此人於律則明了不看他面　偈曰了別二部所作業　釋曰律中說羯磨有三種一唯比丘羯磨非比丘尼二唯比丘尼羯磨非比丘三二部共羯磨一切處與大衆羯磨唯是比丘羯磨和合許受大戒羯磨唯是比丘尼羯磨宿住摩捺(那埵)多阿悔也鄰等羯磨所有餘白四等羯磨於自部他部是比丘羯磨此等羯磨若比丘尼於自部作亦得成若人能如理了別此三羯磨義此人必定能解破僧因緣等義　偈曰解破非破類及時　釋曰律中佛說有十四能破僧和合因緣如律所說次第此中非法者五邪道分法者五正道分非法

律二十二明了論　第十張

尸者三邪道分別尸者三正道分罪
者違如来所立制非罪者隨順如来
所立制重者有二種一由罪二由制
輕亦尒各各學處應知輕重有殘者
僧伽胝施沙等無殘者四波羅夷不
可治者四波羅夷十三中隨一若已
犯二邊不可知僧所立惡滅諍羯
磨如此等翻此名可治麁者有二種
有由犯意有由罪翻此名非麁非如
来說非如来教彼說是如来說是如
来教是如来說是如来教彼說非如
来說非如来教是如来所作及所習
彼說非如来所作及所習非如来所
作及所習彼說是如来所作及所習
如此等十四能破因緣律中十四阿
毗達磨中十四廣說在律中及阿毗
達磨中應知異此名非破因緣時者
有二種一問難時二僧和合時　偈
曰解小、隨小非小戒　釋曰佛世尊
立戒有三品一小戒二隨小戒三非
小戒小戒者僧伽胝施沙等隨小戒
者足波不具分罪非小戒者四波羅
夷復次小戒者諸戒中自性罪隨小

律二十二明了論　第十一張

戒者諸戒中所有制罪非小戒者四
波羅夷等　偈曰了別入家正行方
釋曰家者依世間所立人民聚名家
若比丘有因緣欲入家先簡擇此事
後方得入謂白同戒觀察正行律中
威儀結腰繩結僧伽胝紐佛所立入
聚落戒皆應觀察為行於死人處觀
過失為和合僧為不相破為受依止
為簡擇言說為有食請如此等事必
定應憶持此中天祠店肆婬女處出
家女外道等處應觀察遠離　偈曰
善解從罪三上起　釋曰律中說若
墮犯罪處有三種更上起法一提舍
鄰二淺薄羯磨三壞一切罪方法約
遮相續及生對治護立三種上起提
舍鄰者了別罪因及緣起體相過失
等已於可親信人邊如實顯示如理
求受對治護親信人云汝見知罪不
荅見知於未来莫更犯荅善哉汝必
應更受持對治護荅善哉是名提舍
鄰淺薄羯磨者或自緣此罪起厭惡
心及起受對治護心或於此罪不憶
時數或對人或對僧如前具說是名

律二十二明了論　第十二張

淺薄羯磨壞一切罪方法者正思惟
簡擇無常因等境界由此或得離欲
或得聖道果是名壞一切罪方法如
阿毗達磨藏中廣說應知　偈曰及
三顯示說罪方　釋曰若人能如理
了別三種上起法此人必定能解三
種顯示說罪方顯示方者自心不覆
藏於他說可解語顯示此罪此有
三處一於大衆所二於可親信人邊
三由自心正思分別如上起有三顯
示亦有三　偈曰立戒緣起滅長等
依文善能分別廣　釋曰律中由依
緣起及制戒有三差別有制戒長依
止有等依止有滅依止有依止長制
戒有等制戒有滅制戒此義如律廣
說應知　偈曰罪及非罪佛所記如
律毗曇之所判善解一一罪非罪
釋曰律中判罪非罪各有二種罪二
者或有記或無記非罪亦尒有記無
記此人如理能解此二復次由別義
應了別罪非罪如阿毗達磨中說由
了別性由界由滅次第等差別如文
言罪為善惡無記或惡或有覆無記

或自性無記為欲界色界無色界攝
欲界攝為有流無流有流為心法非
心法非心法為與心相應不相應不
相應為隨心不隨心有隨不隨若觀
心生生是隨心餘非隨心與心俱起
亦尒為有色無色非色非無色為有
教無教或有教或無教有緣緣無緣
緣無緣緣為業非業業與業相應不
相應不相應隨業與業俱起亦尒為
先業果報非先業果報非先業果報
應修不應修不應修應知不應知應
知可證不可證可證可由智不可由
身可滅不可滅可滅由見及修如判
罪判非罪亦尒由了別性界滅次第
偈曰及上起罪五種方　釋曰五方
者如人犯僧伽胝施沙罪求得出離
若人欲為彼作提舍那羯磨此人必
定應先憶持五種上起方法後作羯
磨一觀僧伽胝施沙罪相二為簡擇
人知藏罪不藏罪相三觀察聚學處
為簡擇四部等衆四觀業相應學處
為行白四等羯磨五觀於十三僧伽
胝施沙中一日夜等藏不藏等類有

藏無藏等地立宿住摩捺多等此中
僧伽胝施沙罪相者於故意出不淨
罪中根本相若人已受大比丘戒若
如來已制此戒若人不至癡法若人
有欲心求出不淨若方便已顯於男
根邊若不淨已出若慾熱已息若出
[illegible]熱已生此人則犯僧伽胝施沙罪
於餘略說相亦如此應知具相如波
羅提木叉論說覆藏相者若人於僧
伽胝施沙罪中起僧伽胝施沙罪見
不欲從彼上起由無發露心藏一夜
於此人此罪已被藏若人不知不憶
或疑藏起非罪見故藏此罪不被藏
羯磨聚羯磨相應宿住等地如律本
文廣說應知此中為辯繁文是故略
說　偈曰善解棄捨四種類　釋曰
律中佛聽許比丘四種棄捨一由未
作棄捨未作二由未作棄捨已作三
由已作棄捨未作四由已作棄捨已作
偈曰善解三衣六憐愍　釋曰律中
佛許六種不離三衣利益一僧和合
同許羯磨所作此有二種一約迦絺
那衣僧和合所作二為行路人及有

病人僧和合所作二衣地所作如布
薩相應學處中說三不離所作如
於皮闍延多樓及剡浮提等所四垣
牆所作謂僧伽藍摩及寺舍中如轉
車方便所顯五約露地所作如比丘
行路四十九弓所度處相對覆地直
身申臂斜衣各捉一角若相及許不
離衣六住處時節所作於安居學處
中廣說應知復次小便等所逼事中
由他加行難所作是名於三衣處憐
愍此義由轉車戒中廣說應知　偈
曰分別律中四種罪、釋曰律中說
罪有四種一切罪皆入此中攝有罪
由緣起同不由罪同有罪由罪同不
由緣起同有罪由罪同亦由緣起同
有罪不由罪同亦不由緣起同此義
於罪緣起學處中廣說應知　偈曰
於六戒解四親應　釋曰於三十學
處中有六學處行二事方淨：時間
次第二罪間次第謂過十日畜長衣
過十日畜長鉢舉酥等夏月浴衣有難
施衣受非親比丘尼施衣此六有二
種相應謂物相應罪相應餘二十四

律二十二明了論　第十六張

但罪相應無物相應於〻唯聞罪不聞物先捨物後方顯說滅罪親相應有四一從母母親相應二從母父親相應三從父母親相應四從父父親相應若人於此處中明了此人於律則明了　偈曰於七依他得圓德釋二圓德了別相　釋曰律中說依他圓德有七種比丘有四種圓德一由善来比丘方得二由受三歸方得三由略羯磨方得四由廣羯磨方得比丘尼有三種圓德一由善来比丘尼方得二由遣使方得三由廣羯磨方得獨覺有量功德至得諸佛世尊無量功德波羅蜜至得合有九種圓德　偈曰善解五種不實語　釋曰由境界故意差別不實語有五種一能生波羅夷罪二能生僧伽胝施沙罪三能生偷蘭遮耶罪四能生波羅逸尼柯罪五能生偏柯多罪此五應依律判其自性　偈曰知法自性修習類　釋曰法有二種一自性法二修習類法自性法者有法非加行所生不能載出自界故此一切定是欲

律二十二明了論　第十七張

界法色無色界法若不能載出自界亦是自性法修習類法者於色無色界定非所味或於無流法中心與心相應諸法於定道五通道名想相應世第一法有覺分心與此心相應法是所餘相應法一分戒一分善根一分諸護一分加行一分身輕安一分無通樂一分修得天眼天耳諸境界一分自在一分解脫一分出離一分身通一分一切智一分非一切智一分制入無想定滅心定涅槃至得修得諸法至伴類至得有餘師說相離一分無失一分定聚一分名相出離棄捨涅槃至得如此等名修習類法所餘皆名自性法若人解自性法及修習類法此人於律則明了不看他面　偈曰能解四種受命緣　釋曰律中說受攝飲食有四種一身受非心受如律文若比丘由餘心緣別事受他施飲食廣說如本二有心受非身受如律文若人送飲食施此比丘比丘心受攝以屬己廣說如本三有身心俱受若比丘身心平等欲得所

律二十二明了論　第十八張

施飲食行施人至比丘邊度與比丘非所遮四非身心受如律文若比丘或以脚指或以手指畫地作界相餘人送飲食置界中此即被受餘一切文句從廣道應知　偈曰能成就受五種分　釋曰有五分能成就受攝飲食一能受二能令受三物四處所五至邊此中能受者具戒比丘住於自性未得在此處能令受者除比丘及與學餘人非人畜生中隨一被教不被教若有能解此義謂此物我應施比丘物者有五種一依時量二依更量三依七日量四依一期量五依大開量此五攝一切物皆盡處所者地及水至邊者有三種一至身邊二至物邊三至器邊如制受食戒中廣說應知　偈曰作殘食法有十種各各能解行彼方　釋曰律中說殘食有十種一病人殘二非病人殘三等分殘四非等分殘五加行所作六非加行所作七遮食人所作八非遮食人所作九自所作十使比丘所作此義如廣說道應知若人能解此義此人

於律則明了　偈曰能解七種失受因　釋曰佛法中物有二種謂淨不淨失受攝因緣有七種一決意棄捨二他逼奪三所變異四度異性五捨戒六捨命七正法滅沒決意棄捨者若人不用此物決意棄捨與他他逼奪者若異自同類人為屬已故逼奪變異者用聖通慧變異別物令成別物度異性者轉男成女捨戒者此物先是比丘受後捨比丘戒猶攝屬已此物失本受捨命者約一切退失故說失受由一切滅失故受亦失正法滅沒者是時中若無一人生在剡浮洲中入人道攝或具戒或不具戒無量壽命及轉易有生聖人無復一在此時正法已滅沒由此七因緣一切受攝皆謝　偈曰及三觸動未受食　釋曰若堪食物未受觸動有三種一或舉二或下三或轉此觸動須觀此人決意用方可分別　偈曰了別五種非成食　釋曰非成食有五種一有因緣受四月請食二家邊請不具足食三教化得食四常食五憐愍食

此食不爭次第傳食　偈曰及四歷失有五種　釋曰別住有十七種一長園別住二四角別住三水波別住四山別住五巖別住六半月別住七自性別住八圓輪別住九一門別住十方土別住十一四廂別住十二二繩別住十三比丘尼別住十四優婆塞別住十五薜薔別住十六滿圓別住十七癲狂別住此中有五種過失一破國土二破僧伽藍摩三別住相接為一相四別住半過本別住五以別住圍繞別住於制布薩相應滅中廣說應知若人能解此義此人於律則明了　偈曰七日有難隨意行善解三種九品類　釋曰若人受夏月安居行出界外於此人有九種分別九種者一有事先成七日因緣後更成七日因緣二有事先成七日因緣後成有難因緣三有事先成七日因緣後成隨意因緣四有事先成有難因緣後更成有難因緣五有事先成有難因緣後成七日因緣六有事先成有難因緣後成隨意因緣七有事

先成隨意因緣後更成隨意因緣八有事先成隨意因緣後成七日因緣九有事先成隨意因緣後成有難因緣　偈曰解五能成夏住因　釋曰由五種因緣夏月安居得成五種因緣者一若處所有覆二若夏初十六日三若東方已赤四若人在別住中起安居心五若此有覆中無五種過失夏月安居則成　偈曰及解夏住八種難　釋曰若人已受夏月安居有八難因緣令棄捨安居而不犯罪一王難二賊難三人難四非人難五胃行難六火難七水難八梵行難此義於制夏住戒中廣說應知　偈曰於白四等五羯磨了別功德及過失　釋曰律中說一切羯磨唯有五種一單白羯磨二中間羯磨三白二羯磨四白四羯磨五所作相貌羯磨此中若但一白不說羯磨言名單白羯磨若白一分羯磨一分名中間羯磨若一白說一羯磨言名白二羯磨若一白說三羯磨言名白四羯磨此事必定應作如此量時中決盡及時名所

律二十二明了論　第二十二段　偈　曰

作相夠羯磨此中白二白四二羯磨四部等比丘衆必定應作餘人不得作所餘羯磨僧及三人等若作亦得成此五羯磨有五種過失一羯磨過失二衆過失三人過失四作者過失五別住過失翻此五成五德此義於制羯磨相應戒中廣說應知　偈曰於遮四種學處中善解佛意為立戒　釋曰律中說遮有四種一永遮如四波羅夷所餘諸戒若一向無開者彼亦是永遮二遮所對治如律文比丘我慈諸比丘受如法憐愍如法者不犯戒淨命正行正見所餘同此類許遮當應知三遮同分如律文房舍者何相若此處行四威儀中隨一得成於餘處由行四威儀等故成或樹空或山巖或石蔭等彼亦如行房舍所攝四相似遮如律中偈言於一切正行於一切相似是略說比丘或說名正行此義廣說如遮品中應知於此四遮中能解諸佛制立戒意此人於律則明了　偈曰善解鉢衣三種量傳傳受持及依願決鉢衣量等

律二十二明了論　第二十三段　偈

二處如時如罪開隔方　釋曰律中說鉢有三品謂下中上此中十二半波羅米蒸為飯置鉢中高出如龜背是第一鉢半波羅減二十米蒸為飯置鉢中高出如龜背是第二鉢二十五波羅米蒸為飯置鉢中高出如龜背是第三鉢若略說三鉢量如此三衣量者依波胝提舍尼數量衣量廣二十指長三十指是第一衣倍此衣及如來所立攝衣量是第二衣減如來衣九搩手長量減如來衣六搩手廣量是第三衣此鉢及衣傳攝有二種一三傳二教他知傳受持者唯鉢及三衣依願者八種按具衣此二處有罪相應及物相應廣說如前　偈曰是處方便及物主財物能成菩薩者如此一切如次第能解三十所學處　釋曰於三十中初三一過十日衣二轉卑衣三侍一月衣是人於十作次第方法自得者用若不用應捨與僧若受非親比丘尼衣如前作方便莫捨還比丘比丘三所浣染打衣應捨與僧從非親乞得衣所送衣直

律二十二明了論　第二十三段　偈

直主若一人若二人應捨還彼若直主不在或不肯取應捨與僧三衣及三日衣應捨與僧一切俱舍耶部學處所有衣等應捨與僧過十日鉢有二種用五補鉢如律文次第應知織師學處所得衣應捨與僧以多衣餉比丘比丘若欲得應受一著一披若過此受此衣成尼薩耆應捨還物主臥等有二種用若與比丘衣竟後贖更奪取應還與所贖比丘迴轉僧所應得施入已應捨還大衆夏月浴衣有難衣及結夏所難衣有二種用如此成就尼薩耆事及行對治方法若人解此義於律則明了　偈曰善能了別八尊法　釋曰尊法有八種一一期比丘尼必定從比丘僧求得受具足戒二若已得百夏比丘尼若比丘是日受具足戒已是比丘尼必應作礼拜恭敬等事三隨半月半月應往比丘僧處受八尊法教四若比丘尼犯隨一尊法於二部僧應行摩那多法五比丘尼不得惡罵毀謗比丘六比丘尼不得問難比丘及教比丘

學七若此住處無比丘比丘尼不得結夏安居八若比丘尼安居竟以三處請比丘僧說問難如法受僧正教如此八尊法別相通相衆名義等於制八尊法學處中廣說應知　偈曰解正教相次第方　釋曰比丘尼教中初若比丘與五德戒九德相應大衆和同請此比丘作比丘尼教羯磨若比丘受請僧作聽許羯磨或比丘尼衆或相代比丘尼正布薩時於大衆中請此比丘是時比丘僧亦請此比丘此比丘為二部僧所請此比丘若欲為比丘尼說教法布薩界內在大衆中應更請此比丘此比丘作如律文所說次第若略說妹汝等如此教應學若受羯磨竟不教比丘尼犯波羅逸尼柯及獨柯多若不受羯磨或無如此人大比丘衆應向比丘尼說此言比丘尼无人能教汝等是故汝等應如律如法好行令成就　偈曰於宿住等四地中解方　釋曰地有四種一宿住地二已行宿住地三學捺多地四已行摩捺多地　偈曰

及五依羯磨　釋曰所依事有五種依羯磨亦有五若比丘心高不敬計他大衆為此人作怖畏羯磨若比丘未明了律中罪非罪阿毗達磨中滅非滅或離依止或受沙彌依止及作大戒依學於明了人所作練磨羯磨若比丘於僧住處起惡汙行作驅出羯磨若比丘於在家人邊呵毀佛法僧作被除辭謝羯磨若比丘不見自有罪若見不肯行對治法或不捨邪見作不共住羯磨若人解此二處方法則於律明了　偈曰善解至得五種類　釋曰有物眼所至得非身所至得入等數有物身所至得非眼所至得入等數有物眼身所至得入等數有物非二所至得入等數有物眼身所至得不入等數若人不許受是名五種至得　偈曰解過毗尼有五門　釋曰過律學處罪有五門一不明了二煩惱重起三忘失正念四惡知識五無信樂心　偈曰依入及界所生罪解如世間所決判　釋曰世間所立法令道理入及界有屬自有屬他

有輕有重若比丘約眼耳鼻舌身心因緣於六塵起不如行或犯重罪或犯輕罪若人食毒或為虵所螫犯如此罪若人偷地界水界火界風界空界等亦犯波羅夷此悉從盜戒判若人善解從入界所生罪則於律明了　偈曰解八種拔迦絺那　釋曰律中說拔除迦絺那衣羯磨有八種一竟邊二成就邊三出離邊四失邊五聞邊六過住邊七斷望邊八共拔除邊拔除迦絺那有如此八種　偈曰及迦絺那五功德　釋曰受迦絺那人有五種功德一雜乱衣二不離三衣三一者一披得入聚落四不白比丘得入聚落五不觀因緣得共衆食　偈曰善解二守　釋曰若人已受迦絺那出界外或不得衣由有二種守迦絺那功德流一由衣守二由住處守　偈曰不得戒二十人　釋曰佛法律中有二十人受戒不得戒何者二十五黃門人五无間罪人汙比丘尼人擔言我非比丘人偷住人龍夜叉癡人聾人瘂人不乞戒人違人　偈

曰及十依謝（律二十二明了論　第二十八張　帝）釋曰律中說依止大
人由十種因緣故謝滅一由捨戒二
由命斷三由更轉作沙弥四由從佛
法入外道後更還入佛法五由說譩
言我非比丘六由偷住七由欲捨依
止出界外八由過住如法行九由被
擯十由不在界內遇見優波陁訶
偈曰善辭二守防惡觸　釋曰守是
何法謂攝意及非棄捨為離勤受所
生惡觸守有二種一意欲守二器式守
意欲守者若物離鉢及食器等在別
處乃至意欲在未作棄捨意於如此
時此物則被受器式守者若物已棄
捨及未棄捨在鉢及食器中乃至飛
滅除受諸法隨一未起未失受攝此
物如前被受　偈曰了四羯磨及依
寂　釋曰律中說羯磨依有四種一
依諍羯磨二依善教羯磨三依罪失
羯磨四依所作事羯磨此四依羯磨
由七種依寂靜所滅一現前毗尼二
憶念毗尼三不癡毗尼四隨捨言毗
尼五寂惡毗尼六隨多毗尼七覆草
毗尼四依羯磨七寂靜依毗尼廣說

如律由七依寂靜毗尼云何能滅四（律二十二明了論　第二十九張　帝）
依羯磨若依諍羯磨起此以於罪不
同執為相為二依寂靜所滅謂由現
前毗尼隨多毗尼若依善教羯磨起
此以問難為相為四寂靜依所滅謂
由現前毗尼寂惡毗尼憶念毗尼不
癡毗尼若依罪失羯磨起此以牽出
罪次第為相為三依寂靜所滅謂由
現前毗尼隨捨言毗尼隨草毗尼若
依所作事羯磨起此以一切所作難
善為相如應道理為七依寂靜所滅
廣說如律應知　偈曰能分別四布
薩業　釋曰布薩羯磨有四種一四
部為初布薩名僧布薩二三人布薩
名多布薩三二人布薩名雙布薩四
一人布薩名單布薩　偈曰智人能
了五自恣　釋曰自恣羯磨有五種
一五部為初自恣名僧自恣二四人
自恣名多自恣三三人自恣名對白
恣四二人自恣五一人自恣皆名單
自恣　偈曰了別沙門三具傳　釋
曰沙門生具者謂鉢三衣坐等衣囊
等此中鉢若現前或非現前但令他

知傳得成若衣服現前三傳或令他（律二十二明了論　第三十張　帝）
知傳得成若非現前但令他知傳得
成坐等衣囊等但令他知傳得成
無別傳　偈曰及解沙門五種淨
釋曰沙門淨有五種一火觸二刀等
所傷三自傷四鳥等所傷五爪等所
傷此中前二與核共淨餘三但得噉
皮肉不得噉核　偈曰自他二人及
非二能解所作沙門淨　釋曰四
大聚集所成生物有四種一種子生
二根生三分段生四四大氣生彼淨
有四種一自加行所作二他加行所
作三自他加行所作四非自他加行
所作此四種淨不但約一物成於聚
中若一被淨所餘悉被淨若人能解
此等義於律則明了　偈曰了義能
顯明了德謂五五十尊師德此人圓
滿佛所讚毗那耶師德相應　釋曰
優波陁訶及所依止人有五五十功
德此中隨得一五德此人堪作優波
陁訶及依止師五複五十者一解罪
相二解罪緣起相三解非罪相四解
出離罪方五十夏是第一五一有戒

二多聞三大智四能料理病人五十
夏是第二五一有戒二多聞三大智
四能簡擇令離諸見體用五十夏
是第三五一有戒二多聞三大智四
能令出離有難方五十夏是第四
五一有戒二能料理病人三能令離
惡作憂悔四能簡擇令離諸見體用
五十夏是第五五戒病惡作諸見十
夏是第六五戒病惡作多聞十夏是
第七五戒病惡作大智十夏是第八
五戒病諸見多聞十夏是第九五戒
病諸見大智十夏是第十五此合是
第一五十戒病難方多聞十夏是第
一五戒病多聞大智十夏是第二五
圓滿戒正行相應正見相應能料理
病人十夏是第三五戒病多聞能令
離已生未生惡作憂悔十夏是第四五
戒正行正見諸見十夏是第五五戒
正行正見難方十夏是第六五戒正
行正見多聞十夏是第七五戒正行
正見大智十夏是第八五戒正行正
見能教弟子於依戒學十夏是第九
五戒正行正見能教弟子於依心學十

夏是第十五戒此合是第二五十能
教弟子於依慧學亦五是第一五於
三中能令自身勤學十夏此即三
五能教弟子於依正行學十夏是第
五五能教弟子於依梵行學十夏是
第六五能教弟子於依波羅提木叉
學十夏是第七五於三中能令自身
勤學十夏此即三五此合是第三五十
戒正行正見能教弟子於依有學戒
十夏是第一五於依有學定亦五於
依有學慧亦五於依有學解脫亦五
於依有學解脫知見亦五於五中能
令自身勤學十夏亦五五約自他合
是第四五十戒正行正見能教弟子
於依無學戒十夏是第一五於依無
學定亦五於依無學慧亦五於依無
學解脫亦五於依無學解脫知見亦
五於五中能令自身勤學十夏亦五
五約自他合是第五五十如此五五
十功德能顯明了人若人能了別如
此義此人學佛所說具足律師功德
相應　偈曰於此等義心決了由讀
誦文事行師此人於律則明了佛說

此人不依他　釋曰如前所說如此
等處若人讀誦文句已熟簡擇義
已成熟能行人已覓此人於律則明
了是故佛說此人由無知疑心不生
故是故於三義自在不看他面本偈
云毗尼毗曇文所顯與戒及護相應
人諸佛所讚修三學不看他面我當
說此本偈是法師立旨謂我當說此
明了人由此等因緣顯明了義此旨
已成就二十二明了論已此論是佛
陁多羅多阿犁舍法師所造爲憐愍
怖畏廣文句人故略攝律義

律二十二明了論一卷

陳光大二年歲次戊子正月二十日。
都下定林寺律師法泰於廣州南海
郡內請三藏法師俱那羅陁翻出此
論都下阿育王寺慧愷謹爲筆受翻
論本得一卷注記解釋得五卷論有
二十二偈以攝二十二明了義長行
或遂義破句釋之諸句不復皆相屬
著今謹別鈔二十二偈置於卷末庶
披文者見其起盡也

律二十二明了論　第三十四張　鳩

毗曇毗尼文所顯　與戒及護相應人
諸佛所讚修三學　不看他面我當說
明八戒護九十六　分別差別義相應
倍二十一千福河　流善法水洗除行
解戒五相九比丘　解罪五部八緣起
解七罪聚五布薩　解四種失及四得
能善揀擇罪三角　解想真實立學處
自從立制所有戒　如理分別能解說
了別二部所作業　解破非破類及睞
解小遠小非小戒　了別入家正行方
善解從罪三上起　及三顯示說罪方
立戒緣起滅長等　依文善能分別廣
罪及非罪佛所記　如律毗曇之所判
善解一一罪非罪　及上起罪五種方
善解弃捨四種類　善解三衣六憐愍
分別律中四種罪　於六戒解四親愿
於七依他得圓德　擇二圓德了別相
善解五種不實語　知法自性修習類
能解四種受命緣　能成就受五種分
作殘食法有十種　各各能解行彼方
能解七種失受因　及三觸動非受食
了別五種非成食　及四摩失苦元種
七日有雜隨意行　善解三種九品類

律二十二明了論　第三十五張　鳩

解五能成夏住因　及解夏住八種難
於白四等五羯磨　了別功德及過失
於遮四種羯磨中　善解佛意為立戒
善解舒衣三種量　傳傳受持及依願
決舒衣量於二處　如時如罪聞隨方
是處方便及物主　剎物能成尼薩耆
如此一切如次第　能解三十所學處
善能了別八草法　解正教相次第方
於宿住等四地中　解方及五依羯磨
善解三得三種類　解過毗尼有五門
依入及界所生罪　解如世間所決判
解八種拔迦絺那　及出絺那三功德
善解二守不得戒　二十人及十依斷
善解二守防惡觸　了四羯磨及依宗
能分別四布薩業　智人能了五自恣
了別沙門尘具傳　及解沙門三種淨
自他二人及非二　能解所作沙門淨
了義能顯明了德　謂五五十二師德
此人圓滿佛所讚　毗那耶師德相應
於此等義心決了　由讀誦文並行持
此人於律則明了　佛說此人不依他

律二十二明了論一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

善見律毗婆沙序品第一　始

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

南無諸佛

若人百億劫　不可思議時　為一切衆生
往三惡趣處　正為世間故　南無大慈悲
由法難知故　從生生世間　稽首頭頂礼
甚深微妙法　破裂壞消盡　無明煩惱網
若戒定智慧　解脫見足行　慇懃功德者
衆僧良福田　我今一心歸　頭面稽首礼
歸命三寶竟　至演毗尼義　令正法久住
利益饒衆生　以此功德願　消除諸惡思
若樂持戒者　持戒離衆苦

說曰律本初說介時佛在毗蘭若優波離為說之首時集五百大比丘衆何以故如来初成道於鹿野苑轉四諦法輪竟後說法度須跋陀羅所應作者已訖於俱尸那末羅王林娑羅雙樹間二月十五日平旦時入無餘涅槃七日後迦葉從葉波國来與五百比丘僧往俱尸那國問訊世尊路逢一道士迦葉問曰見我師不道士答言汝師瞿曇沙門命過已經七日

善見律毗婆沙卷第一　第二張　始

瞿曇涅槃諸人天供養我從彼得此天曼陀羅華迦葉與大比丘聞佛已涅槃宛轉涕哭悶絕躃地時有比丘名須跋陀羅摩訶羅言止止何足啼哭大沙門在時是淨是不淨是應作是不應作今適我等意欲作而作不作而止時迦葉默然而憶此語便自思惟惡法未興宜集法藏若正法住世利益衆生迦葉復念佛在世時語阿難我涅槃後所說法戒即汝大師是故我今當演此法迦葉惟念如来在世時以袈裟納衣施我又念往昔佛語比丘我入第一禪定迦葉亦入定如来如是讚嘆我聖利滿足與佛無異此是如来威德加我譬如大王脫身上鎧施與其子使護其種姓如来當知我滅度後迦葉當護正法是故如来施衣與我迦葉即集比丘僧語諸比丘我於一時聞須跋陀羅摩訶羅言大沙門在時是淨是不淨是應作是不應作今適我等意欲作而作不作而止諸長老我等輩宜出法藏及毗尼藏諸比丘白大德迦葉大德

善見律毗婆沙卷第一　第三張　始

當選擇諸比丘大德迦葉佛法九閉一切悉通一切學人須陀洹斯陀含愛盡比丘非一百亦非一千通知三藏者得至四辯有大神力得三達智佛所讚嘆又愛盡比丘五百少一是大德摩訶迦葉所以選擇五百而少一者為長老阿難故若無阿難無人出法阿難所以不得入者正在學地大德迦葉為欲斷諸誹謗故不取阿難諸比丘言阿難雖在學地而親從佛前受修多羅祇夜於法有思復是耆老釋迦種族如来親叔之子又無偏黨三毒大德迦葉應取阿難足五百數此是衆聖意也諸大德比丘作是思惟在何處集法藏唯王舍城衆事具足我等宜往王舍城中安居三月出毗尼藏莫令餘比丘在此安居所以者何恐餘比丘不順從故是以遣出於是大德迦葉白二羯磨於僧耆品中廣明於是從如来涅槃後七日大會復七日中供養舍利過半月已餘夏一月半在迦葉已知安居已近迦葉語諸長老我等去時已至往

善見律毗婆沙卷第一　第四張　弘
王舍城大德迦葉將二百五十比丘
逕一路去大德阿㝹樓馱將二百五
十比丘復逕一路去賢者阿難取如
来袈裟比丘僧圍遶往舍衛國至如
来故住處舍衛城人見阿難已懊惱
悲泣問阿難言如来今在何所而獨
来耶諸人號哭猶如如来初涅槃時
賢者阿難以无常法教化諸人既教
化已入祇樹園即開佛房取佛床座
出外拂拭入房掃灑掃灑已取房中
故供養花出外棄之還取床座復安
如本賢者阿難種種供養如佛在時
無異於是阿難從佛涅槃後坐倚既
久四大沉重欲自療治一日已至三
日中服乳取利而於寺坐時有脩婆
郗婆羅門来請阿難阿難答曰今日
服藥不得應命明日當赴至日將一
長老比丘到脩婆郗家脩婆郗問
脩多羅義是故阿鋡第十品中名脩
婆郗脩多羅經於是阿難於祇樹園
中種種修護已欲入安居向王舍城
大德迦葉與阿㝹樓馱一切比丘衆
至王舍城尒時見十八大寺一時頹

善見律毗婆沙卷第一　第五張
毀如来滅後諸比丘衣缽諸物縱擲
棄散而去是故狼藉五百大德比丘
順佛教故修護房舍若不修護外道
當作此言瞿曇沙門在世時修治房
舍既涅槃後棄捨而去為息此譏嫌
故宜應料理迦葉言佛在世時讚歎
安居先事修護房舍作計挍已往至
阿闍世王所告求所須王見比丘頭
面礼足即問大德何所須求迦葉答
日十八大寺頹毀故今欲修護王
白知之王答善哉即給作人夏初一
月日迦葉等修治修治寺中已復往
王所而白王曰所修護寺今悉畢竟
我等今者便演出法藏及毗尼藏王
答大善所願成就王復言曰我今當
轉王威法輪諸大德當演无上法輪
王白衆僧我今政聽諸大德使令衆
僧答曰先立講堂王問何處起戴答
日可於先底槃郗波羅山邊禪室門
邊近此中間靜王答甚善於是阿闍
世王威力猶如第二忉利天毗舍投
巧須臾之頃即立成辦棟梁椽柱障
壁階道皆悉刻鏤種種異妙於講堂

善見律毗婆沙卷第一　第六張
上以珎玩妙寶而莊嚴之懸衆雜花
續紛羅列地下亦復如是種種珠妙
猶如梵天宮殿無異毾㲪茵褥薄摩
五百敷置牀上悉北向坐又高座以
衆寶莊飾還高座中宜精妙香擬以
說法高座東向衆僧語阿難曰明日
集衆出毗尼藏汝猶須隨道去何
得入汝勿懈怠於是阿難自思惟明
日衆聖集法我去何以初學地入中
阿難從初夜觀身已過中夜未有所
得阿難思惟世尊往昔有如是言汝
已作功德若入禪定速得羅漢佛言
無虛當由我心精懃太過今當等量
取其中適於是阿難從經行處下至
洗脚處洗脚已入房却坐牀上欲少
時消息倚身欲卧脚已離地頭未至
枕於此中間便得羅漢若有人問於
佛法中離行住坐卧而得道者阿難
是世於是大德迦葉至中月二日
中食已竟料理衣鉢集入法堂賢者
阿難欲現證所得令大衆知不隨衆
僧入衆僧入已次第而坐留阿難坐
處下坐衆僧從上和南次及空處而

善見律毗婆沙卷第一　第七張　始

問留此處擬誰答曰擬阿難又問阿
難今在何處阿難知衆心故現神足
故於此處沒當坐處踊出現身於是
衆僧坐竟大德迦葉語諸長老為初
說法藏毗尼藏耶諸比丘答曰大德
毗尼藏者是佛法壽毗尼藏住佛法
亦住是故我等先出毗尼藏誰為法
師長老優波離衆有問曰阿難不得
為法師耶答曰不得為法師何以故
佛在世時常所讚歎我聲聞弟子中
持律第一優波離也衆曰今正應問
優波離出毗尼藏於是摩訶迦葉作
白羯磨問優波離長老僧聽若僧時
到僧忍聽我問優波離毗尼法中白如
是優波離作白羯磨大德僧聽若僧時
到僧忍聽我今答大德迦葉毗尼法白
如是如是優波離白羯磨已整身衣
服向大德比丘頭面作礼作礼已上
高座而坐取象牙裝扇迦葉還坐已
問優波離長老第一波羅夷何處說
因誰起耶答曰毗舍離結因迦蘭陀
子須提那起問曰犯何罪也答曰犯
不淨罪迦葉問優波離罪因緣人亦

善見律毗婆沙卷第一　第八張　始

結戒隨結戒有罪亦問無罪亦問如
第一波羅夷如是第二第三第四因緣
本起大迦葉悉問優波離隨問盡答
是故名四波羅夷品復次問僧伽婆
尸沙復次問二不定次問三十尼薩耆
波夜提次問九十二波夜提次問四
波羅提提舍尼次問七十五衆學次
問七滅諍法如是大波羅提木叉作已
次問比丘尼八波羅夷名波羅夷品
復次問十七僧伽婆尸沙次問三十尼
薩耆波夜提次問六十六波夜提次
問八波羅提提舍尼次問七十五衆
學次問七滅諍法如是已作比丘尼波
羅提木叉竟次問塞陁[illegible]次問波利
婆羅[illegible]如是律藏作已大德迦
葉一切問優波離優波離答已是故
名五百羅漢集律藏竟於是長老優
波離放扇從高座下向諸大德比丘
作礼作礼已還復本坐摩訶迦葉言
毗尼集竟問法藏誰為法師應出法
藏諸比丘言長老阿難於是大德迦葉
作白羯磨長老僧聽若僧時到僧忍
聽我問長老阿難法藏白如是阿難復

善見律毗婆沙卷第一　第九張　始

作白羯磨大德僧聽若僧時到僧忍
聽我今答大德迦葉法藏白如是於
是阿難從坐起偏袒右肩礼大德僧
已即登高座登高座已手捉象牙裝
扇大德迦葉問阿難法藏中梵網經
何處說耶阿難答曰王舍城鞞蘭馱
二國中間王菴羅絺屋中說因誰而
起因修悲夜波利婆闍迦婆羅門提
多因二人起大德迦葉問阿難梵網
經因緣本起次問沙門果經何處說
耶阿難答曰於王舍城耆婆林中說
為誰說耶為阿闍世王梵晝子等如
是沙門果經因緣本起以是方便問
五部經何謂為五部答曰長阿鋡經
中阿鋡經僧述多經殃堀多羅經屈
陁迦經問曰何謂屈陁迦經答曰除
四阿鋡餘者一切佛法悉名堀陁迦
經四阿鋡中一切雜經阿難所出唯
除律藏佛語一味分別有二用初中
後說其味有三三藏亦復如是戒定
慧藏若是部黨五部經也若一二分
別有九部經如是聚集有八万法藏
問曰何以名為一味世尊得阿耨多

善見律毗婆沙卷第一　第十張　始

羅三藐三菩提乃至涅槃時於一中
間四十五年為天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等是為一味若一解脫性復為一
味何謂為二法藏毗尼藏何以初中
後說佛初中後說是謂為三而說偈言
流轉非一生　走去無猒足　正覓屋住處
更生生辛苦　今已見汝屋　不復更作屋
一切脊肋骨　碎折不復生　心已離煩惱
愛盡至涅槃
復有法師解優陁那偈此是如來初
說月生三日中得一切智慧踊躍觀
普因緣說是偈言
時法生成就　婆陁迦中說
如來臨涅槃時勅諸比丘緊於我法
中慎莫懈怠此是最後說於兩中間
是名中說問曰何謂三藏答曰毗尼
藏修多羅藏阿毗曇藏是名三藏問
曰何謂毗尼藏二波羅提木叉二十三
婆陁波利婆羅是名毗尼藏問曰何
謂修多羅藏答曰梵網經為初四十四
修多羅悉入長阿鋡初根牟羅波利
耶二百五十二脩多羅悉入中阿鋡

善見律毗婆沙卷第一　第十一張　始

烏伽多羅阿遬陁那為初七千七百
六十二修多羅悉入僧述多折多波
利耶陁那修多羅為初九千五百五
十七脩多羅悉入鴦掘多羅法句喻
毗陁那伊諦佛多伽尼波多毗摩那
卑多涕羅涕利伽陁本生尼涕婆涉
致糸毗陁佛種姓經若用藏者破作
十四分悉入屈陁迦此是名修多羅
藏問曰何謂阿毗曇藏答曰法僧伽
毗崩伽陁兜迦他耶摩迦鈴又遏伽
羅扮那柸迦他跋偷此是阿毗曇藏
問曰何謂毗尼義耶說偈答曰
將好非一種　調伏身口業　知毗尼義者
說是毗尼義
問曰何謂種種五篇波羅提木叉波
羅夷為初五篇七聚罪是謂為種種
戒母將成堅行寬方便隨結從身口
不善作此是將身口業是故名毗尼
耶問曰何謂脩多羅以偈答曰
經種義開發　善語如秀出　經緯與涌泉
繩墨與貫穿　是謂脩多羅　甚深微妙義
問曰何謂發義答曰自發義能發他
義問曰何謂善語答曰先觀人心然

善見律毗婆沙卷第一　第十二張　始

後善語問曰何謂秀出答曰譬如禾
稻秀出結實問曰何謂經緯答曰以
經緯成問曰何謂涌泉答曰如泉取
者眾多而無窮盡問曰何謂繩墨答
曰如直繩能去曲木問曰何謂為貫
答曰譬如散花以線貫穿風吹不散
修多羅者亦復如是貫諸法撿亦不
分散問曰何謂阿毗曇以偈答曰
有人意識法　讚歎斷截說　長法是故說
是為阿毗曇
此是阿毗偈也意識讚歎斷截長此
入阿毗義也問曰何謂為意答曰修
多羅句去有人言擬剛意去何是阿
毗意義也何謂為識答曰脩多羅句
晝夜阿毗此是阿毗識義也何謂讚
歎答曰王阿毗王此是阿毗讚歎義也
何謂斷截答曰足力阿毗此是阿毗
斷截義也何謂為長答曰阿毗于多
（漢言長也）此是阿毗長義也又曰生色界慈
心遍觀一方毗呵羅（漢言住）識者色聲乃
至觸是識義也讚歎者學法無學法
世間無上法此是讚歎義也斷截者
解法成學是斷截義也長者大法不

可度量阿毗多羅法是名義也此義
應當知之又曰。曇者法也何謂為藏
以偈答曰
智藏藏義味　從義學器者　我今合一說
藏義汝自知　此是藏義也
問曰何謂為藏答曰藏者學此是法藏
也又脩多羅句云如人執捉與鍬鋏
而來此是器義也今已總說三藏應
當知是二義也已略說毗尼藏智藏
亦言義器脩多羅亦如是又曰阿毗
曇者則是藏也如是已知復於三藏
中種種因緣猗亦佛法語言分別隨
所薄者學除甚深相學破合離者次
第文句至義自出今次第現此三藏
阿毗說曰阿毗者意義識義讚歎義所
藏義出過廣義大義無上義何謂為忘
憶持也識者分別也讚歎者常為聖
人之所讚歎也斷藏者分別偈也出
過者過於餘法也廣者於諸法中最
為廣也大者諸法之最大也無上者諸
法無能勝也曇者學義承義捷教何
謂為學學者學置衆生於善道也承者
承受衆生不令入三惡道也護者捷

護衆生令得種種快樂也藏者器也
何謂為器器者能聚集衆義也問曰藏
與阿毗曇為同為異答曰同又問曰
若同者但云阿毗曇自足何須復言
藏也答曰聖人說法欲使文句具足
故更安藏字也如是三藏義亦令又為
猗亦故為教授故為分別故為繫故為
猗故為甚深相故為離合故若比丘
隨所至處顯現如是一切諸義此是三
藏如是次第威德顯現正義隨罪過
隨此類隨教法隨種見纏名色差別
若人依毗尼為行則得入定得定便
具三達智此是成為行本因三昧故
便具六通若人修學阿毗曇能生實
智慧實為說生便具四辯若人隨脩
偉語得世間樂何謂為世間樂淨戒
之人人天讚善當受世間四事供養
此世間樂除欲樂如脩多羅說佛所
說我已知之不宜在家出家學道而
得道果得道果者戒定慧力也隨逐
惡者皆由元智無智故佛教妄解妄
解故斷諍如來作諸惡業自破其身
從此因緣廣生邪見於阿毗曇脩學

者捉心适急則心發適所不應思如
脩多羅告諸比丘有四法不應思而
思心則發狂法師曰如是次第破戒
邪見亂心善不善說已而說偈言
具足不具足　隨行而得之　比丘學學者
當受重此法
如是藏義知一切佛語應當知何謂
為阿含法師曰有五阿含何謂為五
一者長阿含二者中阿含三者僧育
多阿含四者雜阿含五者屈
陀伽阿含問曰何謂為長阿含三品
中梵網經為初四十四修多羅悉入
三品中是名長阿含法師問曰何名之
為長衆義法最多故名為長又問曰
何謂為阿含答曰容受聚集義名阿
含如修多羅說佛告諸比丘我於三
界中不見一阿含如畜生阿含既是
衆生聚集處也以是義故中阿含亦
應知不長不短故名為中於十五品經
學修多羅為初一百五十二修多羅
是名中阿含七月日出法竟大德迦
葉修理成就十力法已於是大地如
人歡喜歎言善哉善哉乃微笑衆六

種震動又種種奇異妙相出現此是（善見律毗婆沙卷第一　第十六張　林字）
五百大衆羅漢初集名也而說偈言
世間中五百　羅漢出於法　故名五百出
諸賢咸共知
是時大衆議大德迦葉問優波離波
羅夷何處結耶亦問犯處亦問因緣
亦問人身此問大德自知答曰時因
人結戒是故結戒一切次第我今當
說尒時佛在毗蘭若處問曰何時說
耶答集五百大衆說如是種種義出
已問曰何以優波離說答曰為大德
迦葉問是戒本已現今誰持者擬答
何處住我當說根本今說章句義尒
時佛住毗蘭若此根本律藏初如是
說長老優波離佛前持佛未涅槃時
六通羅漢無數千万從優波離受世
尊涅槃後大德迦葉為初諸大悲衆
集閻浮利地中誰能持優波離為初
諸律師次第持乃至第三大衆諸大
德持令次第說師名字優波離大爲
拘蘇那拘悉伽符曰揵連子帝須五
人得勝煩惱次第閻浮利地中持律
亦不斷乃至第三一切諸律師皆從

優波離出此是迹續優波離何以故（善見律毗婆沙卷第一　第十七張　林字）
優波離從金口所聞聚於心中開梵
與人人知已有學人須陁洹斯陁含阿
那含不可計數愛盡比丘一千大爲
拘是優波離弟子從優波離口悉聞
自解至深極理學人初受不可計數
愛盡比丘一千蘇鄰拘此是大爲拘
弟子蘇鄰拘從師口受取律已諷誦
性自知律學人初受不可計數愛盡
比丘一千悉伽符是蘇鄰拘弟子從
師口受律已於一千阿羅漢中最勝
性自知律學人初受學不可計數愛
盡比丘非百千不可度量尒時閻浮
利地無數比丘集目揵連子帝須神
力第三大衆欲現如是毗尼藏閻浮
利地中諸法師次第乃至第三大衆
持應當知問曰何謂為第三大衆答
曰此是次第時已出竟光明妙法用
智慧故而說是讚曰
壽命住世間　五百智慧明　五百中大德
迦葉最為初　譬如燈油盡　涅槃無著處
跋闍子品第二集法藏
於是衆聖日夜中次第而去世尊涅

槃已一百歲時毗舍離跋闍子比丘（善見律毗婆沙卷第一　第十八張　林字）
毗舍離中卜非法起何謂為十一者
鹽淨二者二指淨三者聚落間淨四
者住處淨五者隨意淨六者久住
淨七者生和合淨八者水淨九者不
益縷尼師壇淨十者金銀淨此是十
非法於毗舍離現此十非法諸跋闍
子修鄰伽子名阿須阿須尒時作
王黨跋闍子等尒時長老耶須拘迦
是迦乾陁子於跋闍中彷徉而行毗
舍離跋闍子比丘毗舍離中現十非
法聞已我不應隱住壞十力法若為
方便滅此惡法即往至毗舍離到已
尒時長老耶須拘迦乾陁子於毗舍
離大林鳩咤伽羅沙羅中住尒時跋
闍子比丘說戒時取水滿鉢置比丘
僧中尒時毗舍離諸優婆塞來詣跋
闍子比丘作如是言語諸優婆塞應
與衆僧錢隨意與半錢若一錢使衆
僧得衣服一切應說此是集毗尼義
七百比丘不減不長是名七百比丘
集毗尼義於集衆中二万比丘集長
老耶斯鄰比丘發起此事於跋闍子

比丘衆中長老離婆多問薩婆迦薩
婆迦比丘苔律藏中斷十非法及消
滅諍法大德我等輩今應出法及毗
尼擇取通三藏者至三達智比丘擇
取已於毗舍離婆利迦園中衆已聚
集如迦葉初集法藏無異一切佛法
中垢洗除已依藏更問依阿含問依
枝葉問依諸法聚問一切法及毗尼
藏盡出此是大衆於八月日得集竟
說偈讃曰
世間中七百　是為七百名　依如前所說
汝等自當知
是時薩婆迦眉蘇寐離婆多屈闍須
毗多耶須婆鄰条復多此是大德阿
難弟子修摩菟婆娑伽眉此二人是
阿菟留馱弟子已曾見佛而說偈言
第二好集衆　大法一切出　已至重法處
應作已作竟　愛盡比丘者　是名第二集
阿育王品第三集法藏
諸大德自作念言當來世我等師法
如是濁垢起有無耶大德即見當來
世非法垢起從此以後百歲又十八
年中波咤利弗國阿育王已生出世

已一切閻浮利地靡不降伏於佛法
中甚篤信極大供養於是諸外道梵
志見阿育王如此信佛法外道梵志
貪供養故入佛法中而作沙門猶事
外道如舊以外道法教化諸人如是
佛法極大濁垢濁垢欲成於是諸大
德作是念我等輩及當來世見垢
不各自觀壽命不及復作是念誰為
當來宣傳諸大德觀一切人民及欲
界中都無一人復觀諸梵天有一天
人短壽曾觀法樹諸大德作如是念
我等當往請此梵天人下生世間於
目揵連婆羅門家中受胎然後我等
牧化令其出家得出家已一切佛法
通達無导三達智已破壞外道判
諸諍法整持佛法於是諸大德往至
梵天梵天人名帝須諸大德至語帝
須從此百年後十八年中如來法極
大垢起我等觀一切世間及欲界不
見一人能護佛法乃至梵天見汝一
人善哉善人若汝生世間以十力法
汝當整持諸大德作是言已大梵帝
須聞諸大德佛法中垢起我當洗除

聞已懽喜踊躍苔曰善哉對已與諸
大德立誓於梵天應作已罷從梵天
下尒時有大德和伽婆栴陁跋闍二
人於衆少年通持三藏得三達智受
盡阿羅漢是二人不及滅諍諸大德
語二是老汝二人不及滅諍衆僧今
依事罰汝當來有梵天人名帝須當
誕生目揵連婆羅門家汝二人可一
人往迎取度出家一人教學佛法於
是諸大德阿羅漢隨壽長短各入涅
槃而說偈言
第二七百衆　和合滅非法　當來法因緣
已作令久住　愛盡得自在　善通三達智
神通得自在　猶不免无常　我今說名字
傳流於將來
如是生無常　已知生難得　若欲得常住
當懃加精進
此第二僧說摩呵梵魔帝須從梵天
下誕生目揵連婆羅門家於是和伽
婆觀見帝須已入婆羅門家受胎知
受胎已和伽婆日日往其家乞食乃
至七年何以故為度因緣故於是七
年乞飯不得乞水亦不得過七年已

復往乞食其家人應曰食已竟大德更往餘家和伽婆念言今得語已還於是婆羅門從餘處還於路見和伽婆出家人從我家求耶有所得不答曰得婆羅門還至家中而問家人比丘乞食有與不耶家人答曰都不與之婆羅門言比丘妄語若明日來者我當詰問明日門外坐大德和伽婆明日來婆羅門問曰大德昨言乞有所得定無所得何以妄語比丘法得妄語不大德和伽婆答曰我往汝家七年都無所得昨始得家人語我更往餘家是故言得婆羅門自思念言此比丘正得語而言有所得善哉是知足人也若得飲食者便應大懽憘婆羅門即迴已飲食分施與和伽婆而作是言從今已去日日於此取食於是和伽婆日日恒往取食婆羅門見和伽婆威儀具足發大懽憘心懽憘心已復更請曰大德自今以後莫餘家乞長來此食和伽婆默然受請日日食已漸示佛法示已而去尒時婆羅門子年始十六已學婆羅門法

三國陁書婆羅門子切伏梵天下猶好淨潔牀席先提悉不與人雜若欲往師所以牀席先提以白潔裹懸置屋間而去去後大德和伽婆至而作是念時今至矣來往多年此婆羅門子都不共語以何方便而化度之即以神力令家中牀座隱蔽不見唯見婆羅門子所舉先提尒時婆羅門見和伽婆來遍求坐牀了不能得唯見其子所舉先提即取與和伽婆坐婆羅門子還見和伽婆坐其先提見已心生忿怒即問家人誰持我先提與沙門坐大德和伽婆食竟婆羅門子瞋心已息大德和伽婆語婆羅門子汝何所知婆羅門子唱沙門我無所知誰應知也婆羅門子問和伽婆沙門知國陁法不問已此沙門必知大德和伽婆於三國陁中通達及乳晝指晝伊底呵寫文字一切分別婆羅門子於狐疑法不能通達所以尒者由師不解婆羅門子問和伽婆於難解中問問盡答和伽婆語婆羅門子汝問已多我今次問汝一事汝應

當答婆羅門子言善哉沙門我當分別答耶和伽婆於雙心中問婆羅門子若人心起而不滅若人心滅而不起若人心滅而滅若人心起而起於是婆羅門子仰頭向虛空下頭視地不知所以反諮沙門此是何義和伽婆答此是佛國陁婆羅門子語大德得與我不答曰得復問去何可得答曰汝若出家然後可得於是婆羅門子心大懽憘来到父母所而白言此沙門知佛國陁我欲就學用白衣服沙門不與今我出家然後當得父母作是念已善哉若汝出家學國陁竟當速還家婆羅門子心念言我就此沙門學佛國陁竟者當還隨欲去時父母教勅汝能勤心學當聽汝去答曰無嚴教勑於是婆羅門子往詣和伽婆所到已和伽婆即取婆羅門子度為沙弥以三十二種定法教其思惟婆羅門子須臾之頃得須陁洹道和伽婆思念此婆羅門子已得道跡不樂還家辟如燋穀不復更生此沙弥亦復如是和伽婆復言若我與禪

定深法其得羅漢者恬靜而住於佛
法中不復更學我今遣其往詣柯陀
跋闍所教學佛法并宣我意和伽婆
言善來沙弥汝可往彼大德柯陀跋
闍所學佛法耶汝到彼已當作是言
大德我師遣來此教學佛法柯陀跋
闍答善哉沙弥明日當教帝須一切
佛法及義唯除律藏教學已竟受具
足戒未滿一歲即通律藏於三藏中
悉具足知和尚阿闍梨以一切佛法
付帝須已隨壽命長短入於涅槃尒
時帝須深修禪定即得阿羅漢以佛
法教導一切人民尒時賓頭沙羅王
生兒一百賓頭沙羅王命終阿育三
四年中煞諸兄弟唯置同母弟一人
過四年已然後阿育王自拜為王從
此佛涅槃已一百一十八年後阿育
王即統領閻浮利地一切諸王無不
降伏王之威神統領虛空及地下各
一由旬阿耨達池諸鬼神恒日日獻
水八擔合十六器以供王用尒時阿
育王已信佛法以水八器施比丘僧二
器施通三藏者二器供王夫人餘四

器自供又雪山鬼神日日獻楊枝太
名羅多柔軟香美王及夫人宮中妓
女合一万六千人寺中比丘有六万
衆常以楊枝恒日日供比丘僧及王
夫人宮中妓女悉令備足復有雪山
鬼神獻菴果名阿摩勒呵羅勒此果
色如黃金香味希有復有鬼神獻熟
菴羅果復有鬼神日日獻五種衣服
悉黃金色及手巾又日日獻賢聖漿
漿又獻塗香及闍提花海龍王又獻
名眼藥阿耨達池邊有自然粳米香
美鼠剥去皮取完全者鸚鵡日日送
九十擔獻王又巧作堂屋中蜜蜂結
房作蜜以供王迦陵頻伽之鳥來至
王所作種種妙音以娛樂王王有如
是神力又於一日王作金鏁遣鏁
海龍王將來此海龍王壽命一劫曾
見過去四佛龍王到已賜坐師子座
以白傘覆上種種香花供養阿育王
既已所著瓔珞瓔珞海龍王身以一
万六千妓女圍遶供養阿育王語海
龍王言我聞如來相好殊妙我欲見
之汝可現之於是海龍王受教即現

神力自變己身為如來形像種種功
德莊嚴微妙有三十二大人之相八十
種好辟如蓮花鬱波羅花開敷莊嚴
水上亦如星宿莊嚴虛空青黃赤白
種種光色去身一尋以自莊嚴辟如
青虹亦如電光圍遶而去辟如金山
衆寶光明而圍遶之一切衆生覩之
無厭諸梵天龍夜叉乾闥婆等於七
日之中瞻仰目不暫捨阿育王見之
歡憘自從登位三年唯事外道至四
年中信心佛法王所以事外道者時
阿育王父賓頭沙羅王本事外道日
日供施婆羅門六万人王與夫人宮
內悉事外道是故相承事之有一日
阿育王供設諸婆羅門王於殿上坐
見諸婆羅門左右顧視都無法用王
見如此而作是念我且更選試必有
法則者我當供養作是念已向諸臣
言卿等若有事沙門婆羅門者可請
來我宮中我當供施諸臣答曰善哉
答已各去於是諸臣依其所事事尼
揵陀等諸外道各將至王宮到已而
白王言此是我等羅漢是時阿育王即

敷施牀座高下精麁各各不同王語
諸外道隨力所堪各各當座而坐諸
外道聞王此言仍各自量而坐或坐
先提者或坐木跂者王觀察如此自
作念曰此諸外道等定無法用王即知
已而作是言外道如此不足供施食
訖即令出又復一日王於殿上在牕
牖中見一沙弥名泥瞿陁從殿前過
行步平正威儀具足王問此誰沙弥
耶左右荅曰泥瞿陁沙弥是先王長
子修摩那之子也法師曰我今修次
第說因緣尒時賓頭沙羅王病困阿
育王從所封鬱支國來還父王國即
煞修摩那太子仍自把王國事阿育
王煞太子修摩那已搶校宮內修摩那
妃先已懷胎滿十月仍假服逃出去
城不遠至栴陁羅村村邊有樹名泥
瞿陁有一天人作此樹神樹神見修摩
那妃語言善來妃聞樹神喚即往至
樹所樹神神力化作一屋語妃曰汝
可住此屋妃聞語已即便入屋其夜
而生一男兒母為作字名泥瞿陁於
是栴陁羅主敬心供給如奴見大家

无異時王女妃住樹神屋中七年泥
瞿陁年已七歲尒時有阿羅漢比丘
名婆留那以神通觀泥瞿陁因緣應
度作是念今時至矣欲度為沙弥即
往詣妃所求度為沙弥妃即與令度
婆留那即度為沙弥髮未落地即得
羅漢又一日沙弥料理裝束已往詣
師所供養已取鉢盂袈裟往至母所
從城南入過殿前行出城東門尒時
阿育王在殿上向東經行王見泥瞿
陁沙弥於殿前過威儀具足䂓地
七尺而行心中清淨此因緣已前說
今當廣說於是阿育王而作是念彼
沙弥者屈身俯仰威儀庠序當有聖
利法也王見沙弥已信心歡喜即發
慈哀心何以故過去世時此沙弥是
阿育王兄曾共修功徳而作偈說
往昔因緣故　今生復歡憘　辟如鬱鉢花
得水鮮開敷
於是阿育王生慈悲已不能自止即
遣三臣往喚沙弥諸臣極久未時得
還復遣三臣三臣到已語沙弥言沙
弥速去於是沙弥執持威儀安庠而來

到已王語沙弥當自觀察隨次坐也
於是沙弥觀看衆中都無比丘沙弥
知已仍欲就白傘高座而作方便令
王受鉢王見沙弥作方便已心自念
言此沙弥者必為家主沙弥即以鉢
授王已即就王座王以己所食施與
沙弥沙弥自量取足而受沙弥食竟
於是王問沙弥沙弥師教沙弥悉知
不荅曰我知少分王言善哉為我說
之善哉大王我當為說沙弥而作是
念意王所堪即為說法咒願便說半偈
不懈怠者是涅槃若懈怠者是生死
王聞已向沙弥言我知已但說令竟
沙弥咒願已竟王向沙弥言曰供養
八分沙弥荅善哉我當迴與師王問
沙弥師是誰耶荅言无罪見罪可責
是名我師王言更與八分沙弥荅善
哉我當與阿闍梨王復問言闍梨是
誰荅共於善法中教授令知是我闍
梨王復荅言善哉我更與八分沙弥
荅此八分與比丘僧王復問言比丘
僧是誰荅言我師我闍梨我是依止
故得具足戒王聞是已倍增歡喜王

善見律毗婆沙卷第二　第三十張　世

語沙弥若尒我更與八分沙弥荅言
善哉受受已而去明日沙弥與比丘
僧三十二人来至王宫到巳中食竟
王問沙弥更有比丘無沙弥荅言有
若有者更將三十二人来如是漸增
乃至六万是時外道六万徒衆失供
養分大德泥瞿陁即授王及宫内夫
人諸目悉受三歸五戒是時王及諸
人信心倍增無有退轉王為諸衆
僧起立大寺安處衆僧乃至六万日
日供養三所統領八万四千國王
勅諸國起八万四千大寺起塔八万
四千王勅諸國造立塔寺各受王
命懽憘而造復有一日於阿育僧伽
藍作大布施布施巳王於六万比丘
僧中坐而作是言我有四種供給湯
藥飲食衣服卧具自恣與僧語巳
而作是問諸大德佛所統領有幾種
法耶比丘荅言支法有九法聚有八
万四千王聞巳至心於法王作是念
我當立八万四千寺以供養八万四
千法聚即日出銀錢九十六億而營
六日日到巳王語自言我所領八万

善見律毗婆沙卷第二　第三十一張　世

四千國遣人宣令國起一寺阿育王
自作阿育王僧伽藍衆僧見阿育王
欲起大寺見巳有一比丘名因陁掘
多有大神力漏盡羅漢衆僧即差因
陁掘多統知寺事是時因陁掘多
見寺有所闕短處自以神力修治令
辦王出銀錢羅漢神力三年乃成諸
國起寺来啓荅王一日俱到白統目
書造塔寺巳成統目入白王書八万
四千國起八万四千寺塔皆悉己成
王荅言善哉王語一大目可打鼓宣
令寺塔巳成七日之後當大供養布
施國中一切内外人民悉受八戒身
心清淨過七日巳莊嚴擬赴王命如
天帝釋諸天園遊阿育王國土亦復
如是莊嚴竟人民遊觀无有猒足人
民悉入寺舍尒時集衆有八億比丘
僧九十六万比丘足於集衆中羅漢
一万諸比丘僧心作是念我當以神
通力令王得見巳所造功德見此巳
然後佛法大盛諸比丘以神通力三
所統須閻淨利地縱廣四万乃至海
際其中所起塔寺一切供養布施種

善見律毗婆沙卷第二　第三十二張　世

種功德使王一時覩見王得見巳心
中懽憘而白衆僧言如我今者供養
如来作大布施心中懽憘有如我不
於是衆僧推目揵連子帝須令荅王
帝須荅王言佛在世時諸人供養不
及於王唯王一人無能過者王聞斯
須此語心中懽憘不斷而作念言於
佛法中作大布施無與我等我當受
持佛法如子受父則无有損離於是
大王問比丘僧我於佛法中得受持
不尒時帝須聞王語巳又見王達王
子名摩哂陁因緣具足便作念若是
王子得出家者佛法極大興隆念巳
而白王言大王如此功德猶未入佛
法辟如有人拱地積七寶上至梵天
以用布施於佛法中亦未得入況王
布施而望得入王復問言云何得入
法分帝須荅言若貧若富身自生子令
子出家得入佛法作是言巳王自念
我如此布施猶未入佛法我今當求
得入因緣王觀看左右見摩哂陁而
作是念我弟帝須巳自出家即在學
哂陁為太子王復籌量立為太子好

令出家好即語摩哂陀汝樂出家不摩哂陀見叔帝須出家後心願出家聞王此言心大歡喜即答實樂出家若我出家王於佛法得入法分尒時王女名僧伽蜜多立近兄邊其聟先已與帝須俱出家王問僧伽蜜多汝樂出家不答言實樂王答若汝出家大善王知其心心中歡喜向比丘言大德我此二子衆僧為度令我得入佛法

善見律毗婆沙卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

善見律毗婆沙卷第二　蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯　姑

衆僧已受即推目揵連子帝須為和尚摩呵提婆為阿闍梨授十戒大德末闡提為阿闍梨與具足戒是時摩哂陀年滿二十即受具足戒於戒壇中得三達智具六神通漏盡羅漢僧伽蜜多阿闍梨名阿由波羅和尚名曇摩波羅是時僧伽蜜多年十八歲度令出家於戒壇中即與六法王登位以來已經六年二子出家於是摩哂陀於師受經及毗尼藏摩哂陀於三藏中一切佛法皆悉總持同學一千摩哂陀最大尒時阿育王登位九年有比丘拘多子名帝須病困羸待鉢乞藥得酥一撮其病增長命將欲斷向諸比丘言三界中慎勿懈怠語已飛騰虛空於虛空中而坐即化作火自焚燒身入於涅槃是時阿育王聞人宣傳為作供養王念言我國中比丘求藥而不能得王於四城門邊起作藥藏付藥滿藏中時波吒利

弗國四方城門邊有四千客堂堂日得錢五千以供王用尒時王以錢一千供大德涅槃陀一千供養塔像華香直取一千供給法堂一千供諸律師一萬供衆僧四城門邊藥藏日一萬以用買藥直尒時佛法興隆諸外道等衰殄失供養利周遍乞食都無所得為飢渴所逼託入佛法而作沙門猶自執本法教化人民此是律此是法既不用佛法律威儀進止悉不得法來入寺住至布薩日來入僧中諸善比丘不與其同尒時目揵連子帝須自念言諍法起已不久當盛我若住僧衆諍法不滅即以弟子付摩哂陀已目揵連子帝須入阿烋河山中隱靜獨住諸外道比丘欲以己典雜亂佛法遂成垢濁外道猶行己法或事火者或五熱炙身或大寒入水或破壞佛法者是故諸善比丘不與同布薩自恣及諸僧事如是展轉乃至七年不得說戒阿育王知已遣一大臣來入阿育僧伽藍白衆僧教滅鬪諍和合說戒大臣受王勅已入寺以

王命白衆僧都無應對者臣便還更語
傍臣王有勅令衆僧滅諍而不順從
卿意云何傍臣答言我見大王往伏諸
國有不順從王即斬殺此法亦應如
此傍臣語已使臣往至寺中白上座言
王有勅令衆僧和合說戒而不順從
上座答言諸善比丘不與外道比丘
共布薩非不順從於是臣從上座次
第斬殺次及王弟帝須而止帝須見
殺諸比丘即自念言此臣受取王勅
辟故殺諸衆僧也問曰帝須是誰答
曰是王弟同生今時阿育王登位立
弟為太子太子一日入林遊戲見諸
群鹿陰陽和合太子作是念此諸
群鹿噉草飲水尚復如此豈況比丘
在寺房舍牀褥細軟飲食適口當無
是事太子遊還到王所白王言我向出
遊見諸群鹿陰陽和合畜生噉草飲
水尚有此事諸比丘僧在寺房舍供養
備足豈無此事王聞語已即自念言
非處疑處而生狐疑一日太子帝須觸
忤王意王忿而語太子帝須我今以
王位別汝七日作王訖已我當殺汝

是時太子帝須雖受王位七日之中
日夜妓樂飲食種種供養心不染著
形體羸瘦憂惱轉劇所以爾者猶畏死
故七日已滿王喚帝須問何意羸瘦
飲食妓樂不稱意耶帝須答言死法
逼迫心不甘樂王聞語已語帝須言
汝已知命七日當死猶尚惶怖況諸
比丘出息入息恒懼無常心有何染
著王語已帝須於佛法中即生信心
又復一日太子帝須出遊行獵漸漸
前行至阿練若處見一比丘坐名曇
無德有一象折取木枝遶拂比丘太
子見已心發懽憘而作願言我何時
得如彼比丘曇無德比丘自逆知帝
須心願比丘即以神力飛騰虛空於
虛空中而坐令帝須得見從虛空飛
往阿育僧伽藍大池中於水上而坐
衣服僧伽梨欝多羅僧置虛空中入
池洗浴是時太子帝須見大德有如
是神力心大懽憘而言今日我當出
家即還宮中白王言我欲出家王必
哀念聽我出家王聞帝須求出家心
大驚怖答言宮中妓女百味餚饍娛

樂快樂何以出家三種種方便令其
心止志意堅固永不肯住而答王言
宮中婇女懽樂暫有會當別離大王
嘆言善哉即遣諸臣使平治道路掃
灑清淨豎立幢幡種種莊嚴莊嚴竟
已自白王言裝束已辦王取太子公服
天冠瓔珞莊嚴太子千乘萬騎圍遶
奉送往至寺中衆僧見太子帝須出
家心大歡喜有辦僧伽梨者欝多羅
僧者安陀會者鉢盂者擬待太子即
出家已是時太子往到禪房至曇無
德比丘所求欲出家國中豪貴諸長
者兒一千童子隨太子出家國中人
民見太子出家各自念言太子如此
尊貴尚捨王位出家修道我等貧窮
何所戀慕念已無數人衆悉隨出家
阿育王登位四年太子出家復有王
外甥阿嗜婆羅門是僧伽蜜多知已
有一男兒阿嗜聞太子出家心中驚
憘往至王所即白王言我今欲隨太
子出家願王聽許王答善哉即與太
子俱日出家如是於佛法中多有剎
利出家佛法興隆時帝須言當知此

臣辟取三意煞諸比丘臣煞未已帝
須比丘便前遮護臣不得煞臣即置
刀往白王言我受王勑令諸比丘和
合說戒而不順從我已依罪次第斬煞
煞猶未盡帝須比丘即便遮護不能
得煞臣白王言帝須比丘為煞以不
三聞自言煞諸比丘即大驚愕心中
懊惱悶絕躃地以冷水灑面良久乃
穌即語臣言咄咄我遣汝入寺欲令
衆僧和合說戒何以專輙而煞衆僧
三從寺中白諸衆僧我前遣一臣教
令和合說戒不使煞諸比丘此臣專
輙枉煞衆僧不審此事誰獲罪耶有
比丘答言由王故煞此是王罪或有
比丘言兩俱得罪有一比丘即問王
言王心云何有煞心不王答言我本
以功德意遣無煞心也若王如此王
自無罪煞者得罪王聞如是言已心
生狐疑問諸比丘有能斷我狐疑者
不若能斷我狐疑心者我當更竪立
佛法諸比丘答言有目揵連子帝須
能斷狐疑竪立佛法於是即遣法師
四人人各有比丘一千侍從而去復

遣大臣四人人各有一千人將從徃
迎大德目揵連子帝須須得而還
時二部衆往至阿休河山中迎取目
揵連子帝須到已而言王喚帝須帝須
不去王復更遣法師八人人各有比
丘一千侍從大臣八人人各一千侍從
到已復言王喚帝須帝須不去王遥
望二使經久未反王心狐疑王復問
諸大德大德我已遣二使往迎目揵
連子帝須使已經久而不見至衆僧
答言恐迎者辭宣王意言喚帝須是
故不來王復問言云何作請語而得
來耶衆僧答王當作是言佛法已沒
願屈大德來更共竪立乃可得來王
聞是言更遣法師十六人人各比丘
一千侍從大臣十六人人各將一千
人王復問彼法師為老為少衆僧答
言老若其老者當用轝迎衆僧答
言不得乘轝王復問言彼大德者住
在何處答言阿休河山中若介當遣
舫乘往迎勑使者言汝若到已當請
大德住大舫中可使四邊帶仗防護
是時大衆使者發去到阿休河山中

即以王令白大德言今佛法已沒仰
屈大德來共竪立於是大德聞使語
已言我出家正為佛法今時至矣即
取坐具而起帝須自念言明當至波
吒利弗國是時阿育王夜夢見如是
相貌有一白象而來以鼻摩娑王頭
捉王右手明旦王召相師曰我夜夢
如是相貌為吉為凶有一相師即答
王言捉王手者是沙門像也大王聞
相師語已即得信來白王大德帝須
今日已至王聞至已即出往迎王自
入水至膝大德帝須欲上王以右手
捧接大德大德帝須便捉王手左右
拔劍欲斫大德帝須何以故阿育王
法若人捉王頭及手即便斫頭是故
拔劍欲斫介時王見水中拔劍影王
迴顧言咄咄我昔勑臣往至寺中令
衆僧和合說戒而辭取我意煞諸比
丘而汝今者復欲煞耶止止莫作我
罪法師問曰比丘不得捉白衣手大
何得捉答曰王為欲聞法故往請來
王即是大德弟子故得捉手於是天
將大德往園林中住三重防衛王自

善見毗婆沙律卷第二 第九張

為大德洗脚以油磨之磨竟於一邊
而坐王自念言此大德能斷我疑不
若能斷我疑者亦能斷諍法然後佛
法堅立王念我當試大德我欲見
大德神通力願為示現帝須荅言汝
今樂見何等神力王言我欲見大地
震動帝須問曰為欲使一遍動一切
動耶王復問言於此二種何者為難
帝須荅言辟如銅盤盛滿中水有人
動盤水悉動難半動半不動難王言
半動半不動甚難帝須荅言如是大
王王言欲見半動半不動帝須語王
周迴四方四由旬彈線作界東方安
車南方安馬西方安人北方安銅盤
水使各騎界上一脚在內一脚在外
銅盤水當安界上半入界內半在界
外王即隨教作已於是帝須即入第
四禪從禪定起而向王言善見大王
大德帝須即以神力能使四方四由
旬外悉大震動界內不動車馬及人
外脚悉動內脚不動水半動半不動
於是大王見大德神力如此即大懽
喜我先所疑今得斷也於佛法中忌

善見律毗婆沙卷第二 第十張

法得滅王即問大德帝須我先遣
臣到寺令僧和合說戒而臣專輒煞
諸比丘此罪誰得耶帝須荅言大王
有煞心不王即荅言我無煞心若無
煞心王無罪也即便為王說本生經
佛語諸比丘先籌量心然後作業一切
作業皆由心也帝須欲演本生經大
王往昔有一鷓鴣鳥為人籠繫在地
愁怖便大鳴喚同類雲集為人所煞
鷓鴣問道士我有罪不道士荅言汝
鳴聲時有煞心不鷓鴣鳥言我鳴伴
來無煞心也道士即荅若無煞心汝
無罪也而說偈言

不因業而舉　必因心而起　善人攝心住
罪不横加汝

如是大德帝須方便令王知已七日
在園林中帝須教王是律是非律是
法是非法是佛說是非佛說七日竟
王勅以步障作隔所見同者集一隔
中不同見者各集異隔處處隔中出
一比丘王自問言大德佛法云何有
比丘荅言常或言斷或言非想或言
非想非非想或言世間涅槃王問諸

善見律毗婆沙卷第二 第十一張

比丘言已此非比丘即是外道也王
既知已王即以白衣服與諸外道驅
令罷道其餘隔中六萬比丘王復更
問大德佛法云何荅言佛分別說也諸
比丘如是說已王更問大德帝須佛
分別說不荅言如是大王知佛法淨
已王白諸大德願大德布薩說戒王
遣人防衛眾僧王還入城王去之後
眾僧即集眾六萬比丘於集眾中目
揵連子帝須為上座能破外道邪見
徒眾眾中選擇知三藏得三達智者
一千比丘如昔第一大德迦葉集眾
亦如第二須那拘集眾出毗尼藏無
異一切佛法中清淨無垢第三集法
藏九月日竟大地六種震動所以一
千比丘說名為第三集也
法師問曰三集眾誰為律師於閻浮
利地我當次第說名字第一優波離
第二馱寫拘第三須那拘第四悉伽
婆第五目揵連子帝須此五法師於
閻浮利地以律藏次第相付不令斷
絕乃至第三集從第三之後目
揵連子帝須臨涅槃付弟子摩哂陀

善見律毗婆沙卷第一 第十二張 尹

摩哂陀是阿育王兒也持律藏至師子
國摩哂陀臨涅槃付弟子阿栗咤從
尒已來更相傳授至于今日應當如之
我今說往昔師名從閻浮利地五人
持律藏至師子國第一名摩哂陀第
二名一地臾第三名欝帝臾第四名參
婆樓第五名拔陀沙此五法師智慧
無比神通無㝵得三達智於師子國
各教授弟子摩哂陀臨涅槃付弟子
阿栗咤阿栗咤付弟子帝須達多帝
須達多付弟子伽羅須末鄰伽羅須
末鄰付弟子地伽鄰地伽鄰付須末
鄰須末鄰付伽羅須末鄰伽羅須末
鄰付曇無德曇無德付帝須帝須付
提婆提婆付須末鄰須末鄰付專鄰
伽專鄰伽付曇無婆離曇無婆離付
企摩企摩付優波帝須優波帝須付
法叵法叵付阿婆耶阿婆耶付提婆
提婆付私婆如此諸律師智慧第一
神通無㝵得三達智愛盡羅漢如是
師師相承至今不絕法師曰我今更
說根本因緣尒時於波咤利弗國集
第三毗尼藏音從昔目揵連子帝須

善見律毗婆沙卷第二 第十三張 始

作如是念當來佛法何處久住即以
神通力觀看閻浮利地當於邊地中
興於是目揵連子帝須集諸衆僧語
諸長老汝等各持佛法至邊地中竪立
諸比丘答言善哉即遣大德末闡提
汝至罽賓揵陀羅咤國中摩呵提婆
至摩醯婆末陀羅國勒棄多至婆鄰
婆私國曇無德至阿波蘭多迦國摩訶
曇無德至摩呵勒咤國摩呵勒棄多至
臾那世界國（是漢地也）末示摩至雪山邊國
須那迦郁多羅至金地國摩哂陀欝帝
夜參婆樓拔陀至師子國各竪立佛法
於是諸大德各各眷屬五人而往諸
國竪立佛法尒時罽賓國中有龍王
名阿羅婆樓國中種禾稻欲結秀
而龍王注大洪雨禾稻沒死流入海中
尒時大德末闡提比丘等五人從波
咤利弗國飛騰虛空至雪山邊阿羅
婆樓池中下即於水上行住坐臥龍
王眷屬童子入白龍王言不知何人
身著赤衣居在水上侵犯我等龍王
聞已即大瞋忿從宮中出見大德末
闡提龍王忿心轉更增盛於虛空中

善見律毗婆沙卷第二 第十四張 廿

作諸神力種種非一令末闡提比丘
恐怖復作暴風疾雨雷電霹靂山
巖崩倒樹木摧折猶如虛空崩敗龍
王眷屬童子復集一切諸龍童子身
出烟竟起大猛火雨大礫石欲令大
德末闡提恐怖既不恐怖而便罵言
秃頭人君為是誰身著赤衣如是罵
詈大德顏色不異龍王復更作是罵
言捉取打煞語已更喚兵衆現種種
神變猶不能伏大德末闡提以神通
力蔽龍王神力向龍王說若汝能令
諸天世人一切悉來恐怖我者一毛
不動汝今更取須弥山王及諸小山
擲置我上亦不能至大德作是語已
龍王思念我作神力便已疲倦無所
至到心舍忿怒而便停住是時大德
知龍王心以甘露法味教化示之令
其懽憘歸伏龍王受甘露法已即
受三歸五戒與其眷屬八万四千俱
受五戒復有雪山鬼夜叉揵槎婆鳩
盤茶鬼等聞大德末闡提說法已即
受三歸五戒復有夜叉五人與眷屬
俱呵梨帝耶夜叉居有五百子得須

陁洹道於是大德末闡提唉一切夜叉及龍王從今以後莫生瞋恚莫殘害人民禾稻於諸衆生生慈悲心令得安樂一切諸龍鬼等荅言善哉如大德教即當順從即日龍王作大供養恭王遣取已七寶牀與末闡提末闡提坐於牀上龍王立近末闡提邊以扇扇末闡提是時罽賓揵陁勒叉國人民常以節日集往祠會龍王到已見大德末闡提各相謂言此比丘神力乃勝龍王於是人民悉礼末闡提礼已而坐末闡提為諸人民說譬喻經說已八万衆生即得道果千人出家法師言從昔至今罽賓國皆著袈裟光飾其境而說偈言

罽賓揵陁國　今時末闡提　瞋恚大龍王
教化令受法　復有餘大衆　從繫縛得解
八万得天眼　出家一千衆

大德摩訶提婆往至摩醯娑漫陁羅國已為說天使經說竟四万人得道果皆悉隨出家而說偈言

摩訶提婆　有大神力　得三達智
到摩醯娑　為說天使經　安悦諸衆生
四万得天眼　皆悉隨出家

大德勒棄多往婆那婆私國於虛空中而坐坐已為說無始經說已六萬人得天眼七千人出家即起五百寺而說偈言

大德勒棄多　有大神通力　到婆那婆私
於虛空中坐　為說無始經　衆生得天眼
出家七千人　五百僧伽藍

大德曇無德往阿波蘭多國到已為諸人民說火聚譬經說已令人惺悟三万人得天眼令服甘露法從刹利種男女各一千人出家如是佛法流布而說偈言

大德曇無德　有大神通力　往阿波蘭多
說火聚經法　令服甘露法　衆生得天眼
一千比丘僧　比丘尼如是

大德摩訶曇無德往至摩訶勒咤國到已為說摩訶那羅陁迦葉本生經說已八万四千人得道三千人出家如是佛法流通而說偈言

大德摩訶曇　有大神通力　往摩訶勒咤
說迦葉本經　衆生得道果　出家三千人

大德摩訶勒棄多往臾那世界國到已為說迦羅羅摩經說已臾那世界國七萬三千人得道果千人出家臾那世界佛法流通而說偈言

摩訶勒棄多　有大神通力　往臾那世界
說摩迦羅經　衆生得道果　出家一千人

大德末示摩大德迦葉大德提婆純毗帝須復大德提婆往雪山邊到已說初轉法輪經說法已八億人得道大德五人各到一國教化五千人出家如是佛法流通雪山邊而說偈言

大德末示摩　有大神通力　往到雪山邊
說初法輪經　衆生得道果　出家五千人

大德須那迦鬱多羅往至金地國到已於金地中有一夜叉尼從海中出往到王宮中夫人若生兒已夜叉即奪取而食尒時王夫人生一男兒見大德須那迦來即大恐怖而作念言此是夜叉尼伴也即取器仗往欲煞須那迦須那迦問言何以持器仗而來諸人荅言王宮中生兒而夜叉尼伴奪取而食君將非其伴耶須那迦荅言我非夜叉尼伴我等名為沙門斷煞生法護持十善勇猛精進我

善見律毗婆沙卷第二　第十八張

有善法是特夜叉尼聞王宮生兒抱
與圍遶從海中出作如是言今王生
兒我當往取食王宮中國人見夜叉
衆來皆大驚怖往白大德是時須郍
迦即化作夜叉大衆倍於彼衆而圍
遶之夜叉尼等見化夜叉而作念言
彼夜叉者當已得國今將欲來害食
我等作是念已即各走去不得迴顧
於是化夜叉衆隨後而逐不見而止
大德須郍迦即誦呪防護國土使諸
夜叉斷不得入即為國人民說梵網
經說已六万人皆得道果復有受三
歸五戒者三千五百人為比丘僧一
千五百人為比丘尼於是佛法流通
法師言從昔至今王若生兒悉皆取
名名須鬱多羅而說偈言
大德須郍迦　鬱多羅比丘　有大神通力
往到金地國　為說梵網經　衆生得道果
三千五百僧　一千五百尼
大德目揵連子帝須與衆僧遣摩哂
陁往師子洲摩哂陁即作是念此時
可去以不摩哂陁即入定觀師子阿
㝹羅陁國王名聞荼私婆年已老大

善見律毗婆沙卷第二　第十九張

不堪受化若往化者佛法亦不久住
我今且止去時未至若王命終太子
代位我當共往建立佛法我今且往
外家欲問訊毋復更自念到毋國已
當還此不仍往師子洲也摩哂陁往
師所頭面礼足及比丘僧從阿育王
僧伽蜜出摩哂陁為上座僧伽蜜多
兒沙弥須末郍等六人及一優婆塞
名槃頭迦與共俱去過王舍城至南
山村從此次第而去至毋國也法師曰
何以故昔阿育王封鬱支國初往至
國次第而去即到南山山下有村名
卑提寫大富長者以女與阿育王為
婦到國而生一男兒名摩哂陁摩哂
陁年已十四後阿育王便登王位留
婦置鬱支國在卑提寫村住是以
經文注言摩哂陁經六月日而至毋
所尒時摩哂陁次第到毋國已毋出
頭面作礼作礼已竟為設中食即立
大寺名卑地寫時摩哂陁少時住寺
而作是念此間所作已訖時可去不
摩哂陁復自思念我今且當待阿育
王遣使往師子洲授太子天愛帝須

善見律毗婆沙卷第二　第二十張

為王竟然後我往使彼太子若登位
者得阿育王拜授為王并聞如來功
德必大懽喜我伺其出遊詣沙迦山
是時我與相見過一月已當往到彼
四月十五日衆僧集布薩時便共籌
量於是衆僧各各答言時可去矣法
師曰往昔說偈讃言
上座摩哂陁　大德鬱地史　大德鬱帝史
大德跋陁多　大德參婆樓　沙弥修摩郍
皆得三達智　優婆塞槃頭迦　已得見道跡
此諸大士等
尒時天帝釋知聞荼私婆王便已終
沒即下白摩哂陁言師子阿㝹羅陁
國王今已壽終今太子天愛帝須已
登為王我念往昔佛在世時已記摩
哂陁比丘當在師子土中興隆佛法
是故大德今應當去我亦侍從俱往
至彼天帝釋即作是言尒時佛在菩
提樹下以天眼遍觀世間即見師子
洲中佛法興盛勑語我言可與大德
摩哂陁俱往師子洲中竪立佛法是
故我今作如是言大德摩哂陁已受
天帝釋語已即從卑地寫山與大衆

善見律毗婆沙卷第二　第二十一張

俱飛騰虛空到師子阿㝹羅陀國往
至東方眉沙迦山下是故從古至今
名為象山法師曰今說往昔偈言
住卑地冩村　已經三十日　時至宜應去
往到師子洲　從閻浮利地　次第飛騰往
辟如虛空鴈　羅列不失次　如是諸大德
根本因緣起　國東眉沙山　㲉𩀱如黑雲
即到山頂上　徘徊而來下
尒時諸大德到師子洲中已摩哂陀
為上座於時佛涅槃已二百三十六
歲佛法遍流至師子洲中應當知之
尒時阿闍世王登王位八年佛涅槃
此年師子童子而於彼洲初立作王
又有童子名吠闍耶往師子洲中安
立人民住止處竟尒時閻浮地王名
欝陀耶跋陀羅登王位已十四年此
吠闍耶於師子洲中命終欝陀耶跋
陀羅已十五年半頭婆脩提婆於師
子洲登王位尒時閻浮利地若那迦
逐寫迦登王位二十年半頭婆脩提
婆王於彼命終阿婆耶即代為王閻
浮利地王名脩脩佛那伽作王十七
年阿婆耶王二十年有波君茶迦安

善見律毗婆沙卷第二　第二十二張

耶起兵伐阿婆耶王得仍即立代為
王閻浮利地王名迦羅育在位已十
六年波君茶迦婆耶已十八年閻浮
利地王名楫陀掘多作已十四年波
君茶迦婆耶命終閻茶私婆代閻浮
利地王名阿育已在位十七年閻茶
私婆命終天愛帝須代尒時佛涅槃
後阿㝹樓陀王閔尌王在位各八年
那迦逮婆迦作王十四年脩脩佛那迦
作王十八年其兒代名阿育作王二
十八年阿育王有十兒並登為王二
十二年次玟難陀代作王二十二年
復有楫陀掘多作王二十四年賓頭
沙羅王代在位二十八年阿育王代
位已十八年摩哂陀到師子洲中即
是王種次第應當知是時天愛帝須
王有星宿忌避出使臣打鼓宣令
王當出使臣打鼓宣令王當出避與
四万衆圍遶出城到眉沙迦山王欲
行獵尒時山中有一樹神欲令王得
見大德摩哂陀樹神化作一鹿去王
不遠亦現噉草而便徐行王見化
鹿即張弓捻箭引弓欲射王復念言

善見律毗婆沙卷第二　第二十三張

我當諦射此鹿鹿仍廻向闍婆陀羅
路而走王即逐後到闍婆陀羅化鹿
知去摩哂陀不遠而滅於是摩哂陀
見王已近而作是念令以神力令王
正見我一人不見餘人大德摩哂陀即
㖨帝須帝須汝當善來王聞㖨已而
便念言今此國中誰敢㖨我名者此
何等人着赤衣服割截而成㖨我名
字生狐疑心此是何等為是人乎為
是神鬼耶於是大德摩哂陀即答言
我等沙門釋種法王之子為哀愍大
王從閻浮利地故来到此尒時天愛
帝須王與阿育王以有書信遣作知
識是時天愛帝須王功德瑞相有山
名車多迦山邊生一竹林林中有三
竹大如轅一名藤杖二名華杖三名
鳥杖藤杖者其色白如銀金藤遶纏
華杖者黃碧絳黑白華種種雜華瓔
珞華杖鳥杖者鷹鷂耆婆鳥耆毗迦
鳥如是種種衆鳥復有四足衆生如
生氣無異法師曰今說往昔偈讚
車多迦山邊　忽生一竹林　林中有三竹
其色白如銀　黃白絳碧黑　金藤圍遶纏

善見律毗婆沙卷第二　第二十四張　比

衆鳥及四足　種種雜華照
海中復出珊瑚真珠摩尼金銀種種
雜寶復有八種真珠馬珠象珠車珠
婆羅迦珠婆羅耶珠縺指珠迦鳩陁
婆羅珠世間珠如是天愛帝須于遣
信賚上三竹及衆寶物并八真珠獻
阿育王到已阿育王見大懽悟即荅
餉以五種服飾傘拂劍天冠七寶革
屣及衆寶物不可計數何謂為衆物
種陁迦缘及常滿河水騰沙迦華頻
伽色髮衣一雙手巾青梅檀有土如
平旦時色阿羅勒果阿摩勒果王女
法師曰今說往昔偈言
天冠拂傘劍　七寶莱草屣　頻伽種陁缘
色髮衣一雙　金鉢儀一具　阿耨達池水
鮮白貴手巾　無價青梅檀　平旦色白土
龍王名眼藥　菴摩阿梨勒　無上甘露藥
鸚鵡所獻米　其數五百擔　此諸衆妙物
阿育王功德
如是諸妙物是世間餉也復有三寶
餉阿育王言我已歸依佛歸依法歸
依僧作優婆塞此是釋種子法於三
寶中汝當至心信受佛法阿育王遣

善見律毗婆沙卷第二　第二十五張

信荅天愛帝須王餉并授王位天愛
帝須王以三月十五日受拜王位經
一月日摩哂陁等来到復問摩哂陁
說我是釋種子天愛帝須王於猴場
中即復思憶阿育王書言有釋種子
即捉弓放箭却坐一面各相問訊法
師曰今說往昔偈讃言
捉弓放箭　却坐一面　六王坐已
問訊大德　句次有義　時四萬人
往到王所　各自圍遶
是時軍衆到已大德摩哂陁即現六
人王時見已而問大德此六人者何
時来也荅言與我俱来王復問於閻
浮利地有餘如此沙門不荅言彼國
土者沙門衆多袈裟之服晃曜國内
皆三達智神通無导懸知人心漏盡
羅漢佛弟子聲聞衆多王復問言諸
大德等乘何来此荅言我等不用水
陸而来王自念言當從虛空来也摩
哂陁復作是念王有智慧无智慧耶
我當試之有一菴羅樹王坐近樹摩
哂陁因樹而問大王此是菴羅樹耶
王即荅言是菴羅樹置此菴羅樹更

善見律毗婆沙卷第二　第二十六張

有樹無荅言更有復置此樹更有樹
無荅言更有復置此樹更有餘樹無
即荅言有復問置餘樹更有樹无荅
此是菴羅樹耶摩哂陁荅善哉大王
有大智慧摩哂陁言王有宗親無荅
甚多大德置王宗親餘人有宗親無
荅言極多置王宗親置餘人宗親更
有餘人無王便荅言我即是也摩哂
陁荅善哉善哉大王聰明自知己身
非親非餘人親於是大德摩哂陁言
此王智慧能堅立佛法即為說呪羅
訶象辟經說已王與四万大衆一時
俱受三歸是時王聽法已遣信送國
欲取飲食王復念言即今非時非沙
門食也飲食到已王自欲獨食意復
疑而問諸大德大德食不荅言此
非我等沙門食時王問何時得淨也
荅曰從旦至中得應淨法王曰諸大
德今可共還國荅言不隨我等住此
若諸大德住此請童子隨去荅言此
童子者已得道果通知佛法今欲出
家王言若令者我明當遣車來奉迎
語已即頭頂礼足而便還去云云去不

久摩哂陀㖭沙弥脩摩那今應說法
時汝可唱轉法輪脩摩那白師言我
今唱令聲至何處荅言使聲滿師子
國脩摩那荅言善哉大德即入第四
禪已從禪定起自勑心已令師子國
一切人民俱聞我聲仍便三唱三唱
已竟三聞此聲即遣人往到諸大德
所問有何等觸犯諸大德令聲驚大
乃至如是大德荅言無所驚動此是
唱聲欲演佛法是時地神聞沙弥聲
即大叫懽憘聲徹虛空中虛空諸神
展轉相承聲至于梵天梵天聞已一
切来集是時摩哂陀即說平等心經
說已諸天無數皆得道跡摩睺羅伽
迦樓羅等皆受三歸如昔大德舍利
弗說平等經無數人得道摩哂陀今
說亦復如是過夜至明旦王遣車来
迎到已使者白諸大德令車已至願
昇而去荅使者言我等不乘車也汝
但先還今當隨後作是荅已即飛騰
虛空往阿㝹羅國城東而住是往昔
諸佛住處而下摩哂陀等既初下此
處即名初住處王遣使者迎諸大德

即召諸臣共料理屋舍諸臣聞王語
已心中懽憘王復念言昨所說法沙
門法者不得高廣大牀王等畫未竟
迎使者還已到城門使者見諸大德
已先在城東衣服儼然心大驚憘入
白王言大德已至王問使者諸大德
為乘車不使者荅言不肯乘車使者
復言我在前還諸大德在後来今已
先至住在城門王聞使者語已勑言
不須安高廣牀王教諸臣令敷地敷
上尖茵褥教已王即出迎諸大德諸
臣即取氍毹重敬褥上國中相師見
王以席敷地而自念此諸沙門便令
此地永不移轉王迎諸大德到已頭
頂礼足以種種供養迎入國內於是
大德摩哂陀等見席敷地各自念言
我等佛法於此地中不復移轉而各
就坐王以餚饍飲食種種甘味自手
斟酌供設俻足王遣信喚宮中大夫
人名阿㝹羅與五百夫人使各賫華
香供養王仍却坐一面於是大德摩
哂陀即為大衆雨大法雨說餓鬼本
生經宮殿本經開演四諦說已五百

夫人皆得道果國中人民先隨王到
眉沙迦山中者各相宣傳稱嘆諸大
德巍巍功德一切國中遠近悉来到
國衆鬧塡塞不得看諸大德作大叫
聲王問何物叫聲荅言國中民人不
得見諸大德比丘故大叫耳王自念
言此中迮狹不得悉入王語諸臣可
更料理大象屋中以白沙覆地五色
華散上懸施帳幔請諸大德等在象
王處坐諸臣敷施已竟入白王言於
是諸比丘往象屋中到已各坐為說
天使經說已千人得道於象屋中人
衆轉多復移於城南門外園林名難
陀於中敷施薦席諸大德比丘往到
為衆說讀辟經千人得道從初日到
第三日說法二千五百人皆得道跡
諸大德往難陀園國中長者婦女来
到到已作礼問訊從且至冥諸比丘
即從坐而起諸臣驚㤼而問諸大德
今欲何去荅言我等欲還所住臣即
白大王諸法師欲去大王許不王即
日言大德今日已冥去何得去且得
住此時諸比丘荅言不住王復請言

善見律毗婆沙卷第二　第三張　姑

我父王有園名曰眉伽去此不遠不
近可在中住往来便易於是諸大德
隨王請住明旦大王復往問訊到已
作礼而便白言夜来得安眠不起居
何如此園可住以不諸大德荅言可
住仍説脩多羅偈佛言我聽諸比丘
園林中住王聞説已心大歡喜即以金
瓶水按摩哂陁手水下著手是時園
土地大震動王即驚怖白大德言大
德何以如此地皆大動摩哂陁荅大
王勿有恐懼此園土者十力法興欲
造大寺在此園地是故地為先瑞故
現此耳王聞語已倍増踊躍於是摩
哂陁明日與衆俱往王宮中食食訖
還往難陁園中

善見律毗婆沙卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

善見律毗婆沙卷第三　姑

蕭齊外國三藏僧伽跋陁羅譯

為諸人民説無始界經復一日為衆
説火聚經如是展轉乃至七日八千
五百人皆得道果佛法於此國中光
明流布以是即名為光明園也七日
已後諸大德往王宮説不懈怠經已
往支帝耶山是時大王與諸臣共論
此諸比丘教化我等極令堅固諸大
德為已去未諸臣荅王諸衆僧自来今
去亦當不白大王於是王與二夫人
共乘寶車千乘萬騎圍遶馳奔逐諸
衆僧到於支帝耶山到已置諸從衆
王自往到諸大德所王大疲勞氣力
喔吸摩哂陁問大王何以如此喘息
王即荅言諸大德已教授我等悉令
堅固我欲知諸大德去時荅言我等
不去為欲前三月夏安居王問三月
夏安居為是何等荅言沙門法應三
月安居王當自知我等無住處又期
日在近時有大臣名阿栗抽兄弟五
十三人立在王邊即白大王我等欲

善見律毗婆沙卷第三　第二張　姑

隨諸大德出家王荅善哉聽汝等出
家聽已往到摩哂陁所即度為沙門
髮未落地即得羅漢王於迦鼎迦庭
前造作六十八房語已王即還國摩
哂陁復教化王兄弟十人極令堅固
信心佛法諸比丘於支帝耶山迦鄉迦
房中三月夏坐尒時便有六十六人得
羅漢於是諸比丘夏三月後到七月
十五日自恣白王夏訖住此已久曠
絶師久今欲還閻浮地問訊我師王
即荅言我用四事供養法師復有餘
人因依法師得三歸五戒今諸大德
何故愁憂大德荅言先佚師目下住
朝夕供養礼拜今此間无師以是愁
憂王言諸大德先去佛已涅槃今故
言有師諸大德荅言佛雖入涅槃舍
利猶在王言我已知諸大德意欲令
我起塔若如是者願諸大德為度量好
處王復念言地處可得舍利去何得
也摩哂陁荅言王自與沙弥脩摩那
共度量之王荅言善哉於是大王即
到沙弥脩摩那所問言大德我今去
何得如来舍利也脩摩那荅言善哉

大王但當淨治道路掃灑清淨豎諸幢
幡散華燒香種種莊嚴王與眷屬俱
受八戒以一切伎樂及王所乘象以
瓔珞莊嚴上張白傘為正向摩訶
鞞伽園林山中可得如來舍利王即
答言善哉善哉即受教勅諸大德即
往至支帝耶山到已摩哂陀語沙彌
言修摩那善來修摩那汝今往至閻
浮利地向汝祖父阿育王具宣我意
作如是語大王知識師子國王天愛
帝須已信心佛法今欲起塔大王有
舍利願時賜與得大王舍利已汝可
更往忉利天宮向帝釋言帝釋有二
舍利一者右牙留帝釋供養二者右
缺盆骨必付汝來復問帝釋先言侍
從俱往師子國而今云何晏然不來
修摩那答言善哉受勅已即取袈裟
執持鉢器飛騰虛空須臾往到閻浮
利地波吒利弗國城門而下往至王
所而白王言摩哂陀故遣我來王聞
是已懽喜踊躍王即受取沙彌鉢已
以塗香塗鉢即開七寶函自取舍利
滿鉢白光猶如真珠以授與沙彌沙

彌取已復往天帝釋宮帝釋見沙彌
已白言大德修摩那何因緣故而來至
此沙彌答言天王先已遣諸大德至
師子國而天王至今不去帝釋答言我
云何所作耶沙彌問帝釋帝釋有二
舍利一者右牙留此二者右缺盆骨
與我供養帝釋答言善哉善哉即取
戶開開七寶塔塔深廣一由旬即取舍
利授與修摩那修摩那受已下到支
帝耶山其名曰摩哂陀辯地史讚帝
史跋陀沙彌婆樓等即取阿育王舍
利置支帝耶山餘缺盆骨瞻時實往
摩訶鞞園林沙彌先所勅令平治道
路等諸事悉已修辦王即乘象手捉
白傘覆舍利上到支帝耶山王自念
言此是如來舍利為自伏地白傘自
下令如來舍利住我頭上王念未竟
為自伏地白傘自下時舍利函即上
頂上王作語時王舉體怡悅如得甘
露味即問六德大德舍利在我頂上
今當云何大德答言置為頭上於是
大王即以舍利函置為頂上為得舍
利故懽喜心即以音聲供養舍利是

時虛空興雲澍雨隨應眾生大地震
動乃至水際天龍鬼神見佛舍利已
至邊地心中懽喜而說偈言
如來真舍利 從忉利天下 猶如感滿日
來化於邊地 正住為頂上 以音樂供養
是時作眾伎樂圍遶大為供養殊勝
非可具宣為西向西而縮行至東到
城門即入城內城內人民供養恭敬
從南門出遶取塔圍西邊到波瑠闍
已迴取塔圍於塔園中往昔三佛舍
利皆在塔園往昔師子國名嘔闍洲
國名無畏王亦名無畏支帝耶山名
提婆鳩吒是時塔園名波利耶園尒
時鳩留孫佛出於世間鳩留孫佛聲
聞名摩訶提婆與千比丘俱到提婆
鳩吒而住亦如摩哂陀住支帝耶山
尒時嘔闍洲中眾生遭著苦惱鳩留
孫佛以天眼觀看眾生如此苦惱佛
即與七万比丘俱行到嘔闍洲滅諸疾
病疾病滅已如來為國人說法八万
四千人皆得道果如來即以應水瓶
置與國中於時如來迴還本國人民
起塔以瓶水瓶安置塔衣名為波利

耶國摩訶提婆散華供養於是人民
住在國中拘鄰舍牟尼佛時師子洲
名婆羅洲國名跋闍摩王名沙滅地
支帝耶山名金頂山是時婆羅國大
荒一切飢儉生大苦惱拘鄰舍牟尼
佛以天眼觀看世間而見婆羅洲如
來即與比丘千人俱到洲中以佛神
通使天降雨以時五穀豐熟佛為國
中人民說法八万四千人皆得道果
佛留一比丘名須摩鄰與千比丘衆
圍遶而住復留腰繩尒時如來與諸
大衆而共還國人民起塔以繩置塔
裏供養迦葉佛時師子洲名憍陁國
名毗沙羅王名支行多支帝耶山名
修婆鳩宅尒時憍陁洲生大鬪諍又
多衆生柒著苦惱如來以天眼觀看
世間見憍陁洲有大苦惱如來與二
萬比丘俱到此洲以佛神力滅除鬪
諍佛為國中一切人民說微妙法八
萬四千人皆得道迹佛置一比丘名
薩婆難陁與千比丘俱佛留洗浴衣
國王人民即起大塔以佛浴衣置塔
裏供養如是塔園展轉名字往昔三

佛皆以所用留與起塔如是三狀無
常山餘空地天人於故塔基處悉種
棘刺何以故斷於穢惡故是時大爲
戴舍利自然往至故塔區基處王與
人民即斫伐棘刺平治如實無刺故塔
基地於菩提樹處向塔而住王欲下
舍利爲不與王復問摩哂陁大德去何
得下摩哂陁答言不可得下王當先
起基與爲頂等乃可得下於是大衆
從衆共築土壁三四日中爲猶頂戴舍
利而立王作基已復白大德塔形去
何摩哂陁答言猶如積稻聚王答善
哉於塔基上起一小塔王作種種供
養欲下舍利舉國人民華香妓樂來
觀舍利尒時大衆集已舍利即從爲
項上昇虛空高七多羅樹現種種神
變五色玄黃或時出水或時出火或復
俱出猶如世尊在世於犍陀菴羅樹
神力無異此非摩哂陁及天人神力
何以故往昔如來在世之時遺勅舍
利若我滅度後往師子國到塔園時
作種種神力如來已勅今故現耳法
師言今說往昔偈言

佛不可思議　法亦不思議　若有信心者
功德不可思
於此師子洲釋迦如來已三到往第
一往者教化夜叉已即便勅言若我
涅槃後我舍利留住於此第二往者
教化舅妹子生龍王此前二到如來
獨往第三往者有百比丘圍遶到巴
摩訶支帝耶處塔園處菩提處至東
伽鄰地伽婆毗根鄰羅尼處如來而
入三昧如來涅槃後舍利寂後第四
往時作神力出水於國土中一切人民
悉被水灑除人飢渴是時舍利從虛
空中下大衆即見下王頂上而便傳
住王得舍利下已而自念言我今得
人身者有誠實也即大供養仍取舍
利安置塔中大地六種震動是時王
弟名曰無畏即與千人俱共出家國
中五百童子復共出家國內五百五
人童子又復出家如是增益乃至三
万人出家尒時建立塔寶大王夫人
乃與王妹天龍夜叉乾闥婆各各供
養供養已貢摩哂陁即還摩伽國對
己是時阿必免羅欲出家即白王言王

聞已心中悵然白大德阿㝹羅夫人
今欲出家願大德為度摩哂陀答言
我等沙門不得度女人我今有妹名
僧伽蜜多在波吒利弗國可往迎來
往昔三佛菩提樹皆來種此國今我
等師菩提樹亦應種此間是故大王
當遣使者到阿育王所請比丘尼僧
伽蜜多求菩提樹來此間種王答善
哉受教勅已即喚諸臣共議王喚外
甥汝能往閻浮利地波吒利弗國請
僧伽蜜多及取菩提樹不即答言能
於是外甥與王先要若王聽我出家
者我今當去不者不去王答言善哉
若得僧伽蜜多比丘尼及菩提樹來
者當聽汝出家於是外甥先受摩哂
陀教及受王命受已摩哂陀以神通
力令王外甥阿㮈叉一日到閻浮俱羅
渚到已即乘舶渡海到波吒利弗國是
時阿㝹羅夫人與童女五百人及王
宮女五百人悉受十戒被袈裟衣出
在城外別於城邊起立房舍住止阿
㮈叉到已白王言大王兒名摩哂陀
勅我來此作如是言大王知識天愛

帝須王夫人名阿㝹羅欲求出家无
人為度願王賜遣僧伽蜜多比丘尼
及菩提樹於是使者宣摩哂陀勅已
往到比丘尼所白言大德大德兄摩
哂陀遣我來此教作是言師子國王
天愛帝須夫人阿㝹羅與諸童女五
百人及王宮女五百眷屬俱欲出家
今請大德為師願大德時來比丘尼
聞兄信已即忩忩而起往到王所而
白王言大王我兄信至天愛王夫人
及諸女人求出家為道請我為師今
正待我我今欲去白王令知王即答
言我兒摩哂陀孫子脩摩都自去之
後我常如人斷手足无異我久不見二
人日夜憂惱不離於心我見汝而得
適我心汝今復去我必死矣汝止莫
去僧伽蜜多答言大王我兄信至重不
可得違剎利夫人阿㝹羅復欲出家
今正待我是故我今應當往彼王即
答言若汝兄信如此可去并菩提樹
僧伽蜜多白王菩提樹在何處大王
答言在阿蘭若處王先有心欲取菩
提樹不可以刀斧斷去何得取王同

然无計而問大臣提婆提婆答言諸
大德比丘應知王答善哉為設中食
衆僧食竟王白諸比丘如來菩提樹
可往師子國不衆僧推目揵連子帝
須為知此事於是目揵連子帝須答
言菩提樹可往師子國何以故尒時
如來在世已有五勅何謂為五佛已
卧林臨欲涅槃時而作是語當來阿
育王取菩提樹與師子國者使菩提
樹南邊枝去不用刀斧自然而斷斷
已來入金盆此是一勅若我菩提樹
是時樹即於盆中上昇虛空而入雲
住此第二勅若入雲已停住七日竟
自然而下入金盆已即便茂盛布葉
結實其葉色玄黃種種未現不可具
陳此第三勅也若往師子國可種初
欲種時作種種神變此第四勅若我
舍利一斗到師子國即現如我在世
相貌形狀三十二大人相八十種好
光明赫烈倍於日月此第五勅大王
聞有五勅心大懽喜從波吒利弗國
步至菩提樹所多將紫磨金是時天
帝釋巧匠名毗舍知王心已作鍛師

善見律毗婆沙卷第三　第十二張　始

立在王邊王即喚言鍛師可取此金鍛用作盆鍛師白王廣大云何王即荅言此是汝業汝自知之鍛師荅言善哉我今當作即便取金以神通兩手排徊即成金盆圍遶九肘可高五肘厚八寸許盆口圍圓如象王鼻於是阿育王部伍大衆千乘万騎竪諸幢幡種種珎寶華香瓔珞妓樂莊嚴廣三由旬長七由旬出國圍遶而去又將諸比丘僧俱到菩提樹所圍遶而住阿育大王與諸小國王千人迎菩提樹阿育王在中央住諸小王等於外圍遶於是阿育王等仰看大樹及南面枝是時樹作神力故令樹隱蔽不現唯餘一枝形長四肘大王見樹神力不現即發懽憘心令以閻浮地一切土地及取王公服瓔珞香華種種供養周迴八方向樹頭頂作礼以閻浮利地王位拜樹為王拜已白諸衆僧而作誓言許我取樹與師子國者令樹悉現及南面一枝王即以七寶作師子座以金盆上置高座上阿育王即上高座自執畫筆磨雄黃

善見律毗婆沙卷第三　第十三張　始

石王復作誓言若菩提樹必許往師子國者復以我有信心者摩訶菩提自然落金盆中是時王作誓已樹即復如本是時以塗香為泥滿金盆中以筆畫樹枝曲處作十畫九畫生根一畫處斷根長四寸又生細根交横抽杈猶如羅網大枝長十肘復有五枝枝各長四肘五枝各生一子復有千小枝大王見菩提樹神變如此心大懽憘合掌向樹發大叫聲衆僧唱薩於是諸小王及侍從者一切大衆悉大叫喚是時地神驚怪復大叫聲聲徹虛空如是展轉聲至于梵天是時樹枝自然從本而斷落金盆中即有百根直下至盆底復有十根穿度盆下九十細根圍遶而生如是次第日夜增長是時大地六種震動於虛空中諸天作衆妓樂諸山樹木皆悉大動如人儛狀天人拍掌夜叉鬼神皆大歡笑阿修羅王歌唄讚詠梵王欣悅於虛空中雷電霹靂四足衆生馳走鳴喚諸鳥飛翔出種種音阿育王及諸小王共作妓樂如是衆聲上徹

善見律毗婆沙卷第三　第十四張　始

梵天是時菩提樹子出六色光光明遍照滿娑婆世界上至梵天時菩提樹上昇虛空停住七日七日竟大衆唯見光明不見金盆亦不見樹王即從七寶師子座下七日作供養菩提樹七日竟樹復放光明照娑婆世界上至梵天攝光還復於虛空中雲皆清明菩提樹布葉結實瓔珞樹身從虛空而下入金盆大王見樹入金盆已即大懽憘復更以閻浮利地供養小菩提樹以閻浮利地七日供養八月十五日自恣日晡時菩提樹入金盆中七日從金盆出上昇虛空停住七日從虛空下入金盆中王以閻浮利地拜菩提樹七日為王九月十五日衆僧布薩日菩提樹從其所生處一日發來到婆咤利弗國城東置婆羅樹下菩提樹即生鬱茂王見已生大懽憘又以閻浮利地更拜為王供養已白僧伽蜜多時可去矣荅言善哉大王即與八部鬼神護菩提樹八種大臣有八種婆羅門有八種居士有八具波伽人有八廢羅車人有八迦

善見律毗婆沙卷第三 第十五張 始

陵伽人王昇八金甕八銀甕挐水灌善
提樹受王教已依事而作王俱與大
衆圍遶菩提樹次第而送於路上天
人夜叉乾闥婆阿修羅日夜供養到
多摩梨渚王自擔菩提樹入水齊頸即
上舶上與僧伽蜜多王嘆阿摽叉阿
摽叉菩提樹在我國我以閻浮利地
三拜為王我自戴菩提樹入水至頸
送置舶上便勅阿摽叉若菩提樹往到
彼國汝可語汝王身自下水沒頸迎
菩提樹頂戴還上如我於此德種供
養无異作是勅已舶即發去是時海
中當舶住處縱廣一由旬無有波浪王
自念言佛菩提樹今從我國去作是
念時涙流悲噎舶去之後王遥望見種
種雜華從海水出隨從舶後以供養之
又虛空中散種種華妓樂供養水神
又以種種華香供養菩提樹如是展轉
供養乃徹龍王宮龍王即出欲奪取菩
提樹於是僧伽蜜多比丘尼化作金
翅鳥王龍王見比丘尼神力如是即
頭頂礼足白言今我欲請菩提樹及大
德還我宮中供養七日於是菩提樹

善見律毗婆沙卷第三 第十六張

及大衆悉入龍王宮中龍王以位拜
菩提樹為王七日供養過七日已龍
王以十月生一日自送菩提樹一日
到閻浮俱鄰衛渚阿育王遥望不復
見菩提樹啼哭而還是時天愛王輙
如須摩鄰沙弥先勅平治道路掃灑
清淨竪立幢幡種種供養從北城門
到俱鄰衛渚地平如掌待菩提樹至僧
伽蜜多以神通力令王於城內遥見
菩提樹來三即從城出將五色華處
處散乃至閻浮俱鄰衛渚一日即到作
種種妓樂入水齊頸王自念言佛菩提
樹今到我國發念未竟於是菩提樹放
六色光王見已心大歡喜即以頂戴上
國有耆舊十六大姓與王共迎菩提樹
到岸上三日以師子洲供養菩提樹
十六大姓知王國事當日竟至四日
擔菩提樹次第到阿菟羅陁國到已
舉國人民懽憘礼拜供養十月十四
日過中菩提樹從北城門入當城中
央而復更從城南門出從城南門去
五百弓此處如來已曾入三昧非但
釋迦至 已一佛過去諸佛亦皆於中

善見律毗婆沙卷第三 第十七張

而入三昧俱鄰衛佛菩提樹樹名摩
訶沙利婆俱鄰含佛菩提樹樹名憂
曇鉢迦葉佛菩提樹名尼俱陁於
弥伽園中沙弥修摩那勅執作基塘
都園度量布置門屋及菩提樹所住
之處皆令整理於王門屋處置是時
十六大姓人悉著王公服圍遶菩提樹
已浸於王門屋地種始放樹樹即上
昇虛空高八十肘即出六色光照師
子國皆悉周遍上至梵天命時衆
人見樹瑞種變化心大懽悟衆中方
人同時發心念佛次第得阿羅漢即
共出家日光未沒樹猶在虛空日沒
後從虛空似畫星宿而下至地地
皆大動是時摩哂陁與僧伽蜜多王
及國人民來集於菩提樹時衆人見
北枝有一子而熟即從枝墮落以奉摩
哂陁摩哂陁以核與王令栽王即受於
金盆中以肥土壅又以塗香覆上須
臾之間即生八株各長四肘王見如
此驚笑以白傘覆上拜小樹為王汪
取一株種於閻浮拘羅衛渚取一株
種河羅婆門村中種取一株種取教

善見律毗婆沙卷第三　第十八張　始
門中一株種塔園中一株種摩醯首
羅寺一株種支帝耶山中央一株種
樓醯鄉村一株種牲羅村餘四子在
樹上次第熟落合生三十二株悉取
於由旬園種如是展轉增生滿師子
國中以菩提樹故國土安隱無有災
害於是阿㝹羅夫人與千女俱往僧
伽蜜多所僧伽蜜多即度為比丘尼從
度之後次第得阿羅漢王外甥阿梨
又與五百人出家出家之後次第得
阿羅漢又一日王與摩哂陀往礼菩
提樹到鐵殿處人民獻華於王王以
華奉摩哂陀法師法師受已以供養
鐵殿華墮地地即震動王見地動即
問大德此地何忽動也答言大王當
來此殿衆僧說戒是故地現此瑞也
次第而去到菴羅處有人以菴羅子
香味具足獻王王以奉摩哂陀摩哂
陀噉取核語王言可種此核王即種
以水灑地地皆震動王問何故地動
大德言當來世衆僧集處故現瑞相
也王即散華八過作礼而去到支帝
耶處有人以薝蔔華獻三以奉摩哂

善見律毗婆沙卷第三　第十九張　始
陀處作礼礼竟地動王問何以地動
大德答言當來此處起如來大塔故
現瑞王言我今當立塔摩哂陀答言
不須王立王多諸造作當來世有王孫
子王名木叔伽摩尼阿婆耶當起大
塔王問大德是我孫子起塔功德我
獲其福不大德答言不得獲也王又
作方便令入功德即取一石柱高十
二丈而刻石柱記我孫子名木叔伽
摩尼阿婆耶當來此中起大塔王復
問大德大德佛法今根株著師子國
未摩哂陀答言未王問何時著大德
言若師子國人中出家其父母悉是
師子國人不雜他國人若出家已便
取法藏及毗尼藏是時然後佛法根
株著師子國也王復問大德大德答言
王外甥阿梨又此比丘是也於佛法極
大勇猛王更問我今竟何所作大德
答言當作衆僧集堂王答善哉於時
大王有大臣名弥伽槃茶弥伽槃茶往
處於其中起作集堂屋如阿闍世王殿
無異用王威德作已一切校橙妓樂
各各自然分布處所王自念言我今

善見律毗婆沙卷第三　第二十張　始
往者佛法根株下數百千人圍遶天
王往到塔園也

善見律毗婆沙卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

善見律毗婆沙卷第四

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

尒時塔園中摩哂陀與比丘一千人
俱敷座哂陀坐具南向坐又敎大德
阿摽扠北向坐大德摩哂陀請阿摽
扠為法師阿摽扠仍依往昔大德俟
波羅無異摩哂陀與大僧六十八人圍
遶法座王弟比丘名末多婆耶與五
百比丘俱欲學律藏悉圍遶阿摽扠
高座餘諸比丘與王各次第而坐於
是大德阿摽扠即便為說尒時佛住
毗蘭若部隣羅寶洲宮莎羅樹下說
律敘說已於虛空中天大叫稱善哉
善哉非時而雷電霹靂地即大動種種
神變於是大德阿摽扠及摩哂陀與
受益六十人俱復有六万比丘圍遶於
塔園寺中說如來功德如來哀愍眾
生三業不善是故說毗尼藏以制伏
身口意業如來在世為諸弟子說
律藏竟然後入無餘涅槃尒時眾中
而說偈言

一切刹眾住 大德六十八 共知律藏事
法王習閒衆 受益得自在 神通三達智
以無上智慧 教化師子立 光照師子國
周遍無不覩 譬如大火聚 薪盡入涅槃

諸大德涅槃後諸弟子眷屬名帝須
達多迦羅須宗鄰毗伽修摩鄰此是
大德阿摽扠弟子如是師師相承長
韓至今是故第三集衆泉中而問誰將
律藏至師子國答是摩哂陀摩哂陀
之後阿摽扠阿摽扠弟子如是次第
受持譬如白琉璃器盛水內外明徹
水无漏落諸大德持律藏亦復如是
乃至于今若人有信心恒生慚愧好學
戒律者佛法得久住是故人欲得佛
法久住先學毗尼藏何以故有饒益
行者故何謂饒益若善男子好心出家
律藏即是父母何以故與其出家令得
具足教學威儀依上律藏自身持戒
能斷他疑若入僧中元所畏懼若有
犯罪依律結判令法久住諸法師言
佛語比丘若受持此律有五事利何
謂為五一者自能持戒二者能斷他疑
三者入僧無畏四者建立佛法五者
令法久住佛說持律人即是功德福田
根故攝領諸法法師曰佛說戒律為
欲止惡因止惡故生不悔心因不悔
心故得生懽喜因懽喜故得生安樂
因安樂故得生三昧因三昧故得生
慧眼因生慧眼故而生厭汙因厭汙
故而得離欲因離欲故而生度脫因
度脫故得度脫智因度脫智次第得
入涅槃為欲言故為欲說故為依止
故為欲聞故如是次第心得度脫智
是故慇懃當學毗尼此是毗尼處說
根本法師曰而說偈言

若人時何故受持 若人將耶若處住
已說此次第今說

此是偈義今當說律外序也
尒時為初義非一種我今當演毗尼
義是故律中說尒時佛住毗蘭若初
義者尒時尊者舍利弗從三昧起請
佛結戒是時佛住毗蘭若尒時者發
起義是時者即說其事何以故如律
所說尒時須提鄰與故二作不淨
故是時佛因須提鄰故為聲聞結戒
此是初義尒時檀尼咤比丘偷王材
是時佛於王舍城結戒亦如是尒時

者亦是發起義亦是因義佛婆伽婆
後當解住者行立坐卧毗蘭若者是
國名也那隣羅者即夜叉名因夜叉
鬼依此樹故而号之賓洲曼陁羅者
此是練木樹也樹下者曰當中陰所
覆處是也又言無風時葉落覆地處
是問曰如來何以在此樹下住答曰
此樹欝茂林中第一去城不遠往來
便易偈曰如來住毗蘭若復言住在
樹下如來不應二處住答言勿作此
難毗蘭若者往來處也樹下者即是
住處問曰優波離何以說毗蘭若答
曰衆懸白衣故問曰何以樹下住答
曰為諸弟子頓出家法除貪欲故問
曰何以依近於國答曰為四大故問
曰前句者為說法故後句者如來欲
入靜故前句者慈悲所牽後句者從
苦入樂故前句者為安樂衆生故後
句者自安樂身故前句者布施法與
衆生故後句者自除聖利滿足前句
者為衆生作橋梁故後句為諸天人
故前句者同衆生故後句者不與衆
生同故前句者唯佛一人三界獨尊

衆生因佛故得大安樂是謂為一後
句者因佛生在林中樂樹下故法師
曰此義甚廣我今略說與大比丘僧
俱者大者因小有大故所以比丘僧
功德極大名為大復有大義最小者
得須陁洹道故復有大義五百大衆
集故僧者等戒等見等智等衆是為
僧也俱者共在一處五百比丘者五
百數也毗蘭若婆羅門者生於毗蘭
若國因國号之婆羅門者淨行也又
復婆羅者知外道圍陁書門者聞也
佛經言婆羅門者能除煩惱門者聽
也聲徹於耳因他語故而知法沙門
瞿曇者滅惡法也瞿曇者婆羅門以
姓喚故釋迦種子者釋迦種審指示
大姓離釋種出家此是演發心信樂
出家也或有負債出家或有失國出
家或有貪窮出家或有避王使出家
如來不如此出家如是好名聞者如
是足句也好者與衆善會德言最上
名聞者讚歎受名又言令他知之婆
伽音此是初如來十号令衆生信心
於佛是故法師演出如來功德阿羅

者是三界車輻漢者打壞三界車輻
所以如來打壞三界車輻故名阿羅
漢也又言阿羅者煞賊所以如來煞
煩惱賊故名阿羅漢又言阿羅者一
切惡業漢者遠住三界為車無明愛
緣行者為輻老死者為輞受生者為
轂諸煩惱者為軸無始世界流轉不
住佛於菩提樹下以戒為平地以精
進為脚足至心為手智慧為斧斫斷
三界車輻又言無始世界者為車無
明為轂老死為輞十惡為輻何以故
不知苦法若生欲界因無明故造作
三業若生色界造作色界業若生無
色界造作無色界業於欲界中緣無
明故受識色界中亦尒於無色界中
無明緣也又於欲界中名色欲界中
六入緣無明欲界中名色色界中三
入緣於無色界中無明色界中一入
緣於欲界中六入欲界中六觸緣於
色界中三入色界中三觸緣於無色
界中一入無色界中一受緣於欲界
中六觸欲界六樂緣於色界中三觸
色界中三樂緣於無色中一觸無色

中一樂緣於欲界中六樂欲界六樂者生六愛緣於色界中三樂色界中三愛緣於無色界中一樂無色界中一愛緣處處愛生於生中若人於五欲中我欲行欲自受欲故身口意不善行具足者即入地獄於地獄中因業故受生受生此是業生也因業生五陰次五陰老老者熟壞五陰苦謂之死也於三界中我欲於天上行欲起立善行或忍辱因善行故得生天上此是因善業故而復生有一人我欲受梵天樂因樂受故憶念四法何謂為四慈悲喜捨心憶已具足得生梵天於梵天中生因業故此是業生復有一人我欲生無色界我次生非想非非想天恒自入禪思惟即生此處此是因業得生餘者次第汝自當知過去當來二世皆從無明緣行我今略說餘汝自廣說無明緣行此是一品六識名色六入六觸六樂此是一品受取生此是一品有老死此是一品前品者過去世也中二品者現在世後品者老死此是當來世也取無明緣

行者連得受受此不得相離此五法過去世也中品六入為初此是果報若取愛受者連得無明此五法今業生也有老死者一切五法餘者六識為初後悉入此是當來世生若分別說者有二十四種緣行六識此二者中間為一品受愛於二中間為一品生有者於二中間為一品合有三品四段因品故生二十種本起因緣如來已見觀度真實知故以真實智名為實知見者何謂為見見者達故名為見也觀者何謂為觀遍知一切故名為觀以知觀見度如來真實知已生厭患想便生離心欲得度脫先壞三界車輻故名為阿羅漢又羅漢名者是應供問曰何謂名為應供受人天供養故名為應供昔有梵王以寶大如須彌供養如來是故名為應供尒時世間大王瓶沙王拘沙羅王等復種種供養是名應供佛涅槃後閻浮利大王名阿育復以金錢九十六億起八万四千寶塔復大種種布施是名應供餘諸大衆供養者不可稱計

又言阿羅漢者羅漢者覆藏義何者無也名無覆藏何謂無覆藏辟如世人作罪恒自覆藏如來於中永無故名無覆藏三藐三佛陁者善知一切法故名三藐三佛陁言佛陁者法應知而知法應棄者而棄應出者而出是名佛陁又言佛陁復有別義何者以慧眼若見苦諦集諦滅諦道諦次第明見是佛陁也色聲香味觸法眼識耳識鼻識舌識身識意識眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸眼記耳記鼻記舌記身記意記眼念耳念鼻念舌念身念意念眼愛耳愛鼻愛舌愛身愛意愛眼思耳思鼻思舌思身思意思五陰十觀法十思十念膖脹為初如是有十段為初有三十二十二入十八界欲生為初九四禪為初慈為初復有四無色禪有四無色三昧有四十二因緣逆觀老死憂悲乃至無明次第觀乃至老病死苦惱老病者苦諦有者集諦從二者出名滅諦知方便滅名為道諦如來一一善知一切是名三藐三佛陁知者三知亦有八

知於三界經中說有八知汝自當知
復次菴羅樹經三昧知神通知六通
合為八知行足者或覆藏六識飲食
知足省於睡眠七正法四禪此是十
五法自當知如來以法行是故名明
行足如來以此法行至涅槃是名明
行足不但如來聲聞亦然如來以知
行而足故名明行足以知相故如來
得一切智以行故名為大慈悲一切
衆生惟集苦惱如來悉知以大慈悲
故知衆生苦惱而能善說令捨苦就
樂故故名善逝是故聲聞善逝而行
善逝非惡善逝又言行至善處是名
善逝又行步平正威儀具足無缺亦
名善逝又往常住不復更還名為善
逝以阿羅漢道不及名為善逝自從
錠光佛受記哀愍衆生令得安樂乃
至菩提樹下善行如此是名善逝不
從斷見不從常見身離疲苦不從斷
常名為善逝為一切衆生說法無不
應時名為善逝衆生不樂而不說樂
者而說是名善逝所說者皆是真實
義非虛妄義又一切衆生聞之悉令

懽喜是名善逝又不說無義語所說
者皆是有義利益是名善逝世間解
者知一切世間法名為世間解以集
諦故以滅諦故以滅諦方便故解世間
故是名世間解如經所說亦不生不
老不死不墮不住處我不用行至世
間彼岸是名世間解佛語諸比丘我
未至世間極我不說苦盡佛語諸比
丘此身一尋稱為沙門世間集諦世
間滅諦世間苦諦方便我不用行而
至未至從苦而出無有是處又世間
者有三何謂為三一者行世間二者
衆生世間三者處世間問曰何謂行
世間答曰一切衆生從飲食生是為
行世間何謂衆生世間答曰常世間
無常世間是為衆生世間何謂處世
間以偈答曰
日月飛騰　照于世間　光明無比
無所障导
此是處世間又言一世間二世間三
世間四世間五世間六世間七世間
八世間九世間十世間如是乃至三十
八世間問曰何謂為一世間答曰一

切衆生以飲食得生是名一世間何
謂為二世間答名色是為二世間何
謂三世間答曰苦樂不苦不樂是為
三世間何謂四世間答曰四食是為
四世間何謂五世間答曰五陰何謂
六世間答曰六入何謂七世間答曰
七識何謂八世間答曰八世間法何
謂九世間答曰九衆生居何謂十世
間答曰有十入何謂十二世間答曰十
二入何謂十八世間答曰十八界此
是行世間如來以一一知名為世間解
衆生煩惱如來亦解行亦解意亦解
小煩惱大煩惱亦解利識亦解鈍識
亦解善緣亦解惡緣亦解應令知亦
解不應令知亦解生不生亦解是名
衆生世間解所不知是為世間解處
世間者問曰何謂處世間答曰鐵圍
山縱廣二万三千四百五十由旬周
廻三十七万三百五十由旬地厚四
鄰由他二万由旬在水上水厚八鄰
由他四万由旬在風上風厚六十九
万由旬是處世間界又須弥山根入
海八万四千由旬須弥山王高亦如是

以七寶繩有七山圍遶之而說偈言
由揵陀羅　伊沙陀羅　迦羅毗尚
須陀蘇鄰　尼民陀羅　毗鄰多迦
阿沙千鄰　是七大山　圍遶須弥
四天王住　天夜叉住　高百由旬
寶聚大山　廣千由旬　縱廣正等
頂有八万　復有四千　以嚴飾之
有閻浮樹　高二千里　圍二百里
枝布方圓　覆百由旬　因此樹故
号閻浮地　大鐵圍山　根入大海
深下八万　二千由旬　高亦如是
常住不壞　都遶世間　月衆星王
方圓四十　有九由旬　日王方圓
五十由旬
又天帝釋宮縱廣万由旬阿修羅宮亦復如是阿鼻地獄亦如是閻浮利地亦介西拘耶尼縱廣七千由旬東弗于逮亦復如是北鬱單越縱廣八千由旬一一洲各有五百小洲圍遶此是鐵圍山之内鐵圍之外中間悉是地獄鐵圍無量世界亦無量所以佛以無量慧眼遍知一切故名為世間解無上士者自以功德過於人天

故名無上士以戒定慧解脫解脫知見具足故名無上士是故無上與無上等佛語諸比丘我不見梵魔沙門婆羅門世間戒定慧解有能及佛者又無我師故名無上調御丈夫者有應調者無而調之何以故譬如象馬攏悷加之杖捶然後調伏如來亦復如是能調伏一切衆生故名調御昔佛降伏畜生龍王丈夫名阿波羅留又為丈夫又名純杵魔杵陁陌阿耆死駈偷魔死駈死駈陀鄰如是諸丈夫佛以善法調伏令入正法授三歸五戒人丈夫名居揵陀子閣跋又婆羅門十軻羅婆鴦褐魔羅等如是無數復有夜叉丈夫名阿羅婆迦修至滿魔軒羅諸夜叉丈夫釋提桓因等如是無數天人以正法調伏之於修多羅說佛語寄須漢言妝為人我調御丈夫以柔法教一切衆生若其下受者當以强法教之若不受者復當以剛柔教之若不受者便不與和合法師曰此修多羅當如法廣說故名無上調御丈夫天人師師者亦如估客有一

宗主善知嶮難問曰何謂為難一者賊難二者虎狼師子難三者飢儉難四者無水難宗主於諸難中皆令得度到安樂處故名為師如來亦復如是何以故如來能度衆生令過嶮難何謂為嶮難一者生難二者病難三者老難四者死難如是諸難如來能度脫令得安樂處故名為師問曰佛何以獨為天人師不為畜生師耶昔如來在世亦為畜生說法何以獨稱為天人師修多羅經說介時佛在瞻婆國於迦羅池邊為瞻婆人說法是時池中有一蛤聞佛說法聲憘喜即從池出入草根下是時有一牧牛人見大衆圍遶聽佛說法即往到佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭蛤即命終生忉利天為忉利天王以其福報故宮殿縱廣正十二由旬於是蛤天人霍然而悟見諸妓女娛樂音聲悟已尋即思惟我先為畜生何因緣故生此天宮即以天眼觀先於池邊聽佛說法以此功德得此果報蛤天人即乘宮殿往至佛所頭頂礼足佛知故

普曜經世婆沙卷第四　第十六張

問汝是何人忽礼我足神通光明相
好無比照徹此間給天人以偈而苔
往昔為蛤身於水中覓食　聞佛說法聲
出至草根下　有一牧牛人　持杖来聽法
杖撿刾我頭　命終生天上
佛以給天人所說偈為四衆說法是
時衆中八万四千人皆得道跡給天
人得須陁洹果於是給天人得道果
已歡喜含笑而去故稱為天人師佛
婆伽婆者佛者名自覺亦能覺他
是名為佛又言知何謂為知知諦故
故名為佛又言覺悟世間是名為佛
於三達智經自應當知婆伽婆者一
義利益二者無上三者恭敬四者尊
重何以名恭敬尊重為世間應恭敬
尊重世間有四名一者隨二者誌三
者因四者号問曰何謂為隨名荅曰
如世間人喚牛小即犢子次而丁牛大
者喚老牛此名不定隨時而喚問曰何
謂為誌名荅曰如人持傘持杖即喚
為有傘人有杖人是為誌名問曰何
謂為因荅曰辟如貧人因奴得寳故
字奴為多寳是為因名婆伽婆者号

普曜經世婆沙卷第四　第十七張

名何以故非白淨飯王作名非八万
眷屬作名非天帝亦非兜率天梵
魔此等作名何以故佛語舍利弗我
名号者非父母作非八万眷屬作非
天帝非兜率天梵魔天作名次第解
說於菩提樹下等一切智真實觀見
唯婆伽婆是故佛自作号無歎為佛
作名号者何以故佛自觀身威德智
慧故現令衆生知而立名号婆伽婆
者婆伽者過婆者有也過有故名
婆伽婆又言貪瞋恚癡顛倒心不著不
畏傷婆郝訶不喜他好嫉妬虛心
曲心臺蓄心貢高極貢高醉懈怠愛
無明惡根不善作垢不淨不等記思
四顛倒深結没受五支鬪五蓋
念六鬪諍本受聚衆生煩惱八邪見
九愛本十惡法道六十二見百八煩
惱渴疲極万煩惱略說五煩惱聚天
人魔梵如此等衆不能毀壞如来是名
婆伽婆又言如来能壞毀欲瞋恚諸
愚癡煩惱深惡法等是名婆伽婆又
言如来有三十二大人相八十種好
相好無比離諸煩惱天人世間恒欲從

普曜經世婆沙卷第四　第十八張

生到已佛觀衆生心隨所樂即使為
說是故名婆伽婆世間伽婆有六種
一者領二者法三者名四者微妙五
者欲六者念問曰何謂為領荅曰自
領心故何謂為法荅曰如来法身一
切具足故何謂為名荅佛名清淨無
所不過故何謂微妙荅曰佛身具足
一切微妙觀之無厭故何謂為欲荅
曰佛欲有所至應心即到佛欲自為
又欲為他故何謂念荅曰一切衆生
皆以念心供養故名婆伽婆又言
婆伽婆者分別義問曰何謂分別荅
曰功德為初分別諸法五陰十二入
十八界四諦六識十二因緣一一分
別開知苦諦逼迫不定是為苦諦業
不捨衆是為集諦滅苦受是為滅諦
因緣得出是名道諦如是分別故故
名婆伽婆又婆伽婆者婆伽者三界
婆者吐吐三界煩惱故名婆伽婆世
間有天人梵魔沙門婆羅門是名世
間天人者六欲天人魔者六天梵天者
富樓天沙門婆羅門者佛法出家又
天人者世間諸王亦入天ノ又天人者

善見毗婆沙律卷四　第十九張　如

舍取欲界天人魔者舍取天魔界梵者無色梵天界沙門婆羅門者舍取世間四部衆故所以尒者取上下悉入如來功德悉能通達如此諸處自以知說法者自用方便而知故名自知者自用慧眼而知是名為知又言知者知無障导故名知說者覺令知是名為說又言聞一切法故名說問曰佛何以為衆生說答曰於一切衆生出大慈悲故廣無上安樂為衆生說法或一句或一偈或多或少是名為說初善中善後善其義巧妙純一無雜一切具足皆是一味復言初品者初善中品者中善後品者後善又言戒者初善三昧得道者中善涅槃者後善又言戒者三昧初善禪定與道者中善果與涅槃者後善佛者善覺名為初善法者善法名為中善僧者善隨名為後善問曰何以衆僧名為後善答曰若聞巳不動不搖得聖利故是名後善佛菩提者名為初善辟支菩提者名為中善聲聞菩提者為後善初說者聞已即離五蓋於一切諸善是

善見律毗婆沙卷第四　第二十張　如

名初善聞巳而隨名為中善隨巳漸漸得道是名後善如是如來或多或少而為說法於多少中亦有初中後善善義善文字何以故如來說法梵行法梵行道以種種方便開示令知此說有義是名義善又言善義者句亦言開亦亦言分別亦言不覆藏違句相續不斷是名善義善字者能持深義相亦深義是名善字法辯義辯辭辯樂說辯唯聰明人能知此理非愚夫能解其義深遠唯智者能別是名善字美滿具足者義既美滿具足者義既美滿不餘畢足故名具足開示梵行問曰何謂為梵行答曰梵天人所行此法故名梵行何以故開示梵行初善有因緣故中善義不顛倒後善聞者懽喜而隨是名開示梵行問曰何以名美滿答曰戒為初五法聚是名為美滿義之不雜是故名淨如來為衆生說法不貪供養是名淨梵行者佛辟支佛聲聞所行者是名梵行善哉如是行相可往問訊問曰何謂為善哉答曰將衆不善故善哉

善見律毗婆沙卷第四　第二十一張　如

哉亦言將安樂故是名善哉如是者以足句行相者行者所行過人相者相貌具足可往問訊者可往觀佛問曰何謂為觀以兩眼視謂之為觀於是毗蘭若婆羅門作是思惟巳往到佛所共相勞問婆羅門問佛四大堪忍不聲聞弟子少病少惱四大輕利不安樂住不是名勞問身與婆羅門共相問答義味次第心中懽喜憶持不忘問訊巳却坐一面却者猶如日轉坐者身體布地一面者在於一邊智慧之人往到宿德所坐避六法然後可坐何謂六法一者極遠二者極近三者上風四者高處五者當眼前六者在後問曰遠坐何過答曰若欲共語言聲不及大近何過答曰觸忤宿德上風何過答曰身氣臭故高處何過不恭敬故當前何過視瞻難故後坐何過答曰宿德共語迴顧難故婆羅門離此六法而坐是故律中說却坐一面沙門者伏煩惱又言却煩惱又言息心婆羅門者世間真婆羅門父母不雜長者有身體長大亦年紀長大

又言有成德是名長者財富者亦名長者大老者頭髮墮落又言生又子孫展轉相生是名老朽邁者皮膚燋皺言語錯謬是名朽邁年過者生來已經二三王代職猶故生存是名年過延壽者年過百歲是名延壽至年者是最後年是名至年咄瞿曇沙門何以作此是婆羅門語婆羅門到佛所見佛不起不為作礼不施牀座故作此言如我所聞今正見於如來欲自稱身而下餘人佛以慈悲心而荅婆羅門我不見佛於林中生時墮地向北行七步自觀百億万天人梵魔沙門婆羅門無堪受我礼者觀看已而自唱言天上天下唯我為尊梵天聞菩薩唱已即叉手而言菩薩三界獨尊無有過者菩薩聞已作師子吼唯我獨尊佛語婆羅門尒時我未得道時三界已自獨尊何況於今衆善功德拜我為佛士何為汝作礼耶若人受我礼者頭即墮地是故汝勿於佛處悕望礼拜是婆羅門癡瞎無知向佛而作是語婆羅門言若如是者色無味何

以故有色而已實無味佛欲調伏婆羅門故荅言汝言無味實無味何以故如世間人色聲香味觸以此為味如來於此已斷辟如斷多羅樹永不復生婆羅門言若如是者便為貢高佛荅言因汝語故即有貢高何謂我貢高過去三世諸佛不為世人作礼我種如是是故貢高婆羅門言若如此者便無所作佛荅言如汝所語我實不作何謂不作我不作偷盜妄語欺誑婬欲諸惡業等身口意業我悉不為故名不作婆羅門言此人便自斷其種耶佛荅言實尒何以故三界中一切種種諸煩惱我皆以斷故名斷種婆羅門因然不知以何荅更改語此人可薄不淨佛荅曰如我意者實有不淨有人雜心口為惡者此是可薄不淨婆羅門便恚言此人亦聞我語隨事而滅之佛又荅曰三界諸煩惱中我實已滅婆羅門又言此人可念不堪共語佛荅曰實有如此我亦又念諸愚癡人甚可憐愍恒為惡業不念修善婆羅門便生瞋恚為

言此人當是日夜不眠思求文章窮世間人佛荅曰實有如此何以故我不入胎眠故亦不入天上眠故故名不眠於是婆羅門以八事譏佛已如來法王以憐愍心故視婆羅門眼欲令服甘露法味而為說法是時婆羅門心中清淨辟如虛空無諸雲翳亦如日月照諸闇冥如來以種種方便教化令知如來自稱我已得無上智慧常住涅槃向婆羅門言汝老死至近來到我所於汝實有所獲何以故辟如雞卵或八或十或十二問曰何以三種分別數荅曰此是足句亦令文字美滿雞母伏卵隨時迴轉伏者以兩翅覆至欲生時眼見光明以嘴啄殼出已鼓翅鳴喚前出為大為小婆羅門荅前者為大佛言我亦如是何以故無明殼裹覆障三界我以智慧嘴啄無明殼前出三界此謂大謂小荅言瞿曇即大餘後句無義自當知世間中一者無二三蘊二菩提者無上菩提問曰何謂為無上菩提荅曰若人在須陀洹道斷須陀洹果即為說

之乃至在阿羅漢道問阿羅漢果即為説之如聲聞辟支佛佛道隨問而荅故名無上善提是故我寂大難毋伏卵隨時迴轉佛在善提樹下觀四諦法苦空無常佛語婆羅門我正懃精進而得無上寂大非懈怠放逸心我以勇猛正懃精進於菩提樹下以四精進何謂為四一者正二者不急三者不寛四者不置以法而得無上道不柔者不住起心者於所觀處行不退者不疲勞三眛心者一心又言善置心為三眛故即成一心不過不逸此是初善法以此法故得初禪定從初禪定次第至三達智為極佛為欲出無上法故律中説佛言婆羅門我於欲中清淨惡亦復清淨問曰何謂為欲荅曰貪欲欲欲貪欲欲思欲此是欲名何謂諸惡法者荅曰欲狐疑此是名惡法如来於此二處而得寂靜又問曰何謂欲中清淨荅曰離欲亦言棄欲何以故初入第一禪定者無明是欲儻欲是禪定怨家已棄欲故而得禪定是謂為怨家欲與惡雖有[illegible]

完而来欲惡滅已禪定即起如是二句義自當知又有三靜身靜心靜覆靜是為三靜此三靜者亦入前二句靜問曰何謂為欲荅曰欲有二一者處欲二者煩惱欲問曰何謂處欲何謂煩惱欲荅曰處欲者心著色處煩惱欲者令人至欲所此後二句者正著所解前句者為棄樂欲後句者從煩惱出如是欲處煩惱欲於其二中心極清淨又言前句除欲處後句者除煩惱欲前句者除因縁動搖後句者除癡相前句者著淨後句止欲如是次第自當知之問曰貪欲者貪即是欲貪別欲別荅曰歸一何以故一切諸惡法理歸一然分別各異又律中説貪者煩惱欲者欲處亦如三眛貪欲惡家憧喜者是瞋恚惡家惡者是睡惡家安樂者是動疑惡家度量者是狐疑惡家亦如初禪者貪欲惡家貪欲者含入五蓋諸惡法者含取諸蓋何謂為諸蓋荅曰三毒根五欲五塵邪貪後句著處分別諸塵穢恚[illegible]法前句者欲流欲著欲泉欲

受然心結欲後句者諸流泉受著前句者諸愛等後句者無明等前句者貪等八心受後句者四不善心起如是欲中清淨惡亦清淨念思著何謂為念荅曰動轉何以動轉於觀處初置心是名念問曰何謂為思荅曰諸禪人以心置觀處中心排徊觀處又言思者研心著心連心譬如鐘聲初大後微初大聲者如念後微者如思如鳥翔初動後定動者如念定者如思如蜂採華初至如念後選擇如思初禪有五支何謂為五支一者念二者思三者喜四者樂五者定是為五支猶如大樹有華有實亦如初禪有念有思從靜起問曰何謂為靜荅曰離五蓋是為靜喜樂者喜者滿何謂為滿身心喜滿怡悦遍味是喜樂者棄除二苦身苦心苦是名為樂樂者善其想味又問曰何謂為喜荅曰心肥壮其想希好是名為喜樂者得而受之又言兩法不得相離若有喜者則有樂樂則有喜喜者含入行陰樂者含入受陰如人渉道渇之無水聞

有水處即發喜心是名為喜到已飲水洗浴是名為樂初禪定者初者第一禪定者善燒亦言禪師所觀法何謂為善燒答曰極能燒覆蓋又言斷煩惱亦言見何謂為見答曰觀見法相挾取威儀八三昧法何以故迦師鄰阿攬摩鄰漢言三十八禪定相觀迦師鄰阿攬摩鄰故名為禪定此是見道果何以故為觀相故何謂為觀相觀無常故以觀故成道以果觀滅諦是故名禪定為觀相律中所說問曰何謂為初禪答曰有念有思有喜有樂有定是名初禪如人有物如人有眷屬置物已置眷屬已有餘名無答曰無餘名禪定亦如是置念置思置喜置樂置定更無餘名即是禪定譬如軍陣有人兵象馬攻具名之為軍人兵象馬攻具散去即無軍名禪亦如是置上句五法即無禪定名入者至亦言成就住者於菩提樹下以禪定而住佛於菩提樹下坐觀何等從出息入息問曰有餘禪無答曰亦有法師曰禪定法於靜道經中我若廣說其義深遠則

為紛紜於阿毗曇毗婆沙汝自當知今所說者正論毗尼毗婆沙餘者稍略說是禪定第一品

念思滅者念思此二法過入第二禪定第二禪起此二法即滅何以故為過二大支故名為第二禪定又言第二禪定中無初禪定法有餘法初禪定中竊法為初此中二大支已過即得第二禪定法是故律中說念思滅入第二禪定內法者現問曰何謂為現答曰現者從身生清者無垢也禪亦名清何以故如青衣因有青色故名青衣禪亦如是因有清法故謂之清禪問曰何以名定清答曰念思是動之根也念思已滅名即清淨一相者一法起問曰何謂一法起答曰為不傾念思故是名一法相亦言無上又言一相者念思已離亦言無雙是名一相問曰一法相者何以名為一法相答曰三昧是也問曰何謂為三昧答曰一心無二亦言定亦言不動是故第二禪一相何以故為名故問曰何謂為名非我亦非生氣以名名

也問曰初禪無清耶答曰有若爾者初禪亦名一相何以止名第二禪名一相答曰念思動水動浪起不見面像亦如第一禪有念思心不清故是名非一相何以故三昧不明故問曰第二禪三昧何以獨明了答曰為心淨故從三昧生喜樂者此是從初禪定三昧生喜樂也此是第二禪定第二者毀也如初禪定有五支第二禪定有四支何謂為四一者清二者喜三者樂四者一心若廣說有四略說有三如經文所說何時三支起喜樂一心耶法師曰我今證一句餘自當知此是第二禪定品竟離喜者問曰何謂為離喜答曰薄喜亦言過喜亦言滅喜是時念思滅已喜又更起問曰第二禪中以論念念思滅已喜何故更重而說耶答曰欲讚第三禪故所以說之何以故譬如第三道邪見不滅於初須陀洹道以滅今於第三道中又說何謂為讚第三道故此中亦復如是捨而住者何謂為捨答曰捨者是平等見不偏見不黨見極大健捨是

第三禪又曰捨有十種問曰何謂為
十一者沙派求捨二者梵魔求捨三
者菩提等捨四者毗梨求捨五者行
求捨六者觸求捨七者觀求捨八者末
闍求捨九者智求捨十者清淨求捨
也此十種捨善處處他人心觀因一
相以略說故於沙利耶中曇摩僧伽
訶尼耶中淨道道中二處中已廣說
自當知我若於此毗尼中廣說者即
為乱多問曰十捨者取何捨耶答曰
取末闍求捨問曰何謂末闍求捨答
曰不知他事因喜而生問曰初禪第
二禪此二處無末闍求捨耶王三禪
有也答曰初與第二禪亦有然猶微
不現何以故念思喜蔽故第三禪中
念思喜已離故得現耳正思知者問
曰何謂為思答曰心多生想故謂之
思也知者問曰何謂為知答曰洞達
知也問曰何謂為正思答曰正思者
不忘亦言識又言起相知者問曰何
謂為知答曰擇也亦言聚又言廣此
略說末闍中自當知之問曰初樟定
無思知答曰有何以故若無思知者

從何往若初法也問曰初禪中何不
現思知也答曰猶大鈍故辟如磨刀
初鈍後利思知亦復如是初觀禪中
猶大鈍是故不現亦如人犂乳駈犢
不遠時時復來亦如第三禪定樂離
喜不遠若無思知守者即與喜合思
知守之數違者即離樂者無上樂極
樂何以故思知守故義文如此自當
知之以身知樂者問曰何謂為身答
曰名色身以名色身故知樂何以故
樂與名色身合兩理相合極為美味
以知以美味相著故知起覺之是故
以身知樂者善人言捨有思住樂問
曰何謂善人言答曰佛辟支佛聲
聞為第三禪人說第三禪因緣是名
善人言何謂為言答曰開視為說為
分別亦言讚嘆問曰何謂捨思住樂
答曰為欲入第三禪定故去何入為極
樂故以極樂樂滿故於第三禪定而捨
之令喜止不起是名有思何以故為善
人所念所入樂樂純無雜是善人所讚
嘆是義本說捨思住樂善人讚嘆如
是入第三禪者如入第一第二第三

禪亦如是所異者第一有五支第二
有四支第三有二支如經本所說問曰
何時二支出於第三禪定中答曰樂
一心此第三禪品竟

善見律毗婆沙卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

善見律毗婆沙卷第五　姑

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

棄樂棄苦者問曰何謂棄樂棄苦答曰於四禪定中棄樂心苦心又言棄名樂名苦也問曰樂心苦心於第四禪言何時得棄答曰於第四禪定門中棄也問曰何處身苦滅盡答曰如經所說佛語諸比丘離欲清淨已即入第一禪苦於此滅問曰苦心樂心於何處滅无餘答曰於修滿中佛語諸比丘於第四禪定滅盡无餘苦樂喜悉於禪定門滅無餘也何以故初禪定念思未離故心苦念思滅者苦亦滅亦如第二第三第四禪定念為初次第而滅喜者於第四禪定門滅盡樂到第四禪定入樂住捨起不過樂也是故苦於第四禪中滅盡无餘是謂不苦不樂此法極細不可以意取也何以故辟如惡牛牧者捉之不得乃立作欄駈群內欄一一牽出次第而至至惡牛已此即是然後捉得佛亦如是先取樂故入一切法入己次

第而出此是不苦不樂不苦心不樂心此是不苦不樂受問曰此不苦不樂可得捉不答曰不可得捉又問曰上句何以云得捉答曰以名知其相故猶如捉得語相如此自當知之如經文所說有四緣長老以不苦不樂以名解說以三昧故棄除苦樂即入第四禪定長老此是四緣不苦不樂以名解脫以三昧故如第三道邪見為諸法初滅此讚歎第三道此中亦復如是問曰何謂為諸法答曰瞋恚愚癡為初如是自當知亦如第四禪定苦樂心為初因樂起生欲因苦起故生瞋恚瞋恚起故滅樂心是故於第四禪定極遠是名不苦不樂問曰不苦不樂其相云何答曰捨樂捨不樂問曰其味云何答曰捨苦捨樂味亦言不消味捨識淨者問曰何謂捨識識淨答曰捨者令識得淨潔此是第四禪定識淨潔識淨潔已即生三識悉是捨所作非餘法作是故律本說捨識淨潔辟如月光有雲覆之其光不明雲陰去已月即光明淨潔此中憂樂亦如是忌

樂離者識即淨潔問曰前三禪定有無答曰有問曰何不出識答曰為思為初禪是故不出又第四禪定捨即是夜識即是月滿理合者然後顯月光明如第一禪有五支亦如第四禪有三六捨識一心廣說有三略說有二如經中所說何時起二支是第四禪定中起二支禪定第四品竟

此是四禪定者有欲作觀地有欲一心又欲作通地有欲滅諦地有欲入生愛盡人者求一心也何以入禪定得一心我住樂一日即作迦私郗已起八三昧學凡人從三昧起已一心諦諦我觀是名觀地也復有人成八三昧已入通禪地已從三昧起已而作神通或一身作千萬身如是次第自當知是故以禪為通地又有作八三昧已入滅諦三昧已七日入滅盡定此世間涅槃我念取七日樂此是滅諦地有人入八三昧從禪定不樂我欲生梵天此是入生地佛入第四禪定於菩提樹下從三昧起如來觀地禪亦言通地亦入滅諦地二入一切

法世間法聖利法法師曰今略說取如是第四禪定次第自當知以此法故入第四禪定以三昧一心諦是故言淨如律本所說已捨識淨問曰何謂為淨答曰白而不黑亦言光明同樂故離欲離諸煩惱已離竟心即清白隨用能堪何以故已教授令柔故至極處如經文所說若心已柔隨用所堪譬如生金次第鍛成柔已隨用所堪若欲作種種瓔珞打之不碎心亦如是所違而隨如經文所說佛語諸比丘我不見一法如心者調伏非一過柔辱堪可施用極淨而住已住故名為不動為精進故非懈怠不可動一心攝已非掉心可動智慧攝已非無明可蔽為識所攝非妄可辱光明所攝非煩惱闇所障此六法所攝非可動轉如是心入八支已隨所堪任分別諸法以第四禪定三昧故而得一心已一心故諸蓋遠離心無垢過念思已過心得清淨得智慧故一切諸蓋不得覆蔽以無念故即至不動去煩惱已名亦不動此句是修多

羅中說自當知之宿命智者從通也生宿者過去世陰住者生此家生彼家此家死彼家死更墮彼家此家難此家往生彼家自用智慧一一悉分別知如是自識宿命過去如律本所說識宿命智以識故知前身所住處受生皆悉識或一生二生如是展轉心知而識之如佛到波羅蜜已不復有調伏心心下而識初學之人作已然後識我今略說於淨道毗婆沙自當知之此中隨律今說一生者問曰何謂為一生答可一過入胎乃至死是名一生如是次第乃至無數生三拔劫者漢言劫滅問曰何謂為元數三拔劫答曰次第而滅是為三拔劫毗拔夷劫者漢言劫成問曰何謂為毗拔咜夷劫答曰次第而生是名毗拔咜夷劫取三拔劫者含入三拔拔夷劫是拔夷根若取毗拔劫者即入毗拔拔夷是劫心下而識如經文所說佛語諸比丘有四阿僧祇劫何謂為四三拔咜三拔拔夷毗拔咜毗拔拔夷何謂三拔咜有三三拔咜何謂為三火三

拔咜水三拔咜風三拔咜有三三拔咜處阿婆沙羅天修婆緊鄰天毘晉破羅天若火三拔咜起時從阿婆沙羅天下火燒盡若水三拔咜起時從修婆緊鄰天下洪水浸盡若風三拔咜起時從毘晉破羅天下飄盡廣一佛境界法師問曰佛境界云何答曰生境界滅境界知境界問曰何謂為生境界答曰十千世界若佛生者十千世界皆悉震動佛威德百億世界若佛說寶呪聚呪他闍呪阿咜呪元羅呪聞不從者即出風飄落百億世界外知境界者不可度量佛三境界滅境界與生境界皆悉崩壞若與盛者亦俱成立我今略說於淨道毗婆沙自當知如是佛於菩提樹下得一切智非一劫二劫如是三拔咜劫皆悉知之若處生者問曰何謂若處生者若處壞劫時或生天上或入人間或化生胎生或濕生如是次第悉知此是我姓此是我父母名我名或迦葉姓或婆羅門種或剎利種若樂色如是或白或黑飲食如是粳米麥菓

善見律毘婆沙卷第五　第七張

樹求甘果美香之味身口意皆作如
是行壽命長短如是從世間上至第一
天乃至梵天受生如是展轉後生兜
率天一生補處於兜率與天人同姓
名斯多揩多漢名白淨天人身黃金色飲食甘
露兜率天之樂壽命五十七億六万世
間歲從天宮下託生白淨飯王家於
摩耶夫人受胎知過去世一切生處
種姓受形好醜貧富貴賤相貌如
是皆悉知之法師問曰佛一人知餘
人亦知答曰餘人亦知辟支佛聲聞
外道梵志各為分別外道梵志知
四十劫此外不知智慧狹劣故不得
遠知正知受生而已餘一切悉不能
知何以故為狹劣故大阿羅漢有八
十人知十千劫有二上阿羅漢知一
阿僧祇劫又十千劫辟支佛亦知二
阿僧祇劫又十千餘劫此是隨所
行而得知佛所知非可窮盡外道梵
志次第得知若欲懸略知者不能自
辯譬如盲人行須次第而得若不次第
无有是處聲聞知者兩頭合得辟支
佛亦如是諸佛知者隨意而得從无

善見律毘婆沙卷第五　第八張

數劫中上下反覆悉得知此是我知
婆羅門佛語婆羅門我於菩提樹
下得無上智慧即知過去無央數劫
我今無明闇滅得慧光明從何而得
皆從精勤不惜身命得之譬如雞子
以嘴爪破殼佛語婆羅門我宿命智
為嘴爪无明覆前身宿命為殼我今以
嘴破殼於殼前出是故我名无上智
也宿命智品他生隨知以慧知衆生
墮生是故名生墮知以天眼觀看衆
生如來巳滿波羅蜜故始觀即知
餘人皆須修行而知今我略說淨道
毘婆沙自當知之聖者問曰何為聖
答曰以內眼如聖眼無異天人所行
諸善得成此眼離諸內眼離諸塵垢
能遠照故是故律本所說以聖眼
觀慧眼者以精懃而得亦如聖眼无
異何以故巳住於聖然後而得是故
名慧眼為聖眼何以故以身依止聖
故得聖光明心攝光故而得遠觀徹
通石壁如真明无異是故以清淨慧
眼觀衆生生墮落受生是故外道梵
志見墮不見生故生斷見又有外道

善見律毘婆沙卷第五　第八張

見生不見墮故生常見九衆生居佛
常見亦觀斷見亦觀是故律本所說
以慧眼見衆生墮生極淨者如來離
十一煩惱是故名極淨如經文所說佛
語阿㝹樓陁狐疑是心煩惱智巳而
棄之不攝心者是煩惱睡心眠心亦是
煩惱驚喜施心大心過精勤心極柔
心極多言心不分別心極觀色心如是
諸煩惱心阿㝹樓陁此十一煩惱如來
極精勤故離此煩惱者我見色不見
光見光不見色如是為初如來巳過
十一煩惱亦過人眼是故律本所說以
聖眼淨過世間向眼觀者衆生如肉
眼无異衆生墮落受生亦見法師曰
佛見衆生初生墮不答曰初生墮落
見於中間不見是故律本所說亦如是
賤者問曰何謂為賤答曰以愚癡行行
惡法是名為賤又生貧窮亦是賤人
所惡賤貴者問曰何謂為貴答曰以
慧心受生是故名貴好色者從不瞋
中來惡色從瞋恚中來善道者生至
善道或言多金銀珍寶亦名善道惡
道者從慳貪而生貧窮下賤亦名惡

道下賤者飲食難得朝暮不供隨業所行如来悉知復觀看衆生於地獄中受諸楚毒如来見已而作是念此諸衆生種何罪根而受是苦日夜不休如来觀已此諸衆生當作悪業故乃受此報復觀天上見諸天人於難陁園林眉沙園林於波留沙迦園林諸天人觀看遊戲如来見已而作念言此諸衆生種何福業来生此處受天福位種諸善業得如是報此是行業所知當来知亦如是如来以聖眼知得大神通身作悪業者問曰何謂身作悪答曰悪者雜穢不淨以身作悪業如是如来悉知口作悪業意作悪業悉如前句説无異毀謗善人者問曰何謂為善人答曰佛辟支佛聲聞乃至白衣須陁洹道亦名善人問曰何謂毀謗答曰滅諸善法罵詈此是毀謗言復有餘言佛辟支佛聲聞悉是悪法非正法無有禪定法无涅槃法無道果法如是謗作如是謗或知者毀謗或不知亦毀謗悉入毀謗善人如此人等造作重業以重業故

天上門閉開地獄門法師曰我今説證有一聚落有二比丘一老一少二人入聚落初至一家得熱糜一稀老比丘得糜已而作是念我腹中有風此糜復熱若服此糜當除腹裏風是時有人持木一段欲作門限擲置一邊於是老比丘即坐木上歠糜年少比丘見老比丘歠糜已而譏摩訶羅作我羞耻也老比丘歠糜竟而還到寺已老比丘問年少比丘長老於佛法中有所得無答言有得須陁洹道老比丘言若如是者不須更進求餘道何以故為汝誹謗受盡比丘於是年少比丘聞已即作悔過大德我於大德作不善法願得悔過即受懺悔而去法師曰若人罵詈聖人若大比丘作如是言長老我今於長老懺悔願長老受若少者頭面礼足叉手作如是言大德此是我過於大德中我今懺悔大德受若不受者即去餘方若至餘寺来至比丘所若老者頭面礼足叉手而言大德此是我過願大德受若少者而言長老此是我過我今

懺悔願長老受若入涅槃者於涅槃處作懺悔作懺悔已如是天道涅槃道門不閉即如前無異邪見者問曰何謂為邪見答曰顛倒見此是邪見已受邪見形更教餘人以口悪故誹謗聖人意悪業亦如是已取邪見一切諸悪業合入邪見邪見者是大罪業作之逆罪如經文所説佛語舍利弗比丘持戒具足三昧智慧具足自身正見轉教餘人如是舍利弗邪見亦如是不離身口意如人以土丸擲不離於土邪見悪業不離地獄何以故為大罪故如經文所説佛語諸比丘我見悪業無過邪見極最大罪若身死者問曰何謂為死答曰死者罪墮地獄無脱時又言四大壞散亦言更受生法師曰若取地獄者即墮天道解脱門又言若取悪道者餓鬼畜生阿修羅悉合入又言地獄者阿鼻為初白黒自知又言善道者人間亦是善道問曰天何義耶答曰色聲香味最勝是名天知者是眼知餘者自當知我今略説聖眼品竟如元明

發過去宿命宿命嚩嘍故無明覆般
亦如現在墮落知漏盡智者於阿羅
漢道漏滅盡智是名漏盡智過下置
心者是觀心也觀心能知苦於此滅不
過一切苦諦相自味皆悉洞達知又
觀苦諦從何而起從集起此即集諦
又觀苦滅此是滅諦將至滅諦者即
是道觀四諦已相自如是正實无異
洞達悉知是故佛言我知四諦如是
見如是知欲漏者從欲漏出此是指
示果於果中說我今脫已又有覆知心
觀已而知我不復更生是故律本所
說佛語婆羅門我不更生法師問曰
為是過去不生現在不生當來不生
若言過去生過去生已滅若言現在
生現在生已生若言當來生當來生
未至有何更生答曰斷因故是名不
生住者於梵行而住梵行者凡善人
與七學等共住此是佛指示出家人
所作已作者於四諦四道所作已竟
是故佛語婆羅門我所作已竟不役
還問曰何謂不還答曰諸煩惱漏不
還至我所是故不還更無精勤如來

已觀知如此是名漏盡智何以故如
來欲聞示婆羅門佛已得三達智過
去現在當來智法師曰如此語者不
應自稱何故如來而自譽耶答曰佛
為欲哀愍世間及婆羅門等故作是
語我聖人我最長无上尊一切知我
不為人作礼婆羅門聞佛種種說發
心歡喜即於佛前悔過言瞿曇沙門
有如是聖利滿足我實不知瞿曇沙
門即是前生功德具足婆羅門便自
剋責剋責已聞說法即讚言善哉
哉瞿曇沙門為指示法味法師問曰
何故二讚善哉復以偈頌曰
瞋滅忘讚嘆　愁愍稽驚笑　信心慈足美
句句當重說
此中讚嘆何以故婆羅門聞佛說一
心歡喜無以謝答為自歌詠法師曰
婆羅門心當有是思惟佛所說法其
義深遠其語美味善入人心生大慈
悲甚為悅樂婆羅門向佛說言我如
覆鉢佛今說法令我得聞如鉢已仰
得受甘露如人以草木覆藏珍寶有
人指示令知如人迷路有人捉手指示

善道如在大闇處有人施與燈燭令
得見道我亦如是法師曰婆羅門何
以作是言者我今更演此義婆羅門
心如覆鉢不得受甘露味佛今開示
令受甘露何以故如草木覆藏自迦
葉佛後邪見為草木覆藏正法无人
指示今佛指示令知迷路者外道邪
見為路於妙道中迷惑不見善道佛
以法為手指道令得度脫如愚癡闇
不見三界佛以法為燈燭施與令得
光明瞿曇者婆羅門作讚嘆已心極
清淨白世尊言我今歸依瞿曇沙門
歸依者言隨從又言依止知佛結煩
惱次歸依法歸依僧歸依法者如來
積行得此法不更墮落若人隨法法
即受不墮地獄餓鬼畜生法者義受
又言聖道涅槃道者是法如經所說
佛語諸比丘法不作有八支道衆去之
上法師曰我今略說復有婆羅門名
專多摩鄰婆歌詠讚佛而作頌曰
欲離欲不動　愁惡法不作　不逆流美味
極好分別知　於衆法最上　應當受歸依
布施四向人　若分別有八　於僧中最上

獲得大果報於此自歸依名真優婆塞必是婆羅門言願佛知我已受三歸法師曰若於此解三歸者即成紛多若欲知者可於阿毗曇毗婆沙自當知彌瞿曇沙門知我已作優婆塞願佛名我是佛優婆塞問曰何謂為優婆塞誰為優婆塞誰不為優婆塞去何有戒為優婆塞有心為優婆塞去何名為優婆塞去何不名為優婆塞法師曰此義甚多此中不可說於脩陁旦毗婆沙自當知之從今以去者從今至命終不受餘師願佛知之若有人以刀斫斷我頭使我言非佛非法非比丘僧我頭寧當落地不作是言婆羅門以身命奉託如來欲自供養作如是言願世尊當受我請於毗蘭若國前夏三月與比丘僧婆羅門言我今已作優婆塞願如來憐愍我當受我請於毗蘭若國如來默然受請法師問曰佛何不答婆羅門請答曰已應世間人以身口答世尊用忍心而答為憐愍婆羅門知佛受請者問曰何謂為受請答曰若不受請者當以口身

而答世尊默然顏色怡悅是故知佛受請婆羅門即從坐起遶佛三匝四方作礼而去合十指爪掌叉手放頂上却行絕不見如來更復作礼迴前而去是時毗蘭若國極大飢儉是時者佛受毗蘭若婆羅門前夏三月飢儉者飲食難得若人不清淨至心正有飲食不與亦名飢儉毗蘭若國不尒以五穀不結實故二疑者問曰何謂為二疑答曰二者二種心疑何謂二種心疑答曰心疑於此夏三月乞食或疑得或疑不得或疑可得生活或疑不可得生活是為二種心疑白骨者貧窮下賤人乞食不得餓死棄尸骨曠野狼籍是名白骨又言五穀不秀實白如骨亦名白骨如籌者禾始結秀而遭大旱根株直竪如籌是名如籌又言不尒飢儉時以籌市并是名如籌何以故臨市時強者得入羸者不得於外大叫糴米人見諸羸人生憐愍發平等心開門令入次第坐先受取直然後與米隨其多少用籌計數諸比丘自念言此間飢儉皆悉

用籌計挍時諸比丘入經七八聚落或得少許或不得者尒時估客從北方駈馬五百疋向南販貨或得二三倍利以求利故遍歷諸國次第至毗蘭若國住夏四月問曰販馬人何故不去而住四月答曰雨水多故不通馬行即於城外立馬廄并自立屋舍藩障都圍於是諸比丘往到估客處乞食人得馬麥各五升問曰為信故為不信故而以麥與諸比丘答曰信販馬人入聚落日日見諸比丘乞食空鉢而歸見已估客還向諸同侶說如上事各作是念諸比丘乞食極大疲苦都無所得宜共計挍我等估客若日日供其朝中恐不周立我等當減取馬分各五升與諸比丘比丘得此馬麥便不疲倦於我等為不甚為損作是籌量已諸估客往到諸比丘所作礼而白言諸大德可受我等麥日日人各五升及雜食隨意所作飲食是故律本所說日施比丘麥著衣服已朝行乞食問曰何謂為朝答曰從旦至中是名朝著衣服者以

袈裟裹身分衛者毗蘭若聚落乞
善見律毗婆沙卷第五 第十九張 公
食乞不得過歷聚落都無一人出應對
若持麦還寺者行乞處處得麦而還
取麦摏舂而食者老比丘無淨人復
無為作者躬自作糜作飯或八或十
共作竟當分而食賢者阿難取如來
分手自磨阿難智慧具足作食極美
味諸天復內甘露作竟佛受而食即
入三昧從此以後不復乞食問曰是
時大德阿難侍佛不答曰侍如來
從菩提樹下起二十年中侍佛者
皆不尊一或時大德那伽或大德
那耆多或大德弥耆耶或大德優
伽婆或大德沙伽多或大德須那
訶多如是諸大德隨意樂侍而來
不樂而去或恚去時大德阿難未
侍問曰國中飢儉云何無一人作功
德分割少飯供諸眾僧又有婆羅門
請世尊前夏三月復不供養何以故
為天魔波旬蔽一由旬內悉令一切
人民心志都無供養者蔽已而去問
曰如來心寧不知善哉因欲制戒說
法故語阿難汝等善人已勝未來

比丘當覓稻禾內法師曰我未解此
善見律毗婆沙卷第五 第二十張 公
義如來當作如是語阿難汝等輩善
人於飢儉時乞食難得已知足故護
持正法是故為勝於飢儉時能伏貪
心是故為勝餘聚落中禾米曾饒甘
果異味甚多而無往者於眾中都無
一人患者瞋者怨言者何以住此世
尊何不往到彼豐饒聚落飲食易得
都無此言亦不怨恨毗蘭若婆羅門
何以請我等來此夏坐而不供養復
無異心思欲行求利養者亦無更相
讚嘆是人得道令人得知希望供養
如是之言各緘口默然但一心係上
如來住耳是故為勝問曰知魔蔽耶
答曰知又問如來何不往舍衛王舍
城及餘國結安居而來此國耶答曰
若置舍衛王舍城國政使往到鬱單
越或上忉利天魔王亦當來蔽不可
得隱避何以故此年魔王大怒如來
已自遍觀唯有毗蘭若國販馬人可
依安居問曰魔王既能蔽餘人何意
不蔽販馬人使佛及眾僧不得食苦
曰亦能蔽何以故魔王已去後販馬

人後至是以不得蔽問曰魔王何不
善見律毗婆沙卷第五 第二十一張 如
更為蔽販馬人答曰不得都蔽法師
曰有四種魔不能蔽何謂為四一者
朝中供養二者湯藥不乏三者如來
壽命四者如來光明日月梵王至如
來所光明隱蔽不現是故魔王種種
方便而不能蔽一時佛聞舂曰聲者
諸比丘得馬麦還舂擣是故有聲知
而故問知而不問知故問者佛知有
因緣利益眾生是故問知而不問者
無利益是故不問時而問者若問正
時而問是故時而問不問者如來知
非時而不問有義而問無義不問有
二因緣問一者為欲說法二者為聲
聞弟子制戒因緣或輕或重是故問
阿難此聲何物聲耶阿難答言此是
諸比丘舂麦聲佛言善哉善哉阿難
何以佛嘆言未來比丘住在寺中飲
食易得而生憍心言飯食穀或言大
熟或言大強或言粒碎或言酢鹹如
是之言即是覓禾稻內義佛語阿難
汝等善人當為後世比丘作善法因
緣以汝等法未來比丘若得飲食於

好分惡不生增減往昔法王在世諸
大羅漢猶食馬麥況我等輩於此飲
食而有嫌薄
摩訶目揵連品
尒時大目揵連大者於聲聞神力智
慧最大是故名大目揵連者姓白佛
言者向世尊言問曰何以向世尊言
答曰大德目揵連出家七日即得聲
聞波羅蜜如來復讚嘆神通第一目
揵連所以目揵連有神通力而作是念
毗蘭若國大儉諸比丘僧乞食難得
極為疲勞我今當反地取地肥供與
衆僧復自思惟若我反地不白世尊
者便是與如來並神力則爭我法作
是思已而白佛言世尊地初成時地
肥譬如生酥亦如蜜味善哉世尊我
欲反地取地下肥供諸衆僧反者取
下還上何以故為衆僧故佛不欲許
令目揵連作師子吼佛而問目揵連
一切衆生城邑聚落悉依止此地復
不得懸置虛空汝云何作目揵連答
曰世尊我今以一手化作地受取城
邑聚落一切衆生與地無異以一手

度衆生等依止地佛答止目揵連
曰何以世尊不聽目揵連反地答曰
為哀愍衆生顛倒住故或言是或言
非我住處若城邑聚落更相驚怖此
非我城邑聚落田園池林法師曰唯
有神力人能作非無神力者非一時
儉未來亦儉若遭儉時誰得如目揵
連當來聲聞弟子少有神力若入聚
落乞食諸人見已而作是言世尊在
世聲聞弟子持戒具足故得神通々
即於儉時廻反大地而取地味以供
衆僧今者衆僧持戒不異若具足者
如前無異復無少少分施與人以倒
見故輕慢聖人以輕慢故死墮地獄
是故世尊語目揵連勿樂反地目揵
連就佛乞求反地不得復作餘乞善
哉世尊言且止法師曰從善哉文句
如前所說汝自當知法師曰有小異
何者目揵連復欲牽鬱單越地還令
連閻浮利地問曰海云何答曰海如
牛跡一步而度令諸比丘食如諸聚落
舍利弗品
優波離欲證律藏根本於是舍利弗

從靜處起而作是念問曰何謂為靜
答曰寂靜無聲亦言一心寂靜云何
佛法久住從毗婆尸佛而答餘者義
自當知問曰舍利弗何不自以神力
觀看可知而來白佛答曰不得舍利
弗若以神力觀看正可知諸佛久住
不久住若分別諸佛因緣不能通了
大德大蓮華言能何以故所以上羅
漢十六種智如此之理不足為難
依止如來欲顯世尊為上是故來白
佛而問佛答舍利弗餘者章句次第
自當知云何因緣者此義易知佛請
舍利弗毗婆尸佛者語為初諸佛非
是懈怠或為一人二三人如是增上乃
至一切三千大千世界衆生說法有
生異心此衆少應略說此衆大應廣
說亦不作高下說法悉皆平等一種
說法譬如師子王七日一起覓食臨
捉衆生無大小先吼而捉何以故若
師子捉衆生時不先大吼用輕心故
或得脫者是故皆吼令衆生怖伏
而捉佛亦如是於一切衆生無大小
皆以慇懃說之無有略說衆生或不

勤心修習何以故如來為等重法故今我世尊說法辟如大海水同一味過去諸佛亦復如是然衆生心易欵授今說一偈義令入四諦是故過去諸佛不廣說法修登偈耶法師曰前句已說故不重說不為聲聞結戒者問曰過去諸佛何不為聲聞弟子結戒答曰諸聲聞弟子不犯非故亦不結威德波羅提木叉亦不半月半月說戒乃至六年六年止說教授波羅提木叉此說如來自說不令聲聞說尒時閻浮利地縣頭摩底王舍城翅摩鹿野苑是毗婆尸佛所住處一切比丘僧悉集佛布薩衆僧布薩三人布薩二人布薩一人布薩往昔閻浮利地有八万四千寺寺或有十万二十万比丘亦不喧閙皆寂靜而住是時諸天人心思欲聞佛說戒恒計年歲應到六年即集大衆往佛所待佛說戒是時諸比丘若有神力者來无神力者諸天來白時可去即取衣鉢諸比丘承天人神力到布薩堂往至頭頂禮足時毗婆尸佛知衆集即說教

授波羅提木叉

忍辱第一道 涅槃佛勝冣 出家惱他人
不名為沙門 一切惡莫作 當具足善法
自淨其志意 是即諸佛教 不惱不揔過
不破壞他事 如戒所說行 飯食知節量
一切知止足 常樂在閑處 是名諸佛教

以如是方便一切過去諸佛以此偈教授波羅提木叉此是諸佛壽命長短是故如是說短壽諸佛從菩提樹下為聲聞弟子結戒此是威德波羅提木叉非如來說諸聲聞弟子說是故我等釋迦牟尼佛從菩提樹下二十年中皆說教授波羅提木叉復一時於富婆僧伽藍於眉伽羅母殿中諸比丘坐已佛語諸比丘我從今以後我不作布薩我不說教授波羅提木叉汝輩自說何以故如來不得於不清淨衆布薩說波羅提木叉從此至今聲聞弟子說威德波羅提木叉是故律中說佛語舍利弗過去諸佛不說威德波羅提木叉說教授波羅提木叉毗婆尸三佛不說波羅提木叉三佛已入涅槃聲聞弟子復入涅槃

寂後聲聞弟子姓非一種名非一種或姓瞿曇或姓目揵連或名佛无德或名曇无德從非一種或婆羅門種或居士種或刹利種又非一種家或富家或貧窮家或下賤家從如此種種非一家非一姓等出家而作梵行為非一種姓名入正法故而各自用其志意處當佛法不相承受所以佛法不久住世為此等故問曰諸比丘何不勤修精進而使正法速滅耶答曰先諸大德猶為不善況我等輩各不護法嚴故令佛正法而速滅耶不用綖貫穿者風吹即散貫者言辟辟如種種花不以綖貫之風吹即散佛法亦如是為不結戒故以心先觀然後教授聲聞問曰其義云何答曰過去諸佛先觀聲聞心然後教授緣諸聲聞易悟理故佛亦不為廣說怖畏林者此林若有入者即生怖畏如是汝等思惟者有三思惟出家為初汝等當勤心思惟汝等莫作是思惟者有三惡法思欲為初汝等慎莫忘如是汝等當憶持在心觀无

常苦空无我心恒憶持莫如是汝等
莫思憶者無常莫思常理不淨莫思
言淨汝等勿作是思此是汝等應棄
者諸惡法應棄此應起而住者善法
汝等應起若已得者令增長從不起
煩惱心得脫者心不取煩惱故而脫
亦言以滅不起滅而滅是故律本所
說從不起煩惱心得脫一切皆是阿
羅漢譬如蓮華日光始出即便開
敷舍利弗往昔恐怖林中者若人未
離欲入此林林有感相故皆悉毛竪
舍利弗此是因緣者法師曰次第句
義易自當知不久住者毗婆尸佛壽
命八万歲諸聲聞衆亦復如是從佛
在世乃至寂後聲聞佛法住世百
千六万歲尸棄佛壽命七万歲聲聞
弟子壽命亦介惟衛佛壽命六万歲
聲聞壽命亦如是二佛壽命到寂後
聲聞佛法住世百千四十二十万歲
次第而數是故佛法不久住於是舍
利弗聞三佛佛法不久聞已意欲更
問佛久住而白佛言世尊以何因緣
佛法久住諸佛壽命拘鄰衛佛壽

命四万歲拘那含牟尼佛壽命三万
歲迦葉佛壽命二万歲釋迦牟尼佛
壽命百歲諸聲聞弟子壽命亦如是
是故佛法久住我今世尊應取迦葉
半壽一万歲是時應出世觀看衆生
根无熟者五千歲應出次第五百歲
應出又復无根熟衆生乃至百歲然
後有衆生可度是故佛出世短壽聲
聞弟子亦如是佛法久住如前三佛
法與壽命俱滅是故名不久住後三
佛者佛雖滅度佛法猶在世是名久住
於是舍利弗聞佛說已欲令佛法久
住而白佛言唯願世尊為諸聲聞弟
子結戒如律本所說舍利弗從三昧
起餘者後句次第自當知佛告舍利
弗止止時未至矣舍利弗重白佛言
世尊唯願為諸弟子結戒佛告舍利
弗止止此法非聲聞緣覺所知唯佛
與佛乃能知耳未垢起故問曰何謂
為垢答曰垢處者於今世後世過如
來法是名為垢未為聲聞結戒者問
曰何以不為聲聞結戒答曰未有漏
者如來結戒衆生生誹謗想云何瞿

曇沙門如諸聲聞弟子悉是貴姓或
是王位捨其財物宮殿妻子眷屬不
惜身命皆是知足於世間無所希求
云何瞿曇反以波羅提木叉而繫之
是瞿曇未善別世人故言如此若我
結戒者世人而亦不生敬重之心辟
如醫師未善治病見人始欲生癰雖
有癰性未大成就輒為破之破已血
出狼籍受大苦痛以藥塗之瘡即還
復醫師請曰我為汝治病當與我直
病人答曰此癡醫師若是我病可為
我治我本無病強為破肉令血流出
生大苦痛反責我直詐非狂耶聲聞
弟子亦復如是若先結戒而生誹謗
我自无罪強為結戒是故如來不先
結戒若漏起者問曰何謂為漏起答
曰若漏於僧中已起者是時如來當
為諸弟子結戒指示波羅提木叉辟
如良醫應病設藥令得除愈大獲賞
賜又被讚歎此好醫王善治我患如
來亦復如是隨犯而制歡喜受持無
有慫言是以律本云止止舍利弗若
有漏法生然後世尊當為結戒法師

善見律毗婆沙卷第五　第三十二張　竹

曰餘句自當知之於佛法中誰先出
家崩揵多兒名憂波斯那因憂波斯
那制戒未滿十臘而與弟子授具足
戒憂波斯那二臘弟子一臘如是次第
從此已佛為制戒告諸比丘自今以
後若未滿十臘而與弟子授具足戒
者犯突吉羅罪佛已結戒竟復有比
丘雖滿十臘若過十臘癡無智慧而
與弟子授具足戒佛又制戒告諸比
丘若人無智慧與人授具足者得突
吉羅罪佛聽有智慧人者十臘若過
十臘善能教授聽與弟子授具足戒
未多者衆僧中老少未多房舍亦未
大若衆僧多者當有犯漏法者是時
如來然後結戒若比丘與未受具足戒
共宿過二三宿者是比丘得波夜提
罪若比丘年年度弟子者是比丘得
波夜提罪若比丘尼年年度弟子
是比丘尼得波夜提罪已說如是汝
自當知大利養者若衆僧得大供養
者便生有漏法是時如來當結戒若
比丘受裸形外道若男若女自手與
飲食等是比丘得波夜提罪未多聞

善見律毗婆沙卷第五　第三十三張　竹

者若衆僧中未有多聞若比丘僧中
多聞便生漏法若一阿含若五阿含讀
誦通利以不正心而說顛倒義非律
言是律非法言是法是故佛結戒若
比丘作是語佛所說法我已知作是言
者是比丘得波夜提罪次如沙彌語
無異所以如來因有漏法我云何為
諸弟子結戒云何漏者答曰劫賊云
何為劫賊答曰於佛法犯戒即是劫
賊云何名為劫賊答曰非沙門者自言
我是沙門劫四輩物是故律中所說
未有漏法未有劫人亦言未有犯戒
人無罪者言無煩惱亦言無惡无犯戒
不染黑法者黑法言破戒亦言衆僧
不破極淨者言極光明住真實地者
戒三昧智慧解脫是真實地而住法
師曰我當說次第於毗蘭若國前夏
三月五百比丘最小得須陀洹道問
曰何謂為須陀洹道答曰須陀洹言
流問曰云何為流答曰道若人入此
流道名須陀洹道如經文所說佛問
舍利弗須陀洹云何名須陀洹舍利
弗答此是世尊善貫八道何謂為八

善見律毗婆沙卷第五　第三十四張　竹

一者正見二者正思三者正口四者正
行五者正生六者正勤七者正識八
者正三昧復問何謂為須陀洹答曰
若人以八貫故來至善道是名須陀
洹如是名如是姓因道而名果是故
名須陀洹汝自當知不墮落法者不
言無須陀洹人無墮落於地獄餓鬼
畜生何以故斷煩惱故以道故便迴
向菩提者迴向前三道必當至何以
故為道故如是大智舍利弗答如來
已於毗蘭若夏三月大自恣竟爾時
佛告阿難者告者語又言覺佛法久
有此法過去諸佛告受人別請竟得
去聲聞弟子別與不別隨意而去佛
佛聽衆生欲遍行諸國佛行諸國者
佛行有三境界一者大境界二者中
境界三者小境界三境界隨意而行
問曰何謂大境界答曰九百由旬何
謂中境界答曰六百由旬小境界
云何答曰一百由旬若佛欲大境界
行時大安居竟九月一日與比丘僧
圍遶而去次第到聚落教化說法受
諸飲食應可度者即為度之未得度

者今獲福利九月日遊行於夏三月
中多諸比丘行三昧法未竟如来
不大自恣待小自恣到九月十五日
竟而去中境界行時八月日遊行小
境界者先觀衆生根熟而住次根
熟而去到十一月一日與比丘僧圍
遶而去七月日遊行此三境界中處
處衆生令離煩惱得四道果為教化
故辟如採華人遍行山中見諸雜華
有開榮者便摘持去如来亦復如是
又有佛法於清旦時入禪定樂從三
昧起以大慈悲觀看十方世界應可
度者如来即往度之又有諸佛法有
新從餘國来者如来便相勞問說法
因緣今欲發起結禁戒故此是諸佛
無上道法問曰何謂為聲聞法佛在
世時二過集衆何謂為二一過初入
夏坐欲取禪定第二過夏坐竟現有
所得此是聲聞法故如律本所說佛
語阿難宜可共往往者別諸婆羅門
別者白婆羅門言安居以竟我今便
欲遊行餘國介時世尊即著袈裟整
衣服晨朝而去阿難侍從往到城門

到已而入放大光明遍照城内巷陌
舍宅皆如金聚玄黄五色猶如電光
即向毗蘭若婆羅門家到門下立使
人忽見佛光明入白婆羅門言瞿曇
沙門今在門外婆羅門聞佛来聲豁
然而悟即起取氍氀毹敷置牀座躬
自出迎白世尊言可從此路而入於
是佛入已而坐時毗蘭若婆羅門本
心欲坐近世尊邊無因得坐故於座
邊叉手而立法師曰次第後句自當
知之婆羅門白言世尊應與未與法
師曰此是婆羅門欲發起先所許供
養如来者婆羅門言我先請如来
三月夏坐應日日賫飯食麋粥甘果
水漿供養世尊而便癡忘未有一毫
非為不與未得牽設緣我白衣多諸
事務瞋恚愚癡逼迷乱我心而忘
是故不與法師曰何以婆羅門作此
語不知魔王所迷而自剋責為白衣
業故遂忘世尊於是婆羅門自念我
請佛三月供養都未施設我今以三月
供限并一日施唯願世尊哀愍納受
明日者婆羅門供如来明日即辦佛

觀婆羅門心極大歡喜佛為哀愍故
自念若我不受請者此婆羅門當生
惡心作如是言瞿曇沙門於三月請
未得供養今者怨恨不受我請當獲
有言瞿曇沙門非一切智不能堪忍
或當作如是言輕賤如来獲大罪報
是故我今應當受請

善見律毗婆沙卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

毗婆沙卷第六　　姑

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

默然者已受請佛告婆羅門汝勿繫心家業佛已語竟復觀看隨其所堪而為說法說令世後世悉現令知於功德中復已受持精懃修已如來即雨法雨法雨已佛即從座而起還向本處是時婆羅門即集兒子孫息咄汝等輩我先請佛三月安居不得一日供設我今以三月供限併設明日語竟即辦種種飲食晝夜料理至旦掃灑家内清淨即以塗香燒香華鬘瓔珞懸繒幡蓋施敷牀席皆悉精麗種種供養餚具辦已來到佛所白佛言世尊飲食已辦時今至矣尒時如來與比丘僧圍遶而去是故律本所說佛往至婆羅門家到已與諸比丘共坐是時婆羅門供設佛及比丘僧比丘僧中佛為上座極美者無上味以手者自手與食令飽飽者言滿足亦言恔意卻者言止有三種何謂為三一者以手二者以眼三者以口食

善見律毗婆沙卷第六

欲竟此亦易解婆羅門以三衣施佛三袈裟直金錢三千又施五百衆僧白㲲各一雙合直金錢五十万婆羅門雖作如是施已心猶未止復更施缽欽婆羅一張又缽兜那波咤佛與比丘截斷欽婆羅各作禪帶及缽囊漉又新裂缽兜那波咤作囊纏漉水囊二種復有百煎藥青滿一器直金錢一千以供衆僧塗身法師曰布施沙門者法止四種不與世人罔令已僧足律本所說布施三衣不及四種我今故演耳於是婆羅門作此施已與眷屬俱頭面礼佛及比丘僧却坐一面尒時世尊作是念言此婆羅門及其眷屬請我夏坐三月之中為魔所嬈未聞法要我今以其三月未聞法故併為一日敷演解說甘露法味令其眷屬各得飽滿佛為婆羅門說法竟即起出門欲向徐闍於是婆羅門及其眷屬各各頭面著地為佛作礼流淚而言唯願世尊哀愍我等時復一來與我相見使不恨耳尒時世尊於蘭若中住三日入佛境界觀

善見律毗婆沙卷第六　第二張

諸比丘九十日中日食馬麥身體羸瘦不堪遠涉直路而去到須離國從須離去取波夜伽處到已即渡大江渡已便向婆羅都私國到已從此而去到毗舍離城是時世尊便於摩呵句咤羅精舍而住法師曰律毗婆沙名善具足毗蘭若因緣竟迦蘭陀品此毗婆沙義味具足不雜他法分別戒相於律中因緣根本所說甚為難解此毗婆沙善能分別一切律藏無有障导故名具足

世間中尊王　哀愍衆生故　今說毗尼藏
令衆生調伏　亦將衆善行　滅除諸惡法

尒時毗舍離城如是次第易可解耳若有深奧不可解者我當為說迦蘭陀者是山鼠名時毗舍離王將諸妓女入山遊戲王時疲倦眠一樹下妓女左右四散走戲時樹下窟中有大毒虵聞王酒氣出欲螫王樹上有鼠從上來下鳴喚覺王虵即還縮王覺已復眠虵又更出而欲螫王鼠復鳴喚下來覺王王起已見樹下窟中大毒虵即生驚怖四顧求諸妓女又復不

見王自念言我今復活由鼠之恩正便思惟欲報鼠恩時山邊有村王即命村中自今以後我之禄限悉迴供鼠因此鼠故即号此村名為迦蘭陁村迦蘭陁子者是時村中有一長者有金錢四十億王即賜長者位因村名故号迦蘭陁長者法師問曰長者獨名迦蘭陁餘人亦尒荅曰悉名迦蘭陁律本所說須提那者是迦蘭陁長者子多知識知識者善樂共同時有因緣往毗舍離因緣者尋覓負債人復有法師言九月九日國人大集遊戲以是之故須提那往觀看尒時世尊九月前十五日至毗舍離見者問何謂為見荅曰須提那清旦食竟見諸人偏袒右肩兼持種種華香往至佛所欲供養聽法從城門出須提那見已而問曰善人何處去耶荅言今往佛所供養聽法須提那曰善哉我亦隨去尒時世尊四衆圍遶以梵音聲為衆說法須提那到已見佛為大衆說法故律本名為見法師曰此是須提那往昔福因今其發悟須提

那心自念言去何因緣得入聽法何以故四衆圍遶至心聽法不可移動難得入故是時迦蘭陁子須提那漸近衆邊問曰何不入衆荅曰為後到故是以近衆邊坐律本所說迦蘭陁子須提那往到衆所坐一處已迦蘭陁子須提那而作是念問曰坐已作是念為聞法已作是念荅曰聞佛讚嘆戒定慧已作是念問曰念何等荅曰當作是念佛一一分別說法我已知及覆思惟戒定慧中義理一味作是念我在家修戒定慧梵行一日得過者其事甚難不宜在家如意珠者問曰何謂磨珠荅曰如人磨珠極能白淨在家修如珠者亦甚難得我今云何得剃除鬚髮披袈裟衣而修梵行我得出有為家入無為家問曰何謂有為家無為家荅曰有為家者耕田種植販貨結殖事業無為家者無諸事業寂然無欲是名出有為家入無為家衆起未久往到佛所者須提那衆未起時往到佛所不求出家何以故若求出家者兄弟眷屬在坐恐

當作留難而作是言父母唯汝一子若求出家誰當侍養作是語已必捉將還則作我出家艱難須提那與衆俱退行至數步方便而還往到佛所便求出家是故律本說衆起未久須提那往到佛所唯願世尊從羅睺出家之後父母不聽出家佛不得度是故佛問須提那汝父母聽汝出家不法師曰此句次第易解自當知應作已訖者須提那心樂出家於遊戲處心不染著於諸債上得與不得悉悉而還次第易解阿摩多多者多多者言父也汝者易解一子者唯汝一子無兄弟法師曰父母何以作是言為念故住在歡樂者從小至大不經辛苦自初生時乳母抱養遂及長大百味飲食恒相給卹車馬出入腳不踐地是名住在歡樂父告須提那汝小苦亦不知不知苦者一苦破作十分於一分苦汝亦未經知我至死不與汝別離者父母言我生世若汝死亦不棄捨況今生別無有此理即於此中卧地一日二日無筵席而卧地上供養者

[善見律毗婆沙卷第六　第五張]

問曰云何為供養荅曰男女妓樂琹
瑟箜篌琵琶種種音聲與諸知
識而娛樂之諸知識人方便慰喻令
其心退於五欲中食問曰何謂為食
荅曰食者自己身與婦於五欲中共
相娛樂復作功德者言供佛法僧得
種種布施修治善道者作功德默然
而住者父母種種教化令其心息如
是父母反覆至三執志不轉父母嘆
須提那知識而言曰此卿等知識令
卧在地上我已三請永不肯起卿等
為我令止出家於是諸知識往至須
提那所三過作如是言知識卿父母
唯卿一子若必出家父母年老誰當
供養卿出家者愁憂憔悴致死無疑
於卿何益卿豪貴出家者捉瓦器乞
食或麁或惡或得或不得日復一食
而復獨眠若修習梵行此法甚難如
是種種方便永無退心諸知識議言
今當聽其出家即往須提那父母所
勸放出家聽已是故律本說迦蘭陀
子須提那知識往至父母所知識向
須提那言卿父母已聽卿出家須提

[善見律毗婆沙卷第六　第六張]

那即從地而起歡喜踊躍須提那七
日不食身體羸瘦父母以香湯洗浴
以油塗身洗梳頭髮作種種飲食餚
饍三四日中體力平復於是須提那
礼父母於是流淚與別往到佛所唯
願世尊度我出家者問曰為是如來
度為衆僧度荅曰比丘度是時世尊
邊有一乞食比丘佛告乞食比丘汝
可度須提那出家與具足戒比丘荅
善哉世尊即取須提那度為沙門
即字尊與比丘與具足戒是故律本
說是時須提那於佛所得出家已受
具足戒受頭陀法頭陀者漢言抖擻
煩惱塵垢受者言行阿蘭若者棄捨
聚落房舍住阿蘭若處乞食乞食者
不受長利養棄捨十四食受糞掃衣
者不受檀越衣次第乞食者不越次
拔闍村者拔闍王村財寶無量財者
朝賓受用寶者恒覆藏不令人見無
量者過數飲食豐饒者日日恒有盈
長飲食料理房舍者掃擋牀席卷疊
覆藏資六十大銀盤者一盤堪十人
食合供六百衆僧飲食食者取也問

[善見律毗婆沙卷第六　第六張]

曰何謂為取荅曰取四大力迴與者捨
與衆僧心不戀慕自入乞食家中婢
將經宿殘飯不中食出外擲棄經宿
或一二夜飯醋臭問曰為是粳米為
是粟米荅曰粟飯也大姉者出家人
不得喚為婢故喚姉擲我鉢中問曰
出家人得作是語不荅曰得何以故
主人棄薄故如此棄擲之物亦可得
言將與我內置我鉢法師曰有一比
丘乞食見人擲殘宿飯欲擲棄比丘
言若必棄者置與我鉢是比丘佛所
讚歎問曰唯飯一種得餘物亦得荅
曰一切擲棄之物皆得索取勿生狐
疑手足者乞食下鉢受食露手至腕
足者從踝上四指音聲者須提那喚
時得聞聲憶識者識其三相佛成道十
二年後須提那出家須提那在他國八
年學道八年後還迦蘭陀村佛成道
已二十年須提那別家已經八年婢
是故不識入白大家言者問曰何不
即問而入白大家荅曰婢見畏難故
不敢輙問是故忿忿入白若審尒者
渧循邊而食者尒時村中家家各有

善見律毗婆沙卷第六　第十張　始字

牆邊作小屋貯水漿擬乞食人止息
所須隨意是故律本說出門外於牆
邊而食何物人者父問須提那何物
人於牆邊食此殘宿飯出家人不應
如此食此宿飯父向須提那言汝在
家時錯錯飲食於中嫌呵或言麁惡
冷熱不調汝今食此殘宿飯如食甘
露無有愁言法師曰須提那父應作
是語但父心中逼切不得申如此語
師師相承作如是解捉手俱共還家
者問曰何以與白衣捉手還家
答曰須提那為人至孝父既捉手不
違父命俱共還家受請默然而住者
問曰須提那受上乞食法何以受父
請答曰須提那當作是念離家既久
若不受檀越請者檀越當生惡心以
哀愍故為受一請受者令知金銀聚
者問曰為鋌為碎答曰錢人者亦不
長不短於後施帳者疑靜處邊四周
安帳晨朝著衣鉢者應請也問曰何
不待檀越來赴而自往耶答曰已報
律中不說母者能生他為義母物者
從外家隨母來是朝夕洗浴用直餘

善見律毗婆沙卷第六　第十張　始古

我先姊汝母物限復未出我物未出
汝祖父母物亦未出未出者言財物
無量汝可還俗者父語須提那汝可
捨棄出家衣服還俗著好衣服受五
欲樂汝出家非是畏王使故出家非負
債出家不能復俗者須提那語檀越
我極樂梵行我於復俗心無貪著願
檀越勿有所悋須提那語檀越我有
所白願勿瞋責父答善哉善哉者父
聞須提那作是語心中歡喜故讚善
哉取麻布作大囊以金銀內裏堅縛
囊口十餘車載至大江中深處棄之
為此因緣者須提那語許用寶何為
緣此寶故能起諸煩惱水火盜賊惡
從斯生毛豎者或有國王見寶物多
便來求索或有盜賊而來劫奪或為
水火之所漂深思惟此已舉身震慄
毛為之豎日夜守護者未瞑時便處
分前後布置人力持時卓遶關閉門
戶極令堅密勿使劫盜得入惡家所
伺故名守護喚新婦者須提那父猶
經方便令須提那還俗了無從意故
喚新婦言喻汝先相愛念能令其心

善見律毗婆沙卷第六　第十張　始古

迴何以故一切財寶猶不能壞唯有
女人能令人迴轉天上玉女端正者為
者此是新婦問須提那許新婦所以
見諸刹利及諸豪姓諸財寶及宮
殿妻子眷屬意謂諸種姓悉皆為求
天玉女故而修梵行不為天女者不
求天女新婦聞須提那以妹相答自
謂先夫婦共牀寢息今喚為妹即是
共父母生之義故生大苦惱悶絕躄
地勿辱惱者莫以財寶及女欲辱我
我心可留續種者父母語須提那願
汝恒修梵行於虛空中而入涅槃願
汝留一子以續種姓勿令財寶空失
無有主領我等死亡必入梨車毗王
庫藏故請求續種耳須提那答此事
甚易我能為之問曰何以須提那作
是言須提那心生念言若我不與種
者終不置我日夜惱我若與子令
其心息不復嬈我我因此故得安住
道門修習梵行月華菩月生水華此
是血名女人法欲懷胎時於兒胞處
生一血聚七日自破從此血出若血
出不斷者男精不住即共流出若盡

善見律毗婆沙卷第六　第十三張　世字

出者以男精還復其處然後成胎譬如田家耕治調熟然大過水以穀下中穀浮水上流出四面何以故水大穀不著泥故不成根株女人亦復如是若血盡已男精得住即便有胎退婦辟者此是抱捋入深處共為欲事尒時佛從菩提樹下二十年中未為諸弟子結戒諸弟子既新涉無故佛未為制戒須提那不知罪相謂之無罪若須提那以知罪相者乃可沒命何敢有犯三行不淨者三過捉婦共作不淨行不淨故而便有胎法師曰有與無荅曰有何謂有一者身相觸二者取衣三者下精四者手摩臍下五者見六者聲七者香以此七事女人懷胎問曰何謂為摩細滑有女人月水生時憘樂男子若男子以身觸其一一身分即生貪著而便懷胎此是相觸懷胎問曰何謂取衣荅曰如優陁夷比丘與婦俱共出家分別久優陁夷往到比丘尼所兩情欲愛不止各相發閉欲精出汙優陁夷衣以衣與比丘尼比丘尼得已便舐之復取內女根中

善見律毗婆沙卷第六　第十四張　世字

即便懷胎有女人華水生時得男子衣是名取衣問曰何謂為下精荅曰如鹿子道士母往昔有一鹿母行次第至一道士處道士小便有精氣俱下鹿母時正華水生飲看小便汁欲心著而欲飲送懷胎生鹿子道士是名下精摩臍下者如睒菩薩父母欲盲天帝釋逆知下來至其所而言宜合陰陽當生兒夫婦既悉出家為道荅言我等已出家法不得如此帝釋復言若不合陰陽可以手摩臍下即隨言便懷胎而生睒是名手摩臍下閃陁婆耶與拘陁鉢妹多二人亦如是生問曰何謂為見荅曰有一女人月華成不得男子合欲情極盛唯視男子為志辟如王宮婇女亦復如是即便懷胎是名見問曰何謂為聲荅曰辟如白鶖鳥悉是雌無雄到春時陽氣始布雷鳴雌但一心聞聲便懷胎雞亦有時如此但聞雄聲亦懷胎是名聲問曰何謂為香荅曰如牸牛母但嗅特氣而懷子是名香須提那不如此實行不淨法男女欲色俱合便訖

善見律毗婆沙卷第六　第十五張　治字

生三事悉合然後生子須提那如是是時地神見須提那行不淨法即大叫喚一切作諸惡法無人不知初作者護身神見次知他心天人知如此之人天神俱見是故大叫喚展轉相承傳至于梵天者置無色界餘者悉聞知時子漸漸長大與母俱共出家名續種年八歲與續種母出家母依比丘尼續種依比丘僧各得善知識是故律本說即共出家次第得阿羅漢果即生悔心者前既作不淨行故恒日夜生悔心於利我不得利者於佛法中修習梵行得三達智我不得此利是名於利我不得此利我得惡利者餘人出家得善利我不得善利得惡利梵行者攝持戒定慧藏而我不得攝持羸瘦者為自悔所行飲食不通是故血肉燋小形體色變者如樹葉並黃欲落筋脉悉現者為無肉血故筋脉悉現心亦蔽塞者心孔悉閉也著恥低頭者於清淨行自觀不善而生羞恥時諸比丘各出房前遊戲見須提那羸瘦而問先面貌休滿者

身體莫滿手足平正肥壯今何以羸瘦諸比丘語須提那汝於梵行中何所憂悵為不樂出家耶須提那答諸長老我於梵行非不樂於清淨法愁心作治為我已作惡法故已作惡者已犯惡法恒在眼前見諸比丘語須提那言汝所作足可狐疑問曰何謂狐疑答曰於清淨法中為不淨行故而生狐疑不得修梵行於是諸比丘作方便釋須提那意而作是言不尒長老佛以種種方便說法離欲者所以佛為一切衆生於三界中說五欲法皆令離欲不使得合語異而義同說法令愛盡者令至涅槃不住三界是故不令愛佛已如是說欲令分別不共汝令而合者佛說離不淨行而汝與故二作不淨行此義易解佛種種說法令離迷惑者佛所以為衆生說法令除迷惑斷渴愛者所以一切衆生渴於五欲佛說法令衆生斷除渴愛故斷種者佛說法令斷三界種愛盡涅槃愛有三界愛欲衆生所以不得出為愛欲所纏縛盡者滅為愛盡

而得涅槃者三界中四生五道七識住九衆生居從此至彼從彼還此猶如縱橫衣孔更相貫穿纏縛不解愛即纏縛盡即滅也愛盡者即涅槃也又涅槃者涅者言不槃者言織謂不織義佛說除欲者五塵欲煩惱欲皆悉令除知欲者一切諸欲應二知已而調伏之是名為知渴欲者於諸欲中極求欲思欲者有所思與欲共思煩悶欲者於五欲中思未得而生煩悶此說皆道諦所說前句說世間法後句說出世間法長老是不信人不信令信者為作惡法故未信心人不得令信長老信心者更迴轉其心迴轉心者於法中信心而生悔恨若人以道信心譬如須弥山四方風吹不能轉動此信心者亦復如是是故律本所說有人如此無人如此時諸比丘以事白世尊諸比丘以須提那所作惡法而白佛令知心不希佛獨譽已亦不令佛賤薄遣須提那出於清淨法中又不以此惡法鬪乱故但依實理而言諸比丘各自念言垢法已起

曰世尊言今垢法已起願為聲聞弟子結戒以此因緣集比丘僧者以須提那所行惡過聖人法是故集比丘僧佛即賤薄須提那者若人作惡法應薄賤如來即薄賤有人能持戒精進者應讚歎如來即讚歎如此善惡行者佛不覆藏如須提那者應薄賤是故律本所說應薄賤如來以慈悲心薄賤佛言汝癡人空無所有癡者應作而不作不應作而作不順從作即不淨以不淨故即非沙門法佛問以何因緣作如此事佛言我說離欲一一如前說佛見須提那已作惡法以慈悲之心而言癡人譬如慈父母見子作惡亦呵罵其子癡人何以作如此事是故律本所說癡人汝可以男根內毒虵口勿內女根中毒虵口者若人無毒虵口內即爛壞此死為善若人以男根內女根中者死入地獄無有出期寧可以男根內毒虵口亦復如是一人即爛為此命終不墮地獄若內女根中輪轉地獄寧以男根置大火聚中不內女根何以故癡

善見律毗婆沙卷第六　第十九張

人若火聚置者或死或不死若死者現身變小受苦不為此因緣墮地獄受大苦痛不善諸法者惡人法山野人法者於山野中人法大罪者大煩惱末水法者作非法竟然後用水故名末水於靜處者唯有二人可作不淨行一切惡法為初問曰佛何以作是言答曰於清淨法中而須提鄃作垢故名須提鄃於淨法中最初犯垢如來以種種方便者種種薄賤此人難養者於覆藏法自不能護其身是名難養不知足者為住於覆藏處故名不知足若得弥寶如須弥山亦不稱意故名不知足說身聚集一處者共集一處而相讚嘆或煩惱讚嘆懶惰者有八所作怠具足如來方便讚嘆少欲知足易養易長少欲者無慳貪心若於一供養隨其所得若持易養者能制六情不隨六塵是名易養易長者於四供養知量知足是名易長若麤若細趣得而受為少欲故即是知足淨者為少欲知足是名淨已淨故不染塵垢即是抖擻因抖擻塵

善見律毗婆沙卷第六　第二十張

垢是名端正又言三業俱淨棄除三不善業無人毀呰是名端正不聚者身覆藏煩惱令開發使分散是名不聚以不聚故即勇猛精進佛為諸比丘制戒善者能信受隨應比丘何以故若少欲知足人者即能受持是故佛為說戒本如五色華次第貫穿亦如七寶珠貫之次第令世後世說令恐怖若人樂學者住於學地而得阿羅漢或得斯陀含阿那含須陀洹若無因緣者亦得生天若佛說長阿含短阿含善者能信受戒者學地何謂為學地答曰禪定三昧法何謂為學地因十法因十法故而為結戒令衆僧安隱安隱者不傾危若人能受如來所說禁戒者當來世極大安樂是名安隱佛言若人受我語者我為結戒若人不受我語我不說戒但說根本因緣亦不強伏是故律本所說因十法故令衆僧安樂此作不得罪此作得罪此時應作此時不應作為樂學故莫令狐疑是故律本所說慚愧比丘不言制不慚愧比丘以此法故令

善見律毗婆沙卷第六　第二十一張

慚愧得安樂何以故不慚愧比丘不得入衆集僧布薩自恣慚愧比丘得安樂何以故得聞禪定三昧不慚愧比丘不得身燒故故律本說慚愧比丘得安樂所令世惱漏故令世惱漏者為不覆五情即於今身作不淨行或人捉或打或煞或自悔過如是種種苦惱斷令得度戒制不慚愧比丘不慚愧者破戒又言已作不善法故而不羞耻如此人佛制之若如來制已作惡法反問他人見我何所作何所聞我得何罪如是惱亂衆僧若結戒者衆僧以毗尼法呵責破戒比丘不得動轉是故律本說制不慚愧比丘慚愧者得安樂住若有慚愧比丘樂學法戒此應作此不應作斷滅未來漏者為不斷五情故而行惡法後身墮地獄中受諸種種苦毒非直一受而已輪轉在中無央數劫如來為此說戒斷此因緣未信心者令信如來所以結戒若善比丘隨順戒律威儀具足若未信心見之即生信心而作是言此沙門釋家種子慚心精進難作能作所

作極重見如是作已而生信心若外道見毗尼藏而作是言佛諸比丘亦有闍陀如我無異而生敬心是故律本所說未信令信已信者令增長若有信心出家隨禁戒所說人見所行甚為恭敬又言云何盡形壽日止一食而修梵行護持禁戒見如是已信心增長是故律本所說已信者令增長令正法久住者正法有三種何謂為三一者學正法久住二者信受正法久住三者得道正法久住問曰何謂學正法久住答曰學三藏一切久住佛所說是名正法於三藏中十二頭陀十四威儀八十二大威儀戒禪定三昧是名信受正法久住四沙門道果及涅槃者是名得道正法久住如來結戒故令比丘隨順若隨順者具足而得聖利是故學為初正法久住為愛重律者有結戒故覆藏毗尼棄捨毗尼調直毗尼結戒毗尼此四毗尼極為愛重是故律本所說愛重毗尼藏法師曰以一切語句若初中後句汝自當知於戒中罪福比丘應

學是故律本說佛語諸比丘汝當說戒問曰此語云何佛語比丘我已結戒汝當說當持當學當教餘人作如是說若比丘行婬欲法得波羅夷罪不得共住如是斷根莖固作已初結波羅夷為欲隨結獼猴令說其根本如是佛以為聲聞弟子結戒是故律本所說為諸比丘結戒初結品竟法師曰若句義難解者我今當說尒時有一比丘此句義易解以飲食誘獼猴者是守大林中多諸比丘行慈悲心為慈愍故多畜生無所畏麞鹿獼猴孔雀翡翠鳫雉諸雜禽獸於樟房前經行遊戲是時有一比丘於獼猴群有一雌獼猴形狀肥壯可愛此比丘以飲食誘共行不淨法是比丘行不淨法遊行觀看房舍者諸比丘從傍國來問訊世尊因而往到此是時比丘早朝得阿揵多食（漢言客食）食竟而作是念我等宜往觀諸比丘房舍是故律本言往觀房舍往至諸比丘所是獼猴先與一比丘作不淨行獼猴見諸比丘來意謂諸比丘卷如

先比丘無異即往到諸比丘所示以欲心行調如先所共行婬比丘無異到已便以欲根向諸比丘現其婬相舉尾現示待恐諸比丘皆有婬意于久不見便自作其婬形狀示諸比丘諸比丘知獼猴欲為婬事諸比丘言我等可在屏處伺乞食道人還當見其所行定是長老定者實不虛如劫盜人具收其藏不敢隱蔽實為長老不作如此耶女人欲根畜生女根不異佛所結戒皆為此事人女見者若見畜捉若摩所為不淨行者畜生女亦如是一切作惡是惡法汝長老汝以此方便而作乃至共畜生得波羅夷罪不應共住若共畜生女以作不淨行亦言成波羅夷罪法師曰隨結令得堅固戒有二法一者世間自然罪二者違聖人語得罪若心崇於惡法者即是世間自然罪法餘者如來所結戒罪於世法隨制以斷絕令堅固唯除夢中於夢中不犯制中隨結無性罪展轉食別眾食無性罪隨結不犯如是世間法如是如來以為諸比丘隨

結戒已辦揵品竟
令起餘法悉是因拔闍子而起如綱
達得拔闍子部黨而破和合僧此是
拔闍子起又佛涅槃後一百歲而作非
法非毗尼非佛教皆是拔闍子起如
律本所說佛已結戒竟拔闍子恣貪
恣眠已而生欲意又不捨戒行婬欲法
而後眷屬壞敗壞敗者各遊散為王
所罰或死亡別離是名眷屬壞敗或
病苦逼迫病者身體羸損以羸損故
而生大苦大德阿難我等非毀謗如
來者不說如來罪不誹謗法不毀衆
僧我輩自毀身無福德無威風今當
修持正法者三十八觀法我等輩次
第而觀菩提法者此是阿羅漢道慧
因修集者令增長我等而住者棄捨
白衣所住住清淨處無所餘作阿難
答言善哉是時阿難不知他心但聞
發大誓言若得如是極為大善是故
阿難答言善哉無有是處此語斷者
應果者即言有處以無果故而無是
處是故佛答阿難無有是處如來已
觀拔闍子等無有因緣若佛與說聞

子等具足戒此等已得波羅夷罪
不應共住是故律本所說無有具淺
若至與與具足戒若衆僧與具足戒
老非清淨法不成沙門於沙弥地而
住若住沙弥地者尊重正法所修而
得佛以憐愍此等故不與具足戒亦
與具足戒何以故為不破戒故於清
淨法中恭敬尊重此有因不久得道
是故律本說若出家者與具足戒不
與具足戒此三法已具如來為欲結
戒告諸比丘汝當如是說戒若比丘
不應共住法師曰此偈本已具我今
當分別說若者總名不為一人法師
曰於戒句中於戒本中於問難中若
欲知者有四毗尼應當知諸大德有
神通者抄出令人知念時衆默然
曰何謂為四一者本二者隨本三者
法師語四者自意問曰何謂為本答一
切律藏是名本何謂隨本四大處名
為隨本佛告諸比丘我說不淨而不
制然此隨入不淨於淨不入是名不
淨佛告諸比丘我說不淨而不制然
此隨入淨是名淨佛告諸比丘我說

聽淨然此隨入不淨於淨不入此於
汝輩不淨佛告諸比丘我說聽淨然
此隨入淨於汝輩淨是名四大處問
曰何謂法師語答曰集衆五百阿羅
漢時佛先說本五百阿羅漢廣分別
流通是名法師語問曰何謂自意答
曰置本置隨置法師語以意度而方
便度以修多羅廣說以阿毗曇廣說
以毗尼廣說以法師語者是名自意
又問此義云何莫執取而行應先觀
根本已次觀句義一一分別共相度量
後觀法師語若與文句等者而取若
觀不等莫取是名自意從自意者
法師語堅強法師語應觀隨本文句
俱等應當取若文句不等勿取從法
師語隨本堅強若觀隨本文義等者
應當取若不等莫取從隨本本皆
強堅不可動搖如衆僧羯磨亦如佛
在世無異法師曰若觀隨本不能自
了者應觀修多羅本義理俱等者取
法師曰有二比丘共相詰問一比丘
言淨第二比丘言不淨更觀本及隨
本若本與隨本言淨者善若言不淨

善見律毘婆沙卷第六　第二十八張

莫取若一比丘觀本已淨又文義證多第二比丘文義棄少應從第一比丘語法師曰若二比丘文義俱等者應反覆思惟籌量義本應可取不可取此是學四種毘尼人若律師者有三法者然後成就問曰何謂為三答曰一者於本諷誦通利句義辯習文字不忘此是一法第二者於律本中堅持不離三者從師次第受持不令忘失問曰何謂為本答曰一切毘尼藏是名為本諷誦通利者若有人不以次第句問不假思慮隨問能答句義辯習者律本句義善能分別義及義疏皆悉能解堅持不離者有慚愧意是名堅持若無慚愧人雖多文解義敬重供養不依法律是宗中蘇則何以故亦能破和合僧亦能惱僧有慚愧者於戒中恒生慚愧乃可沒命不為供養而破正法緣有慚愧者而有戒律不離者於文句中不相離乱若有人問者次第而答若顛倒律本義及義疏而答辟如人行剌棘中難可得度若有人以此理問者乃以

善見律毘婆沙卷第六　第二十九張

彼語而答若能辯者有所問難隨問而答無所脫落如以金梳請師子胄不得漏失故名不離次第從師受持不忘者優波離從如來受陀寫俱從優波離受須提鄰俱從陀寫俱受悉伽婆從須鄰俱受目揵連子帝須從悉伽婆受又栴陀跋受如是師師相承乃至于今若知如是者是名堅固受持若不能得次第盡知師名者須當知一二名字也若能具足善三法者是名律師若是律師衆僧集判諸諍事律師於中先觀六事安詳而答問曰何謂為六答曰一者觀處二者觀本三者觀文句四者觀三段五者觀中間罪六者觀無罪問曰何謂為觀處答曰若草若樹菜應覆身而來若不覆身裸形入寺者得突吉羅如是觀罪相已即取律本為證而滅諍法是名觀處觀本者問曰何謂為觀本答曰若故妄語得波夜提罪如是五篇罪於五篇中可一一觀罪性即取本為證而滅諍法是名觀本何謂觀文句身未度者得偷蘭遮如是七聚

善見律毘婆沙卷第六　第三十張

罪相可一一觀罪性即取本為證而滅諍法是名各觀文句何謂三僧伽婆尸沙有三段波夜提有三段於三段中觀即取本為證而滅諍法何謂為觀中間罪答曰舉火搛得突吉羅罪如是戒本中觀中間罪取本為證而滅諍法是名為觀中間罪何謂無罪不受樂無盜心無煞心無妄語意無出心不故作不知如是一一無罪相觀以本為證而滅諍法若比丘知四毘尼法又善三法觀六事已成滅法若比丘滅法不俱迴轉如佛在世無異若比丘犯制戒即往律師自有狐疑而便問言此事云何律師先善觀若有罪答言有罪無罪者應答言無罪可懺悔者語令懺悔應與阿浮呵那者答言與若不與當言不與見波羅夷罪相莫道言汝得波羅夷何以故初波羅夷婬欲虛誑妄語其相易現煞盜二戒其相難知因細而得從細而解是故莫向狐疑人道汝得波羅夷罪若有師者答言汝今可往諮問汝師即便遣去仍往到律師所

善見律毗婆沙卷第六　第三十張　姑

而問言此罪云何若此律師觀其罪
相可治此比丘得律師語已即還報
律師言可治律師言善哉隨語而作
若無師者教問同學同學若答言可
治還報律師律師答言善哉若無同
學教問弟子弟子又答言可治還報
律師律師言善哉隨語而作若弟子
見有罪相莫作是言汝得波羅夷罪
何以故法師曰佛出世難得出家亦難
得受具足戒甚難語已律師即淨掃
灑房舍令狐疑比丘晝日坐坐已即
與三十禪法令其自觀若戒無病觀
者禪法即現威儀貫通心便入定坐
在定中若過一日亦不覺知到瞋律
師往至其所而問言長老心意云何
答言大德我心意唯有定耳律師又
言長老出家人甚難於沙門法慎勿
懈怠努力修學若破戒者入禪心即
燒亦如坐熱石上不得安定而復起
不定如坐棘刺何以故為悔過火所
去若律師往到其所而言長老心意
云何為定與不答言不定律師言人
於世間為罪行不可覆藏初作時設

善見律毗婆沙卷第六　第三十二張　世

身善神先應觀知又沙門婆羅門略
知人心長老汝可隨宜覓安止處四
種毗尼及律師三法品竟

善見律毗婆沙卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

善見律毗婆沙卷第七　姑

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

法師曰今當為解律中文句如律本
所說名者不獨一隨人而結人身修
習生名姓戒寺行年紀當以一二而知
我今分別解說人身者隨得一人或
長或短或赤或黑或白或肥或瘦修
習者或修禪定或修僧事或修學問
是名修習生者或生刹利家或婆羅
門家或毗舍家或修陀家故名為生
名者或名佛陀勒詰多或名曇無勒詰
多或名僧伽勒詰多是為名姓者或
姓迦旃延或姓婆私又或姓拘私夜
是名為姓戒者隨其所持禁戒故名
為戒寺者隨其所住寺舍是名為寺
行者隨業而行故名行年紀者或五
或十或二十或三十故名年紀是名
律中文句若有比丘行是比丘得比
丘者是乞士或得或不得亦名乞士
此皆是善人之行佛辟支佛聲聞悉
行乞食或貧或富捨家學道棄捨牛
犢田業及治生俗務而行乞食資生

有無皆依四海以為家居是名比丘
著割截衣者衣價直千万比丘得已
便割截而著壞衣價直以針綖刺綴
毀其細軟遂成麁惡衣先鮮白而以
樹皮壞其本色便是故衣名為比丘
是故律本所說能著割截衣者是名
比丘沙弥者亦名比丘如有檀越來
請比丘沙弥雖未受具足亦入比丘
數是名字比丘長老我亦名比丘此
是假名比丘法師曰云何名假名比
丘如長老阿難夜行見一犯戒比丘
而問咄此為是誰犯戒比丘應言我
是比丘此是假名無堅實也善來比
丘者有白衣來詣佛所欲求出家如
來即觀其根因緣具足應可度者便
喚言善來比丘鬚髮自墮而成比丘
喚者如來於納衣裏出右手手黃金
色以梵音聲喚善來可修梵行今盡
苦源佛語未竟便成比丘得具足戒
三衣及瓦鉢貫著左肩上鉢色如青
欝波羅華袈裟鮮明如赤蓮華針綖
斧子漉水囊皆悉備具此八種物是
出家人之所常用自然而有威儀具

足世尊即為和尚亦是戒師來至佛
所頭頂禮足退坐一面法師曰如來
從初得道乃至涅槃善來比丘其數
有幾答曰如此比丘其數有一千三
百四十一人問曰名字何等其名曰
阿若憍陳如等五人次名耶輸長者
子共諸知識五十四人拔羣有三十
人鬱鞞羅一千人此二大聲聞二百
五十人鴦掘摩羅一人是故律以讚
一千三百四十一人
一千三百　四十一人　有大信心
皆來詣佛　如來慈悲　舉金色手
以梵音喚　應時得度　衣鉢自降
皆悉善來
有大智慧皆悉是善來比丘名非但
此等比丘善來復有諸善來比丘斯
樓婆羅門與三百人俱復有摩訶劫
賓那與一千人俱迦維羅衛國復與
一万人俱又有一万六千人與波夜
羅延婆羅門俱共出家悉是善來比
丘此是修多羅中說於毗尼藏不說
其名以三歸得具足戒者如是三過
說三歸即得具足戒如律所說善來

比丘得具足戒三歸得具足戒受教
得具足戒答問得具足戒受重法得
具足戒還使得具足戒以八語得具
足戒白羯磨得具足戒法師曰善來
三歸得具足戒已說問曰何謂為受
教授佛告迦葉汝應如是學言我於
上中下坐發慙愧心佛告迦葉汝今應
聽一切善法入骨置於心中我今攝心
側耳聽法佛告迦葉汝應如是學念
身而不棄捨汝迦葉應當學大德迦
葉以教授即得具足戒迦葉具足戒
者皆是佛神力得答問得具足戒者
須波迦佛聽受具足戒尒時世尊於
富婆羅弥寺經行問須波迦沙弥或
問旋服名或問色名此二法者為是同
一為是各異因十不淨而問須波迦
即隨問而答佛即歎言善哉入聞汝
年幾須波迦答我年七歲世尊語須
波迦汝與一切智人共善能答問正
心我當聽汝受具足戒是名答問得
具足戒受重法得具足戒者摩訶波
闍波提比丘尼是受八重法即得具
足戒還使受具足戒者半迦尸尼得

使八語得具足戒者（善見律毗婆沙卷第七　第五張）從比丘尼得白四羯磨比丘僧復白四羯磨是名八語得具足戒白四羯磨得具足戒者此是今世比丘常用八語得具足戒法師曰我取本為證佛告諸比丘我聽汝以三歸竟得受具足戒如是佛聽諸比丘受具足戒善者無惡今世凡人修善乃至阿羅漢悉名善人何謂為善善戒定慧解脫解脫知見與五分合是名善人真者戒為最真是名為真譬如白氎以青色染之既成色已復更為青氎真比丘亦爾因戒故名為真比丘去煩惱內漏盡羅漢亦名為真學者凡夫人與七學人學於三學是名學比丘無學者學地已過住於上果從此無復餘學諸漏已盡是名無學集僧比丘者最少集僧五人多者隨集多少處取欲者取欲現前僧既和合無有呵者便作和合羯磨白四羯磨者一白三羯磨應羯磨者以法而作羯磨不惡者人身無難白羯磨心善眾不可壞者無有障故名不惡善者行法亦善行如來教亦

善足者得上相（善見律毗婆沙卷第七　第六張）亦言全問曰何謂為上相答曰比丘相是名上相以白四羯磨得三上相是名具足戒白四羯磨我今於中說白四羯磨餘者後當廣說阿波曇加（漢言小小）白羯磨白二羯磨白四羯磨如是次第從蘘陀迦到波利婆羅以羯磨本若至句我當廣說若於中說者於初波羅夷中而便亂雜是以三句次說者令人易解此中僧已集眾竟白四羯磨比丘若是比丘行不淨得波羅夷罪餘諸比丘悉是同名比丘若比丘共諸比丘一形壽入戒法中戒者應學學有三學有上戒上心上慧是名三學問曰何謂為上戒上者言無等也戒者學亦名無等學上心者是果心上慧者作業以知果問曰何謂為學何謂為上學何謂為心何謂為上心何謂為慧何謂為上慧答曰五戒十戒是學若佛出世若不出世於世間中此戒常有佛出世時佛辟支佛教授餘人若未出世時辟支佛業道沙門婆羅門轉輪聖王諸大菩薩教授餘人身自　智慧教

授沙門婆羅門若其能學此功德者（善見律毗婆沙卷第七　第七張）死得生天或生人間受諸歡樂是名學波羅提木叉者名無等學於諸光明日光為王於諸山中須彌為最切世間學波羅提木叉為最如來出世便有此法若無佛出世無有眾生能堅立此法身口意行諸惡業佛以無等學而制又言若入此同入道果是名上學心者六欲有八功德心世間有八心三昧是名上心過一切世間心唯佛出世乃有此心是名上心此是道果心若有此心便無行不淨法慧者有因有果業為因報為果以慧而知是名慧佛出世不出世便有此法佛聲聞教授餘人若不出世時業道沙門婆羅門轉輪聖王諸大菩薩亦教授餘人如阿拘羅十千歲作大布施如毗羅摩婆羅門如脾陀羅及諸大智慧人作大布施功德滿具上生天上受諸快樂轉輪三相者苦空無我是名上慧上學上心此二法者智慧最勝是名上慧上慧者唯佛出世乃有此法道果慧亦名上慧是故

比丘入於三學中行不淨行得波羅夷罪此三學中波羅提木叉學若入其中是名盡形壽又言諸比丘非一種各異國土鄉居不同非一姓非一名同一住處共一學亦名共生於波羅提木叉學不犯是名盡形壽戒羸不出者不捨戒戒羸相不向人說若戒羸向人說而不捨戒戒亦不出法師曰何不言捨戒而去戒羸如戒本所說不過二三宿共宿而得罪言語便易所以佛說此戒羸亦如是是故律本所說言語亦善而為說法不捨戒義已足何須言羸譬如大王無人侍從復無天冠瓔珞亦不莊嚴人見不以為好是以先去戒羸後言不出二句既合是名為善有戒羸而不出戒不羸而出於學中心厭不持是名戒羸愁憂者於佛法中厭惡不樂戒言今日我去明日我去或從此路去彼路去而出氣長嘆心散亂不專是名愁憂欲捨沙門法者欲捨比丘相厭惡者以比丘相極為羞辱見比丘相如見糞穢樂白衣相法師曰次第律

中易解我今捨佛善哉我當捨佛法言今人解如是戒羸而不捨戒法師曰更有餘戒羸我捨佛捨法捨僧捨學捨毗尼捨波羅提木叉捨和尚捨阿闍梨捨同學捨弟子捨闍梨弟子捨共和尚同學捨共阿闍梨和尚同學此十四句皆是戒羸之初我今作白衣作優婆塞作淨人作沙彌作外道作外道優婆塞我非沙門我非釋種子此八句悉是戒羸因從此二十句合有一百一十句名戒羸從此以後我憶母為初有十七句田者稻田為初處者從此出甘果菜茹若業是名為處技巧者或能作瓦器或能受使如是為初猶聽家者我有父母今還供養此為初有九句從此依止我有母應還養母母視養我如是為初十六句從此作梵行人一食一眠甚為難行為初有八句我不能我不忍我不樂如是為初五十句又一百一十句又復一百六十句法師曰次當戒羸已說汝自當知次捨戒句云何比丘者法師曰此句次第易解我捨佛捨

法捨僧捨毗尼捨波羅提木叉捨同學捨和尚弟子阿闍梨弟子捨同和尚弟子捨同阿闍梨弟子捨同學此十四句與捨語相等而說令人解此是欲從法下欲從比丘僧下而說令人解若此人欲說佛我捨語發口而言我捨佛非天竺正語隨得一語而說我佛捨我法捨如是次第乃至同學如律本所說六聖利滿足我欲入第一禪定臨發口誤言我入第二禪定若如是語此人欲捨比丘相是故作如是言此語若知者即成捨戒如帝釋如梵魔墮無異亦如此人從如來法墮還白衣若是說我已捨佛我欲捨佛我應捨佛此過去現在當來語若遣使若書若作手印向人說此不成捨戒若空讚六語以手現相而得重罪此中不分若人捨者向人而捨以心發言已然後說成捨戒若發言向一人說若此人解者即成捨戒若此人不解者邊有人解者亦不成捨戒若向兩人說一人解一人不解成捨戒若悉解者成捨戒若向百千人說

善見律毗婆沙卷第七　第十張

解者成捨戒若比丘為婦欲所逼欲
向同學說者復自忌畏因在屏處作
大聲而言我今捨佛隨有解者忽有
邊人解此比丘欲捨戒捨於如來法
隨落即成捨戒不前不後解此比丘
語如世間語無異若此比丘語已未
即時解久久方思然後解欲捨戒者
不成捨戒如空說如癡惡語供養尊
口聽故虛語如此等語與此間無異
若置心而解便即得若有狐疑久久
方解而不得罪佛告諸比丘如是戒
處者而成捨戒若言白衣受我我欲
成白衣我今成白衣我已成白衣而
說者不成捨戒若言今日令白衣受
我今知而置心中而說以天竺中國
語或非天竺語若人解此語者便即
捨戒法師曰如是次第優婆塞為初從
此七句八句十四句二十二句我不
用此何為勝於我無益我已說此四
句汝自當知文句雖多義理歸一法
師曰我不能盡解次第律本汝自知
法師曰優波離言佛有一百名法名
亦如是餘諸句亦如是我今略說我

善見律毗婆沙卷第七　第十二張

今捨佛失戒我捨三藐三佛陀我捨
無量意捨無邊意我捨菩提智捨無
邊難捨通達一切如是隨号皆成捨
戒又言捨法此名非号即成捨戒捨
善分別捨現身報捨不異捨未見捨
能清出捨智慧真實知復言我捨無
作法捨離欲捨滅捨甘露法捨久阿
含捨短阿含捨梵網捨初本經捨僧
述多捨齊捨經捨本生經捨阿毗曇
捨功德法捨非功德亦非功德捨識
處捨善置捨神通地捨攝領捨勇猛
捨菩提捨道捨果捨涅槃我捨八万
四千法聚以如此号悉成捨戒我捨
僧此說非号捨善從僧捨正臣捨以
理隨捨集僧捨四使僧捨八輩僧捨
應供捨叉手供養捨無上福田号名
僧亦成捨戒我今捨戒此說非号成
捨戒捨比丘戒捨比丘尼戒捨上學
上心捨上慧以号捨即成捨戒捨比
丘毗尼比丘尼毗尼捨初波羅夷第
二第三第四波羅夷捨僧伽婆尸沙
捨偷蘭遮捨波逸提捨波羅提提舍
尼捨突吉羅捨頭婆和多（亦言無非也如是）

善見律毗婆沙卷第七　第十五張

戒号亦成捨戒我捨波羅提木叉此
名非号便成捨戒捨比丘波羅提木
叉捨比丘尼波羅提木叉此是号亦
成捨戒我捨學而成捨戒捨比丘學
比丘尼學第一第二乃至波羅提木
叉學捨三藐三佛陀學無量意學捨
智慧學捨難學如是次第我今當捨
和尚人度我出家及與具足戒於某
處我得出家於某處我得具足戒此
人我捨如是說捨和尚以号名捨和
尚亦得捨我今捨阿闍梨此語非
号我即得捨若人度我若人教我依
上某處而問而學此人我當捨如是
以阿闍梨号而說便得捨戒我捨弟
子此語非号我即得捨若人我度我
與具足戒於我處得出家已得具足
戒已此人我今捨如是捨弟子以名
号故即成捨戒我今捨阿闍梨弟子
即成捨戒若人我出家若教授諮問
我者此人我捨以此名号即成捨戒
我今捨同學戒即得捨戒若人我師受
與具足戒於我師處得具足戒此人我
捨以同學名号即得成捨我今捨可

學阿闍梨戒即得捨若人我阿闍梨
度與具足戒於阿闍梨處諮問我阿
闍梨教授令知此人我捨如是以阿
闍梨同學名号即成捨戒我今捨一
切同學即得捨戒若人與我共一學
心共一學慧此人我捨如是以一切
同學名号即成捨戒我今作白衣即
成捨戒我還復如故我作估客我今
耕田養牛畜五欲如是以白衣名号
即成捨戒我今作優婆塞便成捨戒
我今作優婆塞二語作優婆塞三語我
持五戒或持十戒我今作優婆塞如
是以優婆塞名号戒即成捨我今作
淨人戒即成捨我為衆僧駈使我今
分粥分米果木乘如是以淨人名号即
成捨戒我作沙弥即成捨戒作年少
沙弥作小沙弥如以沙弥名号即成
捨戒我今作外道即成捨戒作尼乾
陁阿寅逅作多波須作波利婆闍
作畔那具如是以外道名号即成捨
戒我作外道優婆塞即成捨戒作尼
乾優婆塞作阿寅優婆塞迦優婆塞
作多婆須優婆塞作波利波闍優〻〻

塞作畔郎具優婆塞如是以外道名
号即成捨戒我非沙門即成捨戒我
作破戒行惡法作臭穢淨行覆法非
沙門而言沙門非梵行而言梵行中
腐臭穢如是以非沙門名号即成捨
戒我非釋迦種子即成捨戒我非三
藐三佛陁子非無量意子非無譬意
子非善提智子非勇猛子非無惡疵
子非通達無导子非勝勝子如是以
釋迦種子名号即成捨戒以此因
故以此表故以此方便故以佛名号
故如是說已悉是捨戒因置佛為初
更有餘語捨戒無有是處法師曰如
是捨戒相我已現耳於不捨戒者莫
令狐疑我今廣說捨戒因人為初或
因人戒捨戒或因人不成捨戒法師
曰律本所說佛告諸比丘云何不成
捨戒初句說顛者或夜叉顛狂瞎顛
狂餘者隨顛倒心若其捨戒不成捨
戒若於顛狂人捨戒意甚樂捨戒而
顛狂人不解戒不成捨戒失心者如
夜叉顛狂無異法師曰夜叉顛狂與
瞎顛狂此〻〻後當說如是失心捨

戒而不成捨為苦逼迫者苦刀已集
以心悶故而言捨戒不成捨或向受
苦者說以苦悶故不解此說不成捨
戒句天神者地神為初乃至阿咤貳
叱天神若向此諸神捨戒〻不成捨
向畜生者摩睺羅伽迦樓羅緊那羅
烏猕猴及諸畜生向此輩捨戒戒不
成捨顛狂人向顛狂人為不知故戒
不成捨法師曰向諸神捨戒云何知
何以故為其大功德故三因受胎所
以速知若此人轉心我欲捨戒諸天
神已自知佛護人心易動勿令失戒
是故佛斷勿向天神捨戒於人中不
斷者共者若不共若等例者不等例
者若向白衣若向出家向解人捨戒
皆即成捨若此人不解皆不成捨法
師曰我已說此義善語者何謂為善
語所以善人所行是摩竭國語若邊
地安陁羅弥國語而不解摩竭國語
或有餘國語展轉相語皆悉不解而
教之汝作如是言若不知者先教授
令知戲論言語逸急誤言我捨佛戒
戒如是諸捨戒戒不捨智慧人速念

戒戲語而不成捨戒不欲捨而言捨如人讀律無異如人聞律如人誦律無異教授無異如此諸語不成捨戒欲向說而不說已有求氣相我今捨戒不作是言此是欲說而不說向癡說或向野中小兒或至不向說如此人說者向老耄人說向土像木像人語悉不成捨戒法師曰我今斷言以一切隨方便我今捨佛為初即成捨戒餘者不成捨戒法師曰今行不淨法為初我今分別說義如律本所說行不淨法者問曰云何不淨法答曰非好法非善人法野人法愚癡人法如律本說大罪乃至捉水於靜處二人此惡法從句義捉自早歷沙慈成大罪以水為端是名為不淨行於覆藏處者靜處無人而行不淨行二人可尒是名不淨行問曰何謂行不淨行答曰二人俱欲俱樂亦言二人俱受欲是名行不淨行如律本所說以男表置女表以女表置男表以男根內女根若入一胡麻風不至處濕處若入如此處得波羅夷罪女根中四面

當中央此五處四邊及中央皆犯罪男根亦有四邊當頭屈入此六事若一一入犯波羅夷罪屈者如屈指也釋頭高住俱犯若男根生瘡死不受樂突吉羅覺樂者得波羅夷以男根毛手指頭若入者得突吉羅法師曰此是行不淨法何以故此惡不善語若諸長老聞說此不淨行慎勿驚怪是沙門慚愧心應至心於佛何以故如來為慈悲我等佛如此世間中王離諸愛欲得清淨處為憐愍我等故為結戒故說此惡言若人如是觀看如來功德便無嫌心若佛不說此事我等云何知得波羅夷罪偷蘭遮突吉羅若法師為人講說者以扇遮面慎勿露齒笑若有笑駈出何以故三藐三佛陀憐愍衆生金口所說汝等應生慚愧心而聽何以笑駈出乃至共畜生者此是下極語共畜生亦得波羅夷罪豈況女人法師曰我次第而解有足無足畜生無足者蛇有足者二足下至雞上至金翅鳥四足者下至猫上至犬者取蛇者蟒蛇一切

長者其中三處一一入如胡麻得波羅夷餘不堪者突吉羅魚者一切魚鼉鼈龜鮯等亦如前說三處得罪此中有小異鮯口極大若以男根內鮯口而不足如內瘡無異得偷蘭遮若取雞烏鳥鵝鳩鳥一切諸鳥於三處應得波羅夷者得應得突吉羅者得若取猫者狐狸狗豺亦如前三處得罪波羅夷者退墮不如此是比丘罪如律本所說佛語阿難佛為拔闍子結波羅夷戒已成就如是波比丘得波羅夷罪是名波羅夷法師曰若人犯此戒名為波羅夷是故於波利婆品偈言

我說波羅夷 汝當一心聽 墮落是不如
違背正法故 不同一住處 是名波羅夷

此是犯波羅夷重罪此人名為墮亦言從如來法中墮非釋迦種子於比丘法中不如是名波羅夷不共住者不共行為初法師曰我當次第說罪僧有四行於戒壇中作四法事和合是名一行亦言五行波羅提木叉應一處說波羅提木叉無慚愧人不得

入於一衆僧事不得同入驅出在外是名不共住是故律本說不共布薩及諸羯磨是比丘得波羅夷罪不應共住律本說竟

如是已說次第戒句若處處犯者欲知分別是故如來結此文句已根入根不但人女一切女亦如是金銀女此女非處若處得罪者我今當說三女者於三女根中人女有三道黃門有三各有三根有三男子波羅夷十二處人男女此易可解二根黃門後自解說人女有三根畜生女亦三根人女有三根非人女有三根畜生女有三根二根黃門人非人畜生合九人黃門非人黃門畜生黃門有二合六人男子非人男子畜生男子合六都合三十若二處乃至入如胡麻子行不淨行得波羅夷非欲心不成是故律本中說比丘不起心如是初說比丘者此是行欲比丘糞道者是糞道若比丘行婬於糞道中入如胡麻得波羅夷罪非但已作亦教人作若行將已自受樂罪亦不免此皆用心

非餘事得罪若人出家若人捉令作不淨行此比丘不樂一心護戒此不得罪後受樂得波羅夷罪有惡家將女人至比丘所欲壞比丘或以飲食誘知識者屬至比丘所而作是言大德此是我等親大德為作夜半將一女人從比丘推眠或有捉比丘手捉頭捉腳者而以女根糞道遍內比丘根若此比丘三時受樂得波羅夷罪若精出亦犯不出亦犯莫作是言此我惡家捉而不得罪心受樂便犯若具四事何謂為四一者初入二者停住三者出四者受樂若初入不受樂停住出時受樂得波羅夷初入不樂停住不樂出時樂亦得波羅夷四時無樂不犯不受樂者如內毒蛇口如內火聚中是故律本說出入不受樂不得波羅夷罪是故比丘坐禪觀苦空無我不計身命女人圍遶如大遠無異於五欲中如五拔刀賊傷害無異若如此者即無罪初四事竟

如是四事已現諸怨家將人女至比丘所不但捉糞道得重罪非小便道口亦得

罪又時惡家將人女或將竟夜不眠或將醉女顛狂女或將死女又惡家將女死尸野獸未食法師曰未食何等未食女根又將女死尸女根多分在或少在不但女根糞道及口或多分在少分在不但人女畜生女亦如是於三處多分在少分在二根男子二根黃門或多分在少分在此有四種如是無異法師曰人女有三道於三道中三四不眠女有三四醉女有三四顛女有三四狂女有三四死女多分在有三四死女少分在有三四死女餘少分在有三四有二十七非人女畜生女亦如是合諸女八十一二根黃門亦如從女人無異合八十一黃門男子二三道合五十四非人男畜生男各有二合五十四女如此都合二百七十處此義易可解多分在少分在我當分別廣說於師子國有二律師此二律師共一阿闍梨一名大德優波帝寫第二名大德寫寫提婆此二法師如恐怖處護律藏無異儀波帝寫有弟子極智慧一名大德摩

訶波頭摩二名大德摩訶須摩
訶須摩已曾九過聽律摩訶波頭摩
與摩訶須摩俱共九過聽受復自
覆九過是故最勝大德摩訶須摩九
倒聽律已捨阿闍梨渡江別住大德
摩訶波頭摩聞摩訶須摩已渡江
徒而作是念此律師極大勇猛其師
猶在而捨師去往住處是名最勇猛
若師猶在應聽律藏及廣義疏乎年
應受非一過也諷誦通利是名從師
恭敬於律又一日大德優波帝寫大
德摩訶波頭摩為初五百弟子於初
波羅夷中說此文句而坐是時弟子
問師大德多分在得波羅夷罪餘少
分在得偷蘭遮半分在云何得何等
罪師答言長老如來所以結波羅夷
盡結不餘若波羅夷處結波羅夷罪
此皆是世間罪非結罪若是半分在
成波羅夷罪佛便應結不見波羅夷
影唯見偷蘭遮影若死尸中佛結波
羅夷多分在得波羅夷罪少分在得
偷蘭遮從偷蘭遮不見有罪少分者
於死尸中應知非生若內如指爪根

皮或筋猶在根中得波羅夷若壞爛
肉皮無有猶有形撲用入男根者得
重罪若形撲盡壞爛平如瘡無異
得偷蘭遮從此狗噉殘尸肉若肉中
行婬得突吉羅若於死尸中一切盡
歎唯餘三道中行婬得重罪若半分
在少分在得偷蘭遮若生身中眼鼻
耳又男根頭皮及傷瘡若有欲心入一
胡麻子得偷蘭遮餘身根者得突吉
羅此是婬心若死尸猶濕處若於波
羅夷處偷蘭遮偷蘭遮處突吉羅突
吉羅處若有犯者而隨犯得罪若
此尸脹爛臭猪狗圍遶從九孔膿
出若欲往而不堪若於波羅夷處偷
蘭遮偷蘭遮處突吉羅突吉羅處亦有
行婬者悉得突吉羅畜生象馬犛牛
驢駱駝水牛於鼻中行不淨得偷蘭
遮一切眼耳瘡得突吉羅餘處者突
吉羅若死猶濕於波羅夷處偷蘭遮
突吉羅處有犯者隨其輕重得罪若
死尸燥脹如竹說得突吉羅男子根
頭皮中或樂細滑或樂行婬心兩男
根相拄得突吉羅若婬心與女根相

拄得偷蘭遮此大義疏出若比丘欲
心與女根相拄或口中得偷蘭遮為
誰起答曰因六群比丘爾時六群比
丘於阿夷羅波帝夜江邊諸漆牛度
江洄遂捉得角而行婬於角間或行
耳頸尾下背上欲意而卑不分別說
佛告諸比丘若欲意相卑者得偷蘭
遮此一切相時量而取不失此義云
何不失此義若欲心以口與口此不
成婬相得突吉羅罪本無婬心樂受細
滑以口與口僧伽婆尸沙以男根量
女根外分亦僧伽婆尸沙畜生女根
以男根鼻外分得偷蘭遮樂受細滑
得突吉羅都合二百六十九四種說
竟如是世尊為護順從者說二百七
十四種如來為欲遮將來惡比丘故
莫作是言以物裹男根行婬言無罪
故作此事以遮正法勿使當來成就
於二百七十四種取一四隔分別而
現有恐家將壯人欲壞比丘淨行
或以縶道才道口以此一一事而壞比
丘有隔無隔有隔無隔者以女三道
無隔者比丘欲法師曰此事我當分

善見律毘婆沙卷第七 第廿六張 也

別善說有隔者於女三道中以物隔
女根或以樹葉或衣或熟皮或蠟或鉛
錫是名為隔法師曰隨得物而用隔
有無隔而入無隔有隔無隔無隔有
隔有隔有婬心作得波羅夷罪若犯
波羅夷得波羅夷罪若犯偷蘭遮得
偷蘭遮罪犯突吉羅得突吉羅罪若
以物塞女根於物上行婬得突吉羅
罪若以物纏男根以物頭內女根中
得突吉羅罪兩物相觸得突吉羅罪
若以竹蘆筒內女根於筒行婬若入
皐突者得波羅夷罪若破筒兩邊觸皐
突亦得波羅夷罪若以竹節穢男根
頭四邊著突亦得波羅夷若於竹筒
不皐者得突吉羅如是一切罪相汝
自當知隔四種說如是隔四分別說
已不但惡家將女人至比丘所惡家
將比丘至女人所有隔無隔如前說
惡家四事說竟何以故比丘惡家故
而作如是或國王為何惡家我今當
說此惡家將女人至比丘所或賊
或多欲男子以微事為作是故
送人或亂隨賊此賊常惡人心以詞

善見律毘婆沙卷第七 第二十七張 也

冤神何以故不以耕田種植供給妻
子唯破村人估客取物以此為業諸
亂隨賊求覓村人估客旁自防衛不
能得故比丘在阿練若處無人防衛
易可得故捉得而作是念若然比丘
應得大罪欲破比丘戒而將女人至
比丘所令其破戒法師曰如前說無
異說四種竟前說人女三道行婬初
說如是今當演說斷諸迷惑以道道
者問曰何謂以道道者答曰女人有
三道於一一道中以男根內或二道
合成一道水道入從糞道出以糞道
入以水道出從道非道出者從水道
入水道邊有瘡從瘡而出以非道者
以瘡入水道出以非道入從非道出
波羅夷偷蘭遮二瘡道合成一道從
第一瘡入第二瘡道出得偷蘭遮次
說無罪不知不受樂者此二我當演
說眠比丘若若知受樂莫言我眠而
言不知不覺皆得說二人俱駈擯俗
應附眠者若受樂不若受樂皆犯波
羅夷故作者不須問如是有罪急還
今次無罪不覺者此比丘若眠不

善見律毘婆沙卷第七 第二十八張 也

覺如入入定都無所知是故無罪如
律本所說白世尊我不覺此事佛語
比丘若不覺不知即不犯罪覺不受
者覺已即起不受樂便無罪如律本
所說白世尊我覺已不受樂佛語比
丘若覺已不受樂便無罪癲狂者有
二一者內膽癲狂二者外膽癲狂外膽
如血遍身若病起時體生瘡癢合身
振動若以藥治即便得差若內膽起
者而生狂亂不知輕重若以藥治都
無除差如此癲狂不犯失心者夜叉
反心有二種一者或夜叉現形人見
可畏是故失心二者夜叉以手內人
口中反人五藏於是失心如此二者
便無罪也若此二顛狂失本心故見
火而捉如金無異見屎而捉如旃檀
無異如是癲狂犯戒無罪又時失心
又時得本心若得本心作狂病者隨
病至處者不犯初者於行中之初如
須提那作不犯波羅夷餘者犯猕猴
比丘跋闍子波羅夷罪解律本竟

善見律毘婆沙卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

善見律毗婆沙卷第八　姑

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

戒句中欲分別令知此是總說汝等
當知起作識有心世間罪功德業受
起者總一切戒本有六戒句起法師
曰後當解今當略說耳後戒因六種
戒而起有戒因四種起有戒因三種
起有戒因迦絺那起有戒因羊毛起
有戒因捨心起於此中因作而起因
不作而起因作因不作而起或因作
起或因不作起或因作不作起於其
中有識得脫有識不得脫於戒中以
心得脫此是以識得脫餘者非識得
脫更有戒無心有戒有心問曰何謂
有戒有心答曰有心作而得罪問曰
何謂無心答曰與心相離而得罪此
一切世間罪制戒罪有二諸罪相以
說行善受者有戒身業有戒口業問
曰何謂為身業答曰因身行故從此
得罪故曰身業因口行故故名口業
得罪復有戒善復有戒不善復有不
善非不善三十二心起罪欲界八善

心十二不善心欲界有十無記心從
善心從無記心有二知心於諸心中
以善心得罪名為善罪餘者次第亦
如是說曰有戒三受有戒二受有戒
一受於三受中因三受得罪名為三
受或因樂受或因捨受得罪名為二
受或因苦受得罪名為一受如是因
無記想有心性罪行善受汝等知此
難已於諸起中此波羅夷因何物起
便因一種起以支者有二支何謂為
二因身心起是名為二支行以得罪
是名因行想者欲想若無欲想便得
脫無罪者不知不覺不受不樂有心
者有欲心行然後得罪性罪者自然
罪若身心共作然後得罪以貪作是
名不善或樂或捨以此二法而得罪
是名二受法師曰一切罪相於廣說
中汝等應知

獼猴拔闍子　走出家及處

此偈名為憂陀那世尊自判憂波離
為未來世律師易憶識故說此偈
頌汝等應當善觀罪相獼猴拔闍子
此事隨制白衣者著白衣服行婬革衣

者外道人結茅草為衣衣皮衣者剝
木皮以為衣木板衣者以木板遮前
後以為衣髮欽婆羅者織人髮以為
衣毛欽婆羅以犛牛毛織為衣角鵄
翅衣者連角鵄翅以為衣鹿皮衣
者取完全合毛四脚被以為衣問曰
欲人何故不得波羅夷罪答曰本為
細滑無欲心故得僧伽婆尸沙罪若汝
羅華比丘尼者本是舍衛國長者女此
比丘尼於過去世百千劫積衆善行是
故端正微妙色如優鉢羅華內此比
丘尼雖諸煩惱更增好色故名優鉢
羅華比丘尼深著者從白衣以來為
男子之所深著眠臥林上者此比丘
尼從外乞食還開戶入戶闇故不覺
男子在內便脫衣而眠此婆羅門便
從林下出犯比丘尼犯者壞比丘尼
此比丘尼愛盡無欲如熱鐵入身是
故不犯此男子行欲竟去此地能載
須彌諸山王而不載七尺惡人是故
地為之開即入阿鼻地獄大如既物
世尊聞已語諸比丘此比丘尼不樂
故故名無罪佛因比丘尼而說偈言

如蓮華在水　芥子投針鋒　若於欲不染　我名婆羅門

第十四句成女根者於夜半中眠熟男子根滅失已而成女相貌和上具足戒我聽即依先不須更請師及具足戒臘數者從初受戒我聽從比丘尼僧中依先臘數而住不同者故出精為初此罪轉根即失若更復為男子者亦無罪法師曰此是依文句次第解已今更廣解此二根中男根最上女根下何以故男子若多罪者而失男根變為女根女人若多功德而變為男子如是二根以多罪故而失以多功德故而成男子若有二比丘同住共諍稟講說諷誦經典而一比丘夜半轉根成女二人悉得共眠罪若覺知者而煩冤哭泣向同房說同住應作是言卿勿憂惱如是三界罪佛已開門或比丘或比丘尼都不閉塞善門如是慰喻已而作是言卿可往比丘尼僧中住若轉根比丘尼問大德有知識比丘尼不若有者答有若無答無若轉根比丘尼更作

是言大德可將我往比丘尼所同住比丘可將轉根比丘尼付知識比丘尼若無知識者將至比丘尼寺若去時不得兩人而往若得四五比丘乃可共往明把炬火捉杖行我等衆聽往至尼寺寺若遠在聚落外度江若置衆者此無罪也若至比丘尼所而作是言即說比丘名問比丘尼知不若比丘尼知而答知此比丘今轉成女根諸比丘尼應當憐愍此比丘尼答言善哉諸比丘尼應作是言我等當與此比丘尼共諷誦經與聽法諸比丘送付比丘尼已還歸本寺轉根比丘尼隨順尼僧意勿有違失若諸比丘尼無慚愧心又無同意料理得移餘尼寺應覓依止師讀誦經法隨順比丘尼法律轉根比丘尼得度弟子受依止諸比丘尼不得譏嫌生彼此心若先比丘時沙弥付囑餘比丘比丘時三衣鉢失受持法至比丘尼所應更受五衣鉢若受持外先有長衣鉢者依比丘尼法應更說淨齋若比丘時所受七日藥失受法應更受若比

丘時受七日藥滿七日而轉根得更受持七日先比丘時施主於今比丘尼不失即為施主又比丘時一切布施共物得依先分取如律本所說酥油蜜石蜜若有人受七日藥未滿有因緣事而食得罪法智慧人可思此理此欲為轉根人問故受者若為失若為不失轉根或死罷道還俗施人賊所劫抄如是捨心是名失受若一呵梨勒果受已轉根即失此受若在比丘時所有資生什物悉得隨身乃至私房舍悉得隨身若先僧中所供給物悉還僧若先於僧有恩欲與好房舍臥具未與而轉根為比丘尼比丘僧有應與若與比丘同僧殘者應半月摩那埵出罪若比丘時行摩那埵未竟轉根為比丘尼尼應行半月摩那埵出罪若行摩那埵竟轉根為比丘尼應與出罪若行半月摩那埵未竟復轉根為比丘應與六夜摩那埵出罪若行摩那埵竟復轉根比丘僧應與出罪比丘轉根因緣以說竟若比丘尼時行媒嫁法覆藏不出轉根

善見律毗婆沙卷第八　第七張　如

為比丘不須覆藏六夜摩那埵出罪
若比丘旦正行半月摩那埵轉根為
比丘不須行摩那埵直與出罪若行
摩那埵竟轉根為比丘應與出罪羯
磨若復轉根為比丘尼者應與半月
摩那埵出罪法師曰從此次第易可
知耳弱者此比丘先是妓兒是故脊
弱長根者此比丘身根最長退盡女
像捻泥女像畫女像者畫為女像木
女者刻木為女像金銀銅鍚鐵牙蠟
木女悉突吉羅罪若欲作出精意精
出即得僧伽婆尸沙若精不出偷蘭遮
摩觸木女人悉突吉羅端正微妙者此
比丘王舍城人信心出家相貌端正是
故号為端正此比丘在王路行有女
見此比丘形貌端正即生欲心以口
銜比丘男根此比丘是阿那含不生
樂想坎句諸比丘悉疑人隨諸女人
語法師曰此三偈易可解耳口開張
者風所開也若比丘口由行欲者著
四邊波羅夷不著四邊及頭突吉羅
若節過齒波羅夷若齒外皮裹亦波
羅夷若齒外無皮偷蘭遮若舌出外

善見律毗婆沙卷第八　第八張

就舌行欲偷蘭遮生人出舌就舌行
欲亦偷蘭遮以舌舐男根亦偷蘭遮
若死人頭斷就頸行婬及口波羅夷罪
若頸中行欲偷蘭遮白骨者若比丘
初發心往即得突吉羅若捨取連合
貪細滑者行淫心若著精出不出悉
突吉羅若作出精意僧伽婆尸沙若不
出者偷蘭遮龍女者龍女化為人女形
或緊那羅女比丘共作婬悉得波羅夷
夜叉者一切鬼神悉入夜叉數餓鬼
者一切餓鬼有餓鬼半月受罪半月
不受罪與天無異若現身身若可
捉得波羅夷罪不現而可捉得亦波
羅夷不現不可捉得無罪若此鬼神
以神力得比丘比丘無罪法師曰次
第文句易可解耳若男根病者男根
長肉生名為疣與此女人共行婬覺
不覺悉得波羅夷至女根者此比丘
與女人共行婬法安男根不入女根
而生悔心是故得突吉羅罪婬初法
若捉手若一一身分未入女根悉得
突吉羅若入女根得重罪若比丘初
欲眠先閉戶是故律本中說佛告諸

善見律毗婆沙卷第八　第九張

比丘眠不閉戶者此是白日入定也
若比丘白日入定先閉戶入定法師
曰律本說不閉戶不說有罪閉戶而
眠於乾陀迦說佛告諸比丘若白日
入定應閉戶然後入定若不閉戶者
得突吉羅罪優波離及諸比丘已知
佛意是故於廣說中而說此句有異
白日得於夜半不得以此文句為證
前句法師曰若戶可閉若戶不可閉
答曰樹枝竹枝草作若如是為初餘
者隨作戶扇若扇下有臼上有樅客
若轉戶扇者應閉牛稠戶淺安二三
木郭門門扇安車用牽或以板作
扇或用竹作如店戶并扇或竹作簾
又用布作幔若手捉鉢閉戶扇唯除
戶布幔餘罪餘者悉得突吉羅罪若比
丘白日入定轉戶可閉不閉得罪餘
者不閉入定及眠不得罪法師曰可
閉者有臼及樅客閉撢此戶可閉
不閉得罪若閉者安撢成閉若不安
閤撢直閉著戶剡者亦成閉頭餘少
許不至亦成閉極小不容人頭入
如是亦善若多有人在外比丘沙彌

善見律毗婆沙卷第八　第十張

長老汝可看作是言已入定無罪或
於外經行執作此比丘應得看户作
是念已眠無罪於鳩淪陁者廣說也
向優婆塞語看户亦善而不得向
比丘尼及女人若户扇曰縱容破或
無或於户前執作妨不得閉作是念
已眠無罪若無户扇者無罪若門屋廊
舉梯入定無罪若不舉梯閉下户而
眠無罪若於房中眠應閉户若大房
後有小房閉大户小房眠無罪若後
小房眠閉後户不閉大房户無罪若
一房有二户悉閉然後眠無罪若三
重閣屋下重上座住中及上重比丘
眠而作是念上座已在下重我眠無
罪若有守門人而語汝看户作是言
已眠無罪若無上座及守門人而向
諸比丘沙彌及白衣語已眠無罪若
二人乞食前還者作是念後還應閉
户法師曰有户扇曰縱容者不閉得
罪餘者無罪雖有曰縱容屋無發
不閉無罪若夜半眠閉户無罪至曉
起者無罪已起更眠得罪若比丘眠
時作念我至曉當起亦得罪有比丘

善見律毗婆沙卷第八　第十二張

遠涉道路或夜半得眠足猶在地而
眠熟不覺則無罪若舉足上牀眠不
覺有罪若比丘坐睡不閉户無罪若
房中經行睡熱於地眠不閉户無罪
若覺已睡眠得罪有夜叉捉比丘逢
伏令眠亦得罪於鳩淪陁廣說非本
心者無罪法師曰大德波頭摩言覺
不覺悉得罪婆羞迦車迦比丘言不
是優波離逆取佛意判定無罪判
已後復問佛佛讚言善哉法師曰次
第文句易可知解離車童子者離車是
其種姓也因姓而立名此諸童子婬
色捉比丘令行婬因此行非法故敗
壞門户老出家往看故二此比丘晚
暮出家為哀愍故往此故二向老
比丘言大德兒子極多無人養育大
德可還俗老比丘不答故二知老比
丘不還俗即蹙倒地老比丘羸弱無
力擬撥不能得脫故二即就上行婬適
其意而下此比丘是阿那含人斷二
界結是故不受樂庶子句易可解耳
一切善見初波羅夷品廣說竟
善見一切相　律本無覆戒　初中後亦善

善見律毗婆沙卷第八　第十□張

是名一切善　如來化衆生　毗尼最為上
為饒愍衆生　故說毗尼藏
第二無二佛所說　退墮不如波羅夷
廣說令至今人知　雖先初說成不雜
尒時佛住王舍城耆闍崛山中王舍
城者國名也問曰以何因故名為王
舍答曰初劫傳他多王瞿貧陁王如
是聖王為初於此地立舍宅故名王
舍又有別解此國若佛出世時及轉
輪聖王此地立成國土若無聖人出
世者此地夜叉為主此是現行來處
又言耆闍崛山中此是現如來往處
耆闍者鷲鳥崛者頂也耆闍鷲鳥食竟還
就山頂栖是故名之耆闍崛山又有法
師解山頂石形如似鷲鳥是故名耆
闍崛山衆者如律文說三人名衆從
此以上名為僧若以脩多羅文句三
名為衆今用脩多羅文句知識者不
論親友住處相知名為知識耆者親
厚知識同衣食也伊私耆梨山邊者
問曰何謂為伊私耆梨答曰伊私者出
家人耆梨者吞也所以尒者時有五百
辟支佛往至迦私侯婆羅國到已乞食

得已還入此山集衆入定是時人民見辟支佛入山邊而不見出時人作是言此山極吞出家人從此以後号為伊私耆梨山於山邊作諸草屋者悉用草入夏坐有五百比丘各各自作草屋多羅葉為物何以故為如來已制戒故佛告諸比丘若欲入夏坐者先修治房舍若無房舍者得突吉羅是故夏坐得現房舍者善若無應傭人作不得無房舍而夏坐何以故過去諸佛皆受房舍諸比丘作房舍已三月入夏坐於三學中日夜懃學是故大德檀尼迦第二波羅夷為初檀尼迦者名也陶家者此作瓦器業也檀尼迦比丘在閑靜處作一草屋夏坐已竟者已大自恣黑月初折壞草屋者悉以次第折解不令有損縛束懸著樹枝不散何以故若有更來住者以此現草而作屋臨去時作是言若有寺用及餘比丘作屋者隨須而取何以故作此言正為阿蘭若比丘作屋草木難得故是以縛束若舉置若阿蘭若比丘住竟去者亦更湊段縛束

懸舉勿使重經與當來同學用故於比丘行法作已而去遊行諸國隨所樂長老檀尼迦陶師子即於此住乃至三過者取柴人謂言空屋折破將去自有技藝於陶家所作無所不備檀尼迦比丘和泥作屋牕牖戶扇悉是泥作唯戶扇是木聚柴薪牛屎及草以赤土汁塗外燒之熟已色赤如火打之鳴喚狀如鈴聲風吹牕牖猶如樂音佛聞諸比丘此是何等赤色佛知而故問何以故問為制戒因緣故答世尊者諸比丘向世尊言此是檀尼迦陶師子屋色赤如火以無數方便呵責此比丘去何癡人於衆生中无慈悲而殘害衆生慈悲者悲之前境義也悲者因使苦故而心動是名悲不殘害者不毀傷衆生命因癡故觸土踏泥取火燒多諸衆生因此死故是故律本說云癡人者當來衆生而作是言佛在世時比丘已作如是殘害衆生要當無罪勿令衆生生如是心如来呵責檀尼迦已佛告諸比丘從今以後不得純泥作屋若有作者

得突吉羅罪因此瓦屋便成結戒根尼迦比丘若初不犯罪餘者有過佛語作得突吉羅罪若住者亦得突吉羅罪若以茅和泥者善純泥作屋得罪諸比丘答言善哉汝等可打破此屋者諸比丘受佛語已即往至屋所以木石打破壞之於是長老檀尼迦比丘為初說法師曰我今次第分別說之是時檀尼迦於屋一邊白日入定聞諸比丘打破瓦屋聲即問言咄咄汝等何以打破我屋諸比丘答言世尊使令打破檀尼迦聞已即受教勑若佛使破者善法師曰檀尼迦比丘作屋自用物作屋成佛何故而打破答曰所以破者此屋不淨故是外道法用復有餘義無慈悲衆生作此瓦屋若比丘多聞知律者見德比丘所用不得法即取打破無罪物主不得作是言大德已破我物應還我物直若有比丘以多羅葉作傘內外俱五種色以綖連極令精好此傘不善若赤若黃二色以綖貫連內外具等此傘傘柄以糸纏不以為華貪取堅牢

此善若刻鏤作禽獸種種形狀皆此不善有若作半月形不得作兕蚩形及竹節如此不善聽刻柄作鏁以繩繫堅牢故善若作袈裟法者不得縫作蜈蚣脚若作袈裟不得縫作文章不得作鏁形縫可卻刺縫若安鉤紐紐繩得作四簫不得十六簫作鉤者不得提及伽耶形不得作蝎眼形袈裟角法作可安紐繩勿令盡現不得用米糊汁漬袈裟若初作者得用為卻塵土故若染時不得與香汁木膠油及巳染袈裟不得以疊及摩尼珠種種物摩使光澤若染不得以脚踏染時不得用手摩及以袈裟打笐裹不得手拳打可以掌徐徐拍若以繩安袈裟角挻懸曬著染竟截除纏本所說佛告諸比丘我聽用袈裟角繩法師曰何但角緣邊亦善為浣淨故若取此為精不善但割截而用若鉢法及半鉢法不得內外刻鏤若先有可去令沒若熏鉢不得作摩尼色可作如油色鉢易隨不得刻鏤可得作字當者善若水法者傘下口及底不

得刻作異形傘及下口可刻作繫縛處善若腰繩法者織作或一道二道復合者得用魚口不得如蟹眼及兩頭安縷又如頻伽及摩竭魚口不得作龍頭種種精好織作文華唯除魚骨及珂樹羅花或綿纖頭不得留多縷耳若極多可四縷若用兒繩者止一縛及究轉若有兒綖兩三股纏相著善不得作八相纏繩頭聽安二結如斛形若作藥筒法者不得刻作男女及四足二足衆生倒巨華及椽牛朶形如是形不應作若得如是筒磨削去善若用綖纏襆堅牢故得用或圓或方或八廉十六廉者若筒底及口蓋得作兩三錄擬縛故藥杵法者不得作好色覆者亦介戶關法者及蓑不得作好色可純一色善不得刻鏤作禽獸形刀子法者不得刻鏤作禽獸形模聽安口帶剔爪鑿法者中央如鐵形大鑽杵法及弄掌恚不得作華種種刻鏤唯除鏁作針法者先安鉆鉗竟然後鑪勿使落失亦不得作刻鏤種種形狀截楊枝鉢不得刻鏤

純鐵作斧柯法者得作四廉及八廉錫杖法者不得作好色枝純得作三四鏍纏以堅牢故頭圓形油筒法者用角竹胡蘆貞木不得作男女形狀作狀隱囊蓐地脚巾經行机囊禪帶囊箕染盆漉水器磨脚瓦石澡洗板鉢支三杖鉢盖多羅葉扇如是諸物得作倒巨刻鏤諸寢房及房戶扇窗牖得用七寶作水精亦得一切房中施亦無所禁閡唯除難房問曰何謂為難房答曰有勢力王於他戒場立作故名難房應向住者言莫於此作房若苟執不從重向言莫於此作我等作布薩自恣時即妨礙縱使竪者房亦不得安立如是故作不止語至三猶不應若衆多比丘有慚愧者剔壞此房唯置佛殿及菩提樹壞巳勿用次第舉置還送與住比丘餘草使取若取者善不取草爛壞或為惡人所燒壞者無罪住比丘不得責草直如是巳破檀尼迦屋檀尼迦復念欲更作往至守材人者檀尼迦覓材同通不得是故往到城守材人所主

善見律毗婆沙卷第八　第十六張　廿

待者言此是王物修護國者城裏有
所壞敗急難防護或為火燒或敵國
來攻或惡賊以作諸戰具種種資用修
儲是故藏舉此材段餘者檀尼迦
自用便斫斷段段恣意用或頭或尾
波沙迦羅者是婆羅門名也摩竭國
臣者於國統領國事財富無量雜所
者此大臣從國出按行城中諸材木
婆部者是大臣豪貴喚小者為婆部
今人縛者此婆羅門從臣王審實有
與檀尼迦材不將至王所王答不與
是故大臣而縛是時檀尼迦見守材
人已被縛見已生狐疑心彼人當為
我取材故而被王縛我當自往救其
令脫是以日夜參承何以故守材人
遣信至檀尼迦所大德及未繫我願
速來分解若繫已方來於我無益初
拜為王而作是言若沙門婆羅門草
木及水隨意取用此是王自語王憶
識不令聽三初登位打鼓言令若沙
門婆羅門草木及水隨意取用是故
我取王材王答我先語為語沙門婆
羅門有慚愧語不為如汝無慚愧者如

善見律毗婆沙卷第八　第二十張　出

此語者令取阿蘭若處無主物不說
有主物為毛得脫者所以出家普說
婆如毛也何以故譬如世有智慧人
欲多收羊向無方從得而作方便買
取好大有毛羊繫門外而題羊頭令
衆之衆人見已貪其毛故而偷易之
羊遂得活檀尼迦比丘亦復如是有
袈裟故得脫罪也諸人呵責於王前
呵責檀尼迦比丘呵責言汝非沙
門惡眼視之說其所作讚嘆令人知
非沙門法非釋種子作梵行者無上
行也四句已下有一舊臣知三藏法
出家為道於是世尊即問舊臣比丘
法師問曰佛是一切智過去未來諸
佛結戒罪相輕重世尊悉知何以故
方問舊臣比丘所以佛問舊臣比丘
昔若不與舊臣比丘共論已一錢結
波羅夷罪為世人譏嫌比丘持戒功
德無量猶如虛空亦如大地不可度
量云何佛已一錢故而結重罪也佛
以智慧籌量令禁戒久住令人信愛
是故宜與舊臣籌量白衣法者若偷
一分若繫若縛若擯出佛言何不取

善見律毗婆沙卷第八　第二十一張　出

出家出家人乃至草葉不得取所以
佛用智慧籌量而制禁戒不生譏嫌
是故佛與舊臣比丘依因世法而結
禁戒觀衆者見舊臣比丘去佛不遠
而問此比丘瓶沙王法盜至幾直而
得擯驗摩竭國者國名也斯尼喻者
人爲頭總具謂名斯尼喻也瓶沙
者王名擯者從置餘國法師曰次句
易解五摩婆迦一分者爾時王舍城
二十摩婆迦成一迦利沙槃分迦利
沙槃為四分一分是五摩婆迦汝等
自當知此迦利沙槃者乃是古時法
迦利沙槃非今時留陀羅王為初迦
利沙槃過去諸佛亦以一分結波羅
夷當來諸佛亦以一分結波羅夷一
切諸佛波羅夷無異結四波羅夷不
增不減是故佛呵責檀尼迦比丘以
一分故結第二波羅夷如律本所說
與取名盜為初以斷根本故結第二
波羅夷竟次隨結洗濯更起已說擯
本如是佛為諸比丘已結戒竟此第二
隨結亦如前結無異汝等自當知若
今更說文句成頌者難者至當略說至

浣濯處者浣白氎已曬曬此處故名
浣濯處浣濯衣人者是浣濯人白氎諸
浣濯人晡時縛束白氎欲還入城怱
怱亂鬧不見是時六羣比丘因鬧故
以盜心取一束聚落者或聚落或阿蘭
若處律中已說我今更分別演說聚
落者一家一屋如摩羅村此是一屋
亦名聚落以此汝自當知無人者空
又所住處或人避因緣後更還住
有籬者埤為初乃至下以草木作依
犢牛住者隨牛處處住或一屋或二
三屋亦名聚落估客住者步擔估客
車行估客亦名聚落城邑及村亦名
聚落聚落界者為欲明阿蘭若界門
閫住者若聚落如阿㝹羅陁國有二
門閫於內門閫以外悉是阿蘭若家
若無門閫可當門閫處亦名為門閫
此是阿毗曇阿蘭若法中人者不謹
不羸擲石者盡力擲也至石所落處
不取石勢轉處若聚落無籬者住屋簷
水所落處擲石也又法師解老嫗在
戶裹擲糞箕及舂杵所及處立在此
擲石所及處又法師解若屋無籬於

屋兩頭作欄當欄中央擲石所及處
以還是名屋界問曰若本聚落廣大
今則狹小齊何以為界答曰取有人
住屋漏所落處中人擲石所及處以
還是聚落界阿蘭若界者從門閫以
外五百弓名為下品阿蘭若法師曰
此義我已分別說竟屋界聚落聚落
界為斷惡比丘故說此五種於此五
處有主物盜心取一分波羅夷不與
取者他物若衣若食他不以身口與
而自取一分或從手取或從處取不
捨者主心不捨若空地亦名不捨取此
物者是名盜也盜者是諸罪也法師
曰我以法中不取文字但取其義言
盜者棄將舉斷步離本處相要問曰
何謂為棄若比丘棄人園林共諍時
得突吉羅令園主狐疑得偷蘭遮罪
若園主作決定失心比丘得波羅夷
罪問曰何謂為將若比丘將人物以
頭戴之以偷心摩觸得突吉羅若以
手搖動得偷蘭遮罪若下置肩上
得波羅夷罪問曰何謂為舉答曰若
比丘受人寄物舉置藏其主還就比

丘取比丘答言我不受汝寄作是言
已得突吉羅罪令物主狐疑得偷蘭
遮罪物主言我不得此物比丘得波
羅夷問曰何謂為斷步答曰若比丘
欲偷物及人將物去初舉一步得偷
蘭遮罪第二步得波羅夷罪問曰何
謂離本處答曰若人擧物在地上此
比丘以盜心摩觸得突吉羅動搖者
得偷蘭遮若離本處得波羅夷罪問
曰何謂為要答曰若比丘自要言我至
其處某處我便將此物去若至其處
取物一脚在界內一脚在界外偷蘭遮
若兩脚俱出界外波羅夷若鬧稅處
將物過不輸稅若過稅處一脚在稅
內偷蘭遮若兩脚俱出稅外波羅夷
法師曰此是論雜物也若以一物論
者若奴有主或畜生如是為初若棄
若將舉若斷步若離本處若要處過
此是一種物以此六句若分別說成五
五二十五句汝當應知如是說第二
波羅夷極為善說何以故為難知故
如律本初說以五法偷然後得波羅
夷物以有主為初是為五種法師曰

善見律毗婆沙卷第八 第二十張 始 字

如是說枝葉已汝當取一事有五種
亦有六種若尒者不成五五荅曰不
然何以故若處一句取人物有五種汝
自當知諸舊法師說此第二波羅夷
事相難解是故不得不曲碎解釋是
故我今說此二十五句汝當善觀察
問曰何謂為五一者種種物五二者
一種物五三者自手五四者初方便
五五者盜取五問曰種種五及一種
五此二法亦得拳將舉離本處此初
已說汝自當知要處足之是名為六
也要處擲處此法俱等是故第三句
五中亦得種種物五一種物五已說
何謂自手五荅曰自手取有五種一
者自手取二者教三者擲四者能取
五者捨心問曰何謂自手取他物以
手自偷取是名自手教者若比丘教
他人汝取某甲物是名教也擲者若
住在關稅內而擲出外重物者得波
羅夷罪以此句故與要處俱等能取
者教人若某甲物汝能取者取不能
得且止此人即隨教而去若偷得此
物教者逢去得波羅夷罪若去者隨

善見律毗婆沙卷第八 第二十六張 始 字

時而取是名能取捨心者於物處置
心捨此心是名捨心何謂初方便五
一者初方便二者隨方便三者結方
便四者要作五者記識教人故是初
方便汝等自當知因離本處故是名
隨方便餘三者依律本所說何謂為
盜取五種一者盜取二者略取三者
要取四者覆藏取五者下籌取是名
為五有一比丘為衆僧分袈裟盜心
轉易他籌而取袈裟於轉籌處得
自說是名盜取五種如是五五合已成
二十五汝等自知於五五中智慧律
師若諍事起莫速判此事先觀五處
然後判斷如往昔偈言
若說往昔事 時宜用為五 於五處觀已
智慧應當知
處者若我欲取此物語已已得罪應
籌此物有主與無主應觀若有主捨
心不捨物主應自善見若未捨心若
而偷應且計律罪若已捨心得波羅
夷更還物主此是法用法二曰我今
出根本往昔婆帝耶王時供養大塔
有比丘從南方來此比丘有七肘黃

善見律毗婆沙卷第八 第二十六張 始 字

衣置在肩上此比丘入寺作禮是時
王與大衆入寺驅逐諸人衆多
搦疊一邊大衆亂鬧更相盪突遂失
衣不見而出比丘作是念大衆亂鬧
如此我衣失不可得也作捨心已後
有比丘來見此衣作盜心取取已而
生悔心我非沙門失我戒也我今還
俗往至律師所問已然後我知是時
律師名周羅須摩那善解律相諸
律師中最為第一犯罪比丘往至律
師所頭頂礼足以事具白我今云何
得罪與不律師知已大衆法後比丘
取衣律師知此比丘罪可救語罪比
丘言汝能得物主來不若能得物主
我當安置汝罪比丘荅言我今云何
能得律師言汝但去處處覓問罪比
丘入五大寺尋覓不得更還問律師
律師復言何方有多衆比丘來此荅
言南方來多汝先取衣度量長大日
色更量竟汝更去次第寺寺入而問
罪比丘受教已依勅而去逢見物主
將至律師所律師即問物主比丘長
老此是汝衣不荅言是大德向何處

失比丘依事答律師問汝捨心不答言已作捨心又問罪比丘汝何處取答言我某時某處取律師言若汝無盜心取者便無罪汝惡心作取得突吉羅汝先當懺悔然後無罪語物主比丘汝以捨心以衣與此比丘答言善罪比丘聞律師語已如人得甘露味身心權喜法師曰如是名為餞處時者取時此衣有時輕有時重若取輕即以輕時價直得罪若重時即以重時價應得罪法師曰此語難解我今取人為證於海中間有一比丘得椰子瓢端正具足得已而刻削作如瓮瓢無異令人心愛此比丘常以飲水以椰子瓢置海中間寺比丘往支帝耶山是時有一比丘往海中間到已入寺即往寺而見椰殼瓢以盜心取已復往支帝耶山到已用瓢食粥椰子瓢主比丘見而問曰長老從何處得此椰子瓢也此比丘而答我從海中間得物主比丘而言此非汝物是我許汝偷取也即捉到僧前具判此事無人能判復往至大寺於

大寺即鳴鼓近塔集衆已請律師共判此事未竟是時衆中有一阿毗曇師比丘名瞿檀多極知方便天從瞿檀多而作是言此比丘於何處取椰子殼瓢答言我於海中間取彼便蓋彰答言彼未取此椰子鉢殼盡破裂然作新瓢無價直問物主比丘手執作此椰子堪幾直答曰此椰子人已取肉飲汁棄皮比丘拾取削治作器此堪一摩娑迦大德瞿檀多言若如是者不滿五摩娑迦不犯重罪是時衆中聞此語即讚言善哉殊能判此事是時婆帝耶王欲入寺禮拜從城門出聞諸比丘讚言善哉王聞已問傍臣此是何聲臣即次第而答王聞已便大權喜王即打鼓宣令自今以後一切出家人共事有疑悉就瞿檀多判此大德判事不違戒律法師曰如是觀看隨處所有物新貴後賤問曰何謂新貴後賤答曰如新鐵鉢見淨無穿初貴後穿破便賤是故隨時斷直所用物者隨身用之如刀斧初貴後賤法師曰若比丘偷他人

斧應問斧主君買斧幾直大德我用一分買又問汝買來已用未斧主答曰我始用一日破楊枝或言破樵燒鉢已曾經用便成故物如瓶藥杵臼如戶關以稻穗一燒番燒或以瓦屑磨亦名為故又如浴衣或一過入水或塗肩上或用裹頭或用裹沙亦名為故酥油或易器或蟲蟻落中亦名為故或石蜜初強後軟乃至手爪掐入亦名為故若比丘見息偷他物應問物主若未用買已用者隨其新故知此是五處律師善觀然後判事隨罪輕重而以罪之毒取品竟

善見律毘婆沙卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

善見律毗婆沙卷第九　姑

蕭齊外國三藏沙門僧伽跋陀羅譯

過要處者舉諸文句隨其形相於盜戒中次第分別隨色名色者隨其處所也名者隨其名号或一分或直一分或過一分如是為名何以故一訖利沙盤分為四分此是現不淨物一分直者此是現淨物也過一分者或淨物過一分或不淨物過一分此是應足第二波羅夷地主者主四天下如轉輪聖王或一天下如阿育王亦如師子王一處有如瓶沙王波斯匿王二邊者一邊地王中間者領一村二村亦名為王典法者典知王法隨罪輕重若煞若截鼻若截手足或大自若太子或邊地王悉皆得治是名為王煞者斷命也或鞭杖擯者遣出餘國賊者偷人物或少或多皆名為賊如是為初得罪法師曰後次第句易可解耳棄取為初有六句此說竟若一分若直一分若過一分現其所取問曰取一分已犯罪何須去一分直若過一

分荅曰為遮未來世惡比丘故作此廣解地中地上物者地中物者藏埋地中此是律本中解也法師曰此文句難解今欲廣說之藏者掘地以土而覆上或石草木如是為初是名地藏若比丘言我欲偷地中藏物去時一切方便悉得突吉羅問曰去何方便荅曰臨欲去時著衣運動至中路作是念此物巨大我不能獨取我今更覔伴如是進止皆突吉羅若至伴所語言某處有寶藏我今共長老取荅善即起得突吉羅說言某處有大摼珠寶今與長老共偷取若得共瞥功德用囙此故我與長老无所乏少如是悉得突吉羅得伴已而求利钁若自有利钁往取用若無利钁或至他比丘處或至白衣家借主問持钁何所用荅言小小用得突吉羅若故妄語須钁還寺用掘地得波夜提又一家解不然悉得突吉羅何以故是偷方便故法師曰故妄語得波夜提此解善若钁無柄為求柄故斫死木突吉羅斫生樹得波夜提罪又一家

解斫生樹得突吉羅何以故為偷方便故若欲借钁恐他人知欲自作钁掘地覔鐵傷地煞草悉波夜提突吉羅又一解悉得突吉羅何以故是偷方便故若無籃入林斫竹及藤作籃得波夜提如前所說或作得想以此物供養三寶齋講設會如是言去時無罪若作偷心去時得突吉羅若欲至藏處更斫草木為路得波夜提罪若斫死木突吉羅於中生者問曰何謂為於中生荅曰藏物既久上生草木名於中生若斫伐此草木得突吉羅法師曰有八種突吉羅罪問曰何謂為八一者方便突吉羅二者共相突吉羅三者重物突吉羅四者非餘突吉羅五者咲足突吉羅六者知突吉羅七者由突吉羅八者聞突吉羅問曰何謂為方便突吉羅荅曰如偷人覔伴及刀斧钁隨其方便是名方便突吉羅若波夜提處得波夜提罪若突吉羅處得突吉羅共相突吉羅者若草木於寶藏上生以刀斧伐之是名共相突吉羅此守波夜提突吉羅波夜提罪悉成突吉

羅何以故方便偷故不應捉物者十種寶六種穀種種器仗若捉者得突吉羅是名不應捉物得突吉羅非錢者一切甘果甘蕉子椰子為初若捉者得突吉羅是名非錢突吉羅比丘者若比丘入聚落乞食塵墮入鉢中不更受而受飲食受者得突吉羅是名比丘突吉羅知突吉羅者聞人唱已知而不出罪得突吉羅是名知突吉羅白者若於十白中以一白得突吉羅是名白突吉羅聞者佛語諸比丘前亦未現滅得突吉羅是名聞突吉羅此聞共相突吉羅何以故如律本所說若草木於寶藏上生若斫伐者得突吉羅若正斫伐草木時而生悔心即還復本心因斫伐故得突吉羅能懺悔者得脫若無慚愧心能盡力掘土見寶藏處亦得突吉羅一邊覆者死土并聚一邊得突吉羅前突吉羅滅若以手磨寶未動意得突吉羅前聚土突吉羅滅搖者得偷蘭遮法師曰突吉羅偷蘭遮此罪甚義云何突吉羅者不用佛語突者惡吉

羅者作惡作義也於比丘行中不善亦名突吉羅律本中偈

突吉羅罪者　其義汝善聽　亦名是過失
又名為蹉跎　如世人作惡　或隱或現前
說是突吉羅　汝等自當知

偷蘭遮者偷蘭者大遮者言障善道後墮惡道於一人前懺悔諸罪中此罪最大如律本中偈

說偷蘭遮罪　其義汝諦聽　於一人前悔
受懺者亦一

悔於一人前此罪最為大若搖動覓後更生悔心而作偷蘭遮懺悔得脫問曰十白突吉羅中云何而得突吉羅答曰未羯磨前白竟不捨得突吉羅一白羯磨竟不捨初羯磨竟下捨隨羯磨不捨得偷蘭遮罪本處者此比丘以盜心移轉餘處乃至一髮得波羅夷罪若偏舉埋一邊未犯都離者得波羅夷罪若埋邊豎二柱以繩懸縛然後豎土四面及下土盡得偷蘭遮若拔一柱二柱亦偷蘭遮三柱俱去埋落地者得波羅夷罪以繩繫埋著樹然後豎土掘埋出隨繩長

短未犯若解繩離樹得波羅夷若不解繩斫樹斷者亦得波羅夷埋上種樹作誌根生纏裹埋比丘掘土斷樹根波夜提突吉羅如前說樹根斷埋隨樹起未犯從樹根挑取埋離樹如毛髮許得波羅夷樹倒埋出塵髮離本處亦犯從彼離處波羅夷埋上有石發石開埋未犯重得突吉羅內器者埋大不可移轉將器來取寶得一分得波羅夷若埋中有珠貫及金鎖牽頭出撥亦離埋得偷蘭遮若截取一分得波羅夷若滿埋寶以手掬取手未離處掐迸中一分出還落埋中偷蘭遮若出離埋得波羅夷有法師解埋撤取寶已離埋然未出埋口得波羅夷法師曰於戒律中宜應從急一飲得波羅夷者一飲直一分得波羅夷又一飲分別各異有大埋重胒不得舉以口就中飲口未離埋得偷蘭遮若離者得波羅夷若持竹筒飲入過頸一分得波羅夷若口含筒飲取口筒俱滿便舉以手塞筒一頭以得離埋者得波羅夷若以衣掷埋中吸取

善見律毗婆沙卷第九

埋裏酥油衣以離手得波羅夷又法師解不然若以衣擲已而生悔心未舉得偷蘭遮若心不悔者舉離埋得波羅夷若擲已主覺責直若還直得偷蘭遮若不還得波羅夷若比丘自有空埋外人來以酥油置埋裏比丘以瞋心捉擲出餘處不犯若不瞋以盜心取擲移餘處得波羅夷若不移餘處便鑽穿埋坻令酥油一分漏出得波羅夷若鑽酥油埋當鑽時酥油凝強不出後得日炙自然融出一分得波羅夷若鑽孔大酥油如除出相續不斷出過一分見已而生悔心便更取還復埋裏得偷蘭遮若斷一分在外波羅夷若移埋置木石欲倒落處者得波羅夷主人若以空埋置平正處未與酥油擬與酥油比丘知故便以大小石支置埋擬作破想主人見比丘為此事故若破時便責倍直若還好若不還得波羅夷若比丘不作破想而以種種死尸及大小便內埋裏初未著埋得突吉羅若以著得偷蘭遮若著已主人見責倍埋直亦

善見律毗婆沙卷第九

還得波羅夷若不作盜心但以瞋恚心故或打破或火燒或以水澆種種方便令主人不得作生活者得突吉羅應還主直若不還得波羅夷若以沙土石與埋裏以水澆盈滿出外者從不復堪用應還主直若不還得如前罪法師曰地下物今以廣說竟地上物今當說地上置物者於地中或於殿上或山頂上如是為初若置是諸處不藏者是名地上置物或聚或散以器盛法師曰前已廣明此義今當總說或以手摘取汝自當知酥油蜜乳酪如水流無異汝自當知物之輕重金鏁珠貫及長白㲲若移離本處如毛髮得波羅夷此是地上品竟虛空物者孔雀為初於孔雀中有六種處何謂為六一者孔雀口二者尾三者兩翅四者脚五者背六者頭若比丘我欲盜取虛空中孔雀孔雀欲飛比丘當前立住孔雀既見比丘不能得飛舒翅而住比丘得突吉羅舉手擧之亦得突吉羅若搖動孔雀者亦得偷蘭遮若捉牽尾離頭尺得

善見律毗婆沙卷第九

波羅夷傍牽左翅過右翅得波羅夷上下亦介若孔雀於空中下就比丘一一身分住若在右手比丘以盜心迴還左手離本處得波羅夷若自飛度不犯以盜心將去初舉一步得偷蘭遮第二步竟得波羅夷若孔雀在地比丘盜心取他人孔雀若捧孔雀一一身分未離地得偷蘭遮若盡舉身分悉離地者得波羅夷罪若孔雀在籠若盜心偷孔雀而合籠將去賍分多少得罪若孔雀在園中食以盜心驅出孔雀過門得重罪盜心捉孔雀擲園外得波羅夷罪若孔雀在聚落中盜心驅出聚落界得波羅夷若孔雀自遊行或至寺中或王空地比丘以盜心或持杖或捉石木擲孔雀若孔雀驚怖飛向林中或在屋上或還本處未得罪若盜心故驅若離地一髮得波羅夷罪如是一切諸鳥犯不犯與孔雀無異衣者迴風所吹上虛空中比丘以盜心捉一一衣分得突吉羅若捉衣動偷蘭遮離本處波羅夷此衣與孔雀無異若衣

從虛空落地比丘手捉取得突吉羅離本處犯重罪隨落物者諸人以寶物莊嚴其身寶物墮落不自覺知比丘遥見此物從虛空下以盜心捉取此寶離地一髮得波羅夷若袈裟隨落如前說無異虛空中物廣說竟若杙上置種種諸物有可捉有不可捉此事如地上諸物說無異若合杙將去離本處汝自當知若袈裟在衣架者若比丘盜心取架上袈裟離本處得重罪不問兩頭離本處亦得罪邊至兩頭亦犯罪合架將去得重罪若架袈裟結著衣架邊若兩頭偷蘭遮解結將去波羅夷若比丘以袈裟繫四角作承塵比丘盜心解一角乃至三角悉得偷蘭遮若解四角波羅夷若袈裟置架上一頭在架上一頭著地一頭離架未離地偷蘭遮一頭離地未離架亦偷蘭遮若離架離地波羅夷若比丘以衣囊及諸雜物懸置鉤上若比丘盜心捧囊未離鉤偷蘭遮出鉤外得波羅夷罪若比丘以衣囊置橛上比丘盜心取離橛未離辟偷

蘭遮離辟未離橛亦偷蘭遮若離橛離辟波羅夷又以衣囊及諸雜物置橛上比丘盜心欲舉取脫落肩上若心悔還安橛上偷蘭遮若重起盜心將去波羅夷若從橛舉物重不能勝落地偷蘭遮若就地取將去波羅夷問曰以何為橛荅曰長一肘鐵頭釘著壁曲橛象牙橛一切諸橛亦復如是若衣物在樹上比丘以盜心取輕重如橛上廣說若衣在果樹上比丘盜心搖樹取衣衣未落比丘見果起盜心若搖果落直一分波羅夷若衣果並不落偷蘭遮懸物品竟

水處者安置水中畏官為初藏置水中物於水中不敗銅器為初水處者池為初若物置不流水中物亦停住若比丘以盜心水中覓物於淺處覓去時步步得突吉羅若深處隨作方便得突吉羅入水者沒頭為初若未至物處或見毒蛇大魚及鰐種種惡獸見已怖走失無罪法師曰捉物為初如前說無異汝自當知處者捉物六處四邊及上下是為六處若池中

者道華為初若比丘以盜心取華隨直多少結罪若折華時藕絲未斷亦波羅夷若盜心取藕掘地罪輕重如前說若水上置種種雜物比丘以盜心妄期舉物至某處某處當取舉未離處偷蘭遮若舉離水處一髮波羅夷若華束在水中漬若盜心解束偷蘭遮離束波羅夷六處境界如前說若盜心拔華根未斷盡偷蘭遮根斷盡波羅夷若池乾無水掘藕四邊斷根偷蘭遮離本處隨直多少結罪若池中有魚魚有主一池水中是其處若比丘以盜心鉤取或網取或罟魚笱魚未入突吉羅魚入者偷蘭遮若舉魚離水波羅夷若魚跳出網上岸偷蘭遮從岸上取離處隨直多少結罪龜鼈亦如是若比丘盜心欲取魚池大捉不能得掘作小池引魚令入若魚入小池突吉羅若從小池取魚捉不得魚還入大池偷蘭遮若魚來至小池亦偷蘭遮若從瀆中及小池中取離處隨直多少結罪若池水涸欲盜魚併聚一處他與藥魚死比丘

善見律毘婆沙卷第九　第二三張

不知作糞掃取不犯若知有主盜心取隨直多少結罪若魚主責直應還不還犯罪若魚主取魚竟無守護心比丘以盜心取偷蘭遮法師曰此罪輕重如前說汝自當知水品竟

船者凡用渡江乃至用繩此中凡能載物盡名為船於船中有人無人及諸雜物如前說若比丘以盜心欲偷船復自念言我欲取船無伴我今當伴去捉摇如前說解繩者若解繩繩未離處突吉羅繩離處偷蘭遮波羅夷法師曰我今廣說若繫船在急水若斷繩船未離處偷蘭遮若船離處波羅夷若不流水中先離處後斷繩繩斷波羅夷若船在陸地離處波羅夷若以兩木支船盜心去一木偷蘭遮去兩木船落地波羅夷若船在陸地比丘以盜心長索絞車牽離處偷蘭遮離處解繩波羅夷若船在水不繫比丘以盜心上意欲向東風吹向西偷蘭遮若起盜心隨所至處取波羅夷若惡心為風所吹還本處主索應還若不還主波羅夷船品竟

善見律毘婆沙卷第九

乘者車為初車貯雜物有識無識如前說若車貯穀比丘以盜心用器抒取器未離處偷蘭遮器離處者波羅夷若車空不能牽至牛欲牽初竟牛突吉羅得牛牽車牛舉一腳偷蘭遮牛舉四腳波羅夷若意欲向南牛向東西偷蘭遮若復還本路波羅夷若懸車在壁盜心取犯不犯如懸缽無異乘品竟

載物者以頭戴之法師曰我欲釋此義頭者從咽喉後髮際以上是名為頭若諸雜物在上悉名頭戴從咽喉髮際以下名之為肩若脇以下腹以上是名荷捉突吉羅餘如前受寄頭戴物說餘肩腹境界亦如是此次第句義易可解耳載物品竟

園者華園果園生諸香草比丘以盜心摇取隨直多少結罪若園中樹皮盜心剝取隨直多少結罪華果亦如是若諍園林者他園林比丘強諍奪初欲諍時突吉羅令園主狐疑偷蘭遮若園主作捨心比丘波羅夷若園主未作捨心比丘取園作決定得想

善見律毘婆沙卷第九

波羅夷若言官行貨諍園得勝園主作失想比丘波羅夷若僧中判事僧知故違理判者判主得波羅夷若僧中詳依理判諍者不如偷蘭遮園品竟

寺中者於寺中置諸雜物有四處安物如前所說若房舍施與四方眾僧或大或小若比丘欲諍取此房不成諍無的主故不犯重罪若檀越施一眾乃至一人若盜心取此房主作失心盜者作決定得想犯不犯如前所說寺品略說竟

田中者有二種田何謂為二一者富豚都田二者阿波蘭若田問何謂為富豚都田有七種穀粳米為初何謂為阿波蘭若田豆為初乃至甘蔗若比丘盜心取穀滿一分犯重罪若穀未收比丘以盜心覓鐮覓擔覓籃種種方便得突吉羅若以手攬捉得偷蘭遮若刈斷與餘生者相連者未離本處得偷蘭遮若解脫相離隨直多少結罪若盜心取稻作米前運動方便突吉羅若刈稻打稻舂隨一一作得偷蘭遮若成米內器離地波羅夷

若比丘與他諍田如前所說若比丘偷他田地乃至一髮大作決定盜心得波羅夷何以故地深無價故若此比丘來問衆僧令取此地僧答同者皆得重罪若有二標若比丘舉一標得偷蘭遮舉二標波羅夷若地有三標若舉一標突吉羅舉二標偷蘭遮若舉三標得波羅夷若地有多標舉一標得突吉羅乃至二標皆突吉羅餘後二標舉一偷蘭遮舉二波羅夷若盜心以繩彈取他地初一繩置一頭偷蘭遮置繩兩頭波羅夷若書地作名字初書一頭偷蘭遮書地兩頭波羅夷若盜心唱言齊是我地田主聞已生狐疑心恐失我田是比丘得偷蘭遮罪若田主作決定失想得波羅夷說田品竟

地者宅地園地有樹無樹有籬無籬如華園品說亦如田品說略說地品竟

聚落者律中已廣說竟阿蘭若者是地有主法師曰亦有無主云何有主無主答曰若草木在林中無直不得取是名有主若草木在林所斫伐無人呵問是名無主若比丘有主阿蘭若物隨直多少結罪有主阿蘭若處擲去不堪用物取者無罪若有主阿蘭若木柱及諸雜物久在中無人收拾比丘借取用後主來求相還取者無罪若比丘賣直至有主阿蘭若林中語守林人汝聽我且取材木取竟便還汝直若守林人答言若介隨意取比丘便使人入林隨意而取取者無罪若林主語守林人言有比丘取者汝莫取直而守林人從索直比丘應報若守林人不覺或餘處行不在比丘便入林中取木後守林人還見從索直比丘應與若比丘入林取木竟為賊虎所逐恐怖未得還直後憶還直若不還隨物多少結罪若比丘入林中不問守林人以盜心輒取他物若過境界隨直多少結罪阿蘭若品竟

水者盛置在器及乏水時是諸家中各各盛貯大器比丘以盜心鑽器鑽及微少鑽者得突吉羅若鑽未徹得偷蘭遮鑽徹得水隨直多少結罪若器小者比丘傾器取隨直多少結罪若器口大以小器內中取者如前偷油品所說若他池水比丘以盜心掘池決取若水流出過一分比丘得波羅夷罪若比丘以方便盜心掘他池邊垂徹而置欲使他因此處破及小兒破或牛踐破若水因此處出比丘得波羅夷若池中有大樹比丘為求水故便斫樹墮池中樹帶浪起池邊崩穴水便流出隨多少直結罪若比丘有二池一池有水一池無水各在他池兩邊他池多水比丘以盜心便掘穴已有水池邊通注他池令水流溢灌入己無水池若損他池水隨直多少結罪若比丘田近他无水池以方便心掘池通田天雨水從池入田池主來索水直比丘應還若不還隨直多少結罪若衆家共有一池分水注田比丘以盜心斷取他水令注己田若禾未死偷蘭遮若禾死隨直多少結罪水品竟

楊枝者如前園中所說法師曰若衆僧差人取楊枝未還衆僧楊枝猶在

善見律毗婆沙卷第九　第十九張

某處猶是雇者物比丘以盜心前選
擇取隨直多少結罪若衆僧雇人與
賞物比丘先不白衆僧以盜心取隨
物多少結罪若衆僧差沙弥次第十
五日為衆僧取楊枝沙弥擇好者與
師僧未及得分比丘以盜心擇取隨多
少結罪若楊枝已在僧常用處取者
無罪取楊枝法汝等應知問曰云何可
知荅曰若衆僧日取三楊枝亦隨僧
取三楊枝若入禪室及聽講并取五六
楊枝若盡已更取亦得何以不併多
取而取五六為人譏嫌故楊枝品竟
樹者若閻浮菴羅樹及胡桃藤若
以盜心以刀斫樹及樵樹斷皮猶相
連偷蘭遮斷者波羅夷藤斷而猶
在樹波羅夷若以盜心斫樹過半而
置若樹因此而折者應計多少還直
不還犯罪若以毒骨刺樹燃亦如是
樹品竟
展轉偷者若偷人取物比丘以偷心
奪取物離偷人身分若此人健又於
比丘奪得物還者比丘雖不得物亦
得波羅夷罪何以故以決定得偷心

善見律毗婆沙卷第九　第二十張

離本處故若此物主不置比丘強牽
取未離手得偷蘭遮離手犯重若以
盜心脫人手釧鐶出手者波羅夷猶
在手者偷蘭遮脚亦如是若盜剝取
他衣初捉衣突吉羅牽衣動偷蘭遮
離身波羅夷若牽衣斷隨直多少
結罪若盜心偷人及身上衣若將去
初舉一脚偷蘭遮舉二脚波羅夷若
盜心又偷身及衣人走突吉羅人擲
衣置地比丘手捉亦突吉羅若動衣
偷蘭遮離本處波羅夷若盜心偷身
及衣人走逐不及比丘言汝脫衣擲
地置汝身若人以手初解衣突吉羅
衣解偷蘭遮衣離身分波羅夷若比
丘盜心偷人及衣人走解衣置地比
丘猶逐人不置不及而反還取衣離
地波羅夷若盜心偷人人走荒怖脫
衣擲去比丘逐猶不置不得人而還
見衣在地比丘言此人擲去衣我當
拾取不犯偷人不得突吉羅若人迴
頭遥語比丘莫取我衣比丘若取衣
離地波羅夷若人以捨心擲衣走比
丘逐人既不得而還見衣在地言此

善見律毗婆沙卷第九　第二十張

衣我力所得即便拾取突吉羅又若
一師解言不得突吉羅何以故衣主
以捨心故展轉偷品竟
受寄者若人寄物在比丘處物主來
求比丘言我不受汝寄妄語應得波
夜提為是偷方便故得突吉羅若
比丘念言此人寄我物無人知我今
為還為不還得偷蘭遮若比丘決
定心得物主作失心得波羅夷若比
丘言我惱之彼若強諍者我還衣不
諍者我當取物主以失心與比丘取
此衣者波羅夷若受人寄物物主
來求口還而心決定不還物主作狐
疑心比丘得波羅夷若受寄以盜心
移物置別處突吉羅若以物易貪
盡物主來問猶突吉羅若物主還問
不還物者波羅夷罪若借用者無罪
若見他鉢精好合衆鉢并與上座處
若以盜心取已盡鉢與上座處欲
易取他好鉢以方便誘彼比丘令過
夜失眠竊起至上座處言我欲遠行
取他鉢相言我鉢鉢囊如是相如
是乖上座與鉢鉢離本處彼比丘得

波羅夷若上座已示鉢處欲付盜比丘上座言汝是誰非時取鉢盜比丘聞上座語驚怖而走亦得波羅夷上座以好心取鉢無罪若上座生心言此比丘已走我盜取此亦得波羅夷若上座夜闇自誤取己鉢與盜比丘盜比丘得突吉羅若上座誤取盜比丘鉢還與盜比丘盜比丘得突吉羅上座無罪復一比丘盜心札上座言我是病比丘與我鉢來上座言此房無病比丘汝當是偷上座又先與同房比丘共諍上座盜心取共諍比丘鉢與賊比丘上座及盜比丘俱得波羅夷若上座以盜心取諍比丘鉢不得諍比丘鉢還得賊比丘鉢與賊比丘上座得波羅夷若上座以盜心取共諍比丘鉢不得諍比丘鉢上座自還得己鉢與賊比丘上座及偷比丘俱得突吉羅若上座將物與年少捉言我將汝至某處去少比丘懷盜心捉物逐上座至所在年少比丘戲捨上座將物走先一步得偷蘭遮二步得波羅夷若上座將年少比丘提物

入聚落乞食年少比丘懷盜心言提物逐上座入聚落念言我至聚落當去未至聚落步步突吉羅一腳界外一腳界內偷蘭遮兩腳入界波羅夷若從聚落中起盜心出犯亦如是若上座使年少比丘汝將此衣往彼聚落浣染年少比丘起盜心將物去步步迴轉物皆突吉羅若過所期處波羅夷若至聚落以衣易食噉竟來犯突吉還衣主問衣在何處答已易食盡主責衣主應還若不還波羅夷若比丘以盜心為上座浣衣若上座授衣與盜比丘衣離上座手盜比丘得波羅夷若盜比丘生心念言將此物至聚落欲當取犯亦如是若上座衣不淨以衣現相欲使人浣年少比丘以盜心問上座言此衣欲浣年少問言何處浣上座言隨意所至處浣若年少隨所至處突吉羅若用物者偷蘭遮若上座求衣不還者波羅夷若上座以氈寄檀越年少比丘以盜心詐往上座檀越家詐言上座教我來取氈若寄夫夫與寄夫婦婦與寄

婦夫與隨氈入比丘手一一波羅夷若檀越請上座言我欲請上座食并施白氈一張年少比丘知往至檀越家語檀越上座教我來且前請氈食至日當受檀越即以氈與之上座後知從年少索氈若不還氈波羅夷若檀越請二比丘夏坐夏坐竟施白氈二張一麁一細不現前與後上座遣年少比丘就檀越請氈檀越以氈付年少比丘言細者與上座麁者與年少年少將氈還置一處上座問言何者與我年少以盜心答言上座麁者是若上座取麁氈年少比丘得偷蘭遮年少取細氈本處波羅夷若年少比丘以盜心書氈作字細者自作已名後上座依名取氈年少比丘得偷蘭遮年少取氈得波羅夷若客比丘入寺見舊比丘作衆事客比丘心念此舊比丘故當為我看此鉢點置而去後遂失此鉢客比丘不得責鉢何以故不付囑故若付囑舊比丘不解客比丘語客謂舊比丘已受付囑後遂失此鉢客比丘亦不得

薩婆多毗婆沙卷第九

責何以故由不了語故若付囑鉢舊比丘答言善哉若後失鉢應責償何以故為付囑故若知典鉢庫比丘若出入諸比丘鉢忘不閉戶失諸比丘鉢應償若人穿壁偷不償若諸比丘語典鉢比丘長老晨朝出鉢置外我等遣人守護守護人眠睡失鉢與鉢比丘不須償若與鉢比丘諸比丘付鉢懶開庫而以鉢置己私房若失鉢責償若典鉢庫比丘開鉢庫戶未得閉忽得卒病不展轉付囑失鉢不償若典庫比丘閉庫而眠有賊來喚開戶比丘不開賊云我得戶開我煞汝比丘亦不開賊而以斧斫戶比丘念言我若不開復死復失鉢於是開戶賊悉將鉢去比丘不得責若知鉢庫比丘以鑰匙與客比丘客比丘遂開庫偷將鉢去知庫比丘應償鉢若上座向知鉢庫比丘言我欲寄鉢庫主共長老看鉢若閉戶不閉失鉢二人共償若上座將人入庫知鉢庫比丘言莫將人入上座言無所苦失鉢上座自償若知僧庫藏比丘眾僧作大

薩婆多毗婆沙卷第九

會出內雜物一人不瞻若有所失知庫比丘不償若外利養入知庫比丘得受兩分若頭陀比丘雖住寺中不住僧房不食眾種越自為定房眾僧不得差作維那及知事使若比丘若於讀誦教化說法能得利養利眾僧眾僧不得差知僧事有房舍衣鉢應先以好者與之飲食果木得加分與若比丘受用僧房舍衣鉢若慢藏失僧物悉應償得差看佛供養具不得雖有所失悉償失官稅者應輸稅者不輸以偷過官稅若初捉突吉羅隱藏偷蘭遮不輸過官稅處波羅夷若盜心擲落稅外波羅夷落稅內偷蘭遮若擲稅外物還展轉入稅內波羅夷又法師說偷蘭遮若有大木作橋一頭稅界內一頭稅界外若以盜心將物從木上過未度木偷蘭遮過木波羅夷若二人共稅一人稅界外一人在稅界內偷蘭遮二人悉出稅界外波羅夷若將牛馬負物過官稅處比丘語受稅人隨汝稅取付直受稅人忘牛遂自出稅界外比丘不犯何以

薩婆多毗婆沙卷第九

故已語受稅人故若比丘將至官稅處一人欲稅一人言置比丘不輸度不犯若比丘物至官稅處欲輸稅受稅人言小小不須稅比丘將物度無罪若比丘將物至受稅人處受稅人正蒱摴戲比丘三喚不應比丘委去無罪若比丘將物至官稅處卒有水火賊難各驚走四出不受稅比丘委去不犯稅界者亦擲石所及處若比丘將物不至稅界過者不犯法師曰我欲現偷人無罪去何無罪答曰舞主人故無罪若人見落度父母以水灌頂遣去或父母死亡比丘取如是人無罪若負他人責比丘將去無罪家生或買得或破得去何家生家中奴婢生去何買得以物買得去何破得與軍破得律本中說若偷如是人得罪初從捉突吉羅若抱舉一腳離地偷蘭遮若兩腳離地波羅夷若恐怖驅去初方便小罪若舉一腳偷蘭遮舉兩腳波羅夷若他人奴比丘語言汝在此辛苦何不叛去若至他處可得適意若奴聞比丘語已初發心

欲去突吉羅若初舉一脚偷蘭遮舉
兩脚波羅夷若奴叛有衆多比丘語
其道備令駛去隨語比丘得重罪若
奴使走比丘語言汝如是走可脫比
丘無罪若奴安徐去比丘語言汝如
是寬行郎主當捉得汝奴聞比丘語
即便駛去比丘犯重罪若奴叛走已
至他國比丘語言汝可更餘處去汝
主求逐汝奴聞比丘語即叛去比丘
犯重罪若比丘語言汝此處辛苦某
處極樂奴聞比丘語即便叛去比丘
不教去無罪有比丘作是言某方極
樂道路處處豊饒飲食誰能逐去者
奴聞此語便自隨比丘去比丘即犯
使此人比丘無罪若至半路虎狼賊
難比丘喚走無罪偷人品竟
無足者虵有主世人已虵為戲若
有觀看或與一錢乃至半錢此人置
虵蹲眠比丘盜心將去隨直多少結罪
虵在函中比丘盜心以蝦蟆餌之或
手牽出離函隨直多少結罪無足
品竟
二足者鬼人為初唯鬼不可偷三種

鳥一者毛翅二者皮翅三者骨翅毛
翅者孔雀鷄為初皮翅者蝙蝠為初
骨翅者蜂為初比丘盜心隨直少多
結罪如前說無異四足者一切畜生
為初若盜心大力能抱鳥離地波
羅夷若鳥在廐或繫腹或繫頸或
繫四足若解縛離本處若不繫驅
出屋外若在外驅出門若在聚落驅
出聚落界若在阿蘭若處驅行離四
足處若眠驅起隨一一離處波羅夷
牛馬駱駝一切四足亦如是若牛
在欄以欄為界解縛驅出如前所
說若以草誘去隨離處犯罪若喚牛
名解語隨出犯罪亦如前若牛眠地
煞牛主責應還直若不還犯重罪
四足品竟
多足衆生者百足蜈蚣蚰蜒若一舉
脚九十九偷蘭遮若舉最後一脚隨
直多少結罪多足品竟
若為賊往他人家看物處所離壁穿
破處還來語賊賊聞比丘說依事往
取隨物離處若衆多比丘遣一比丘
往一切犯罪若教一比丘看物處所

有比丘言不須遣其去我自往看此
比丘犯罪教者波教者無罪衆多比
丘強將一比丘共偷得物便驅此比
丘守視諸伴便覓物去此守物比丘
起盜心物中好者便偷將舉隨直多
少結罪衆多比丘者衆多比丘作是
言我等共往某鄉某處相與共偷諸
伴悉同而去一人入取物物離本處
悉得波羅夷於問難中四人共偷三
人得罪一人得脫我今問汝汝當善
思荅曰有四比丘一是師三是弟子
欲偷六摩沙迦師語弟子言汝人各
偷一摩沙迦我偷三第一弟子言和
尚偷三我偷一汝二人各偷一餘二
人展轉相教亦如是師自偷三錢偷
蘭遮教三弟子偷亦偷蘭遮何以故
自偷異教人偷異是故二偷蘭三人
云何得重罪為教他偷五摩娑迦
故是故得重罪汝當善思者於盜戒
中義理分別當善思云何善思一種
物置一處復一種多處多種置多
處此事汝當善識云何一種物置一
處有一人以五摩娑迦置店肆中與

多比丘見遣一比丘往取離本處眾
多比丘悉得波羅夷有一人五店店
安一摩娑迦眾多比丘遣一比丘往
五處取寂後處得波羅夷種種物
置一處諸雜物置一處或五摩娑
迦或直過五摩娑迦置一處眾多比
丘遣一比丘取此比丘舉物離地眾
多比丘得重罪種種物置多處有五
人各有一店眾多比丘遣一比丘取寂
後離本處眾多比丘犯重罪教品竟
相要者某時共去或中前中後或夜
或今日或明日或今年或明年相要
不絕時剋不違犯不犯如前所說若
不從教教中前取而中中後取教初夜
取而後夜取教白月取而黑月取教
此年取而後年取教者犯小罪取者
犯波羅夷若時剋相應俱得罪相要
品竟

善見律毗婆沙卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

善見律毗婆沙卷第十

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

現相教取五者眼現相為初或眼現
相或手現相或腳現相或通頭現相
或動身現相如是種種現相教偷犯
不犯如前所說教汝如是而得此物
俱犯重教取此物而得彼物教者小
罪取者犯重教語此人者有衆多比
丘一是師二是弟子第一弟子名佛陀
勒叉多二名曇摩勒叉多三名僧伽
勒叉多師行見他物起盜心喚佛陀
勒叉多語言汝教曇摩勒叉多教僧
伽勒叉多往取彼物師教第一弟子時
師得突吉羅曇摩勒叉多語僧伽勒
叉多受語時師得偷蘭遮若往取物
離本處師及三弟子俱犯重法師曰
非但四人犯罪若百千人展轉相教罪
亦如是教他者師教佛陀勒叉多汝
往語曇摩勒叉多教曇摩勒叉多語
僧伽勒叉多汝往取物佛陀勒叉多
見曇摩勒叉多不語或不見自往語
僧伽勒叉多汝往取物若物離本處

師得突吉羅曇摩勒叉多無罪第一第
三犯重已去還者僧伽勒叉多見人守
視不得取還報師師語言隨便取莫
置師得突吉羅後若得物師及弟子
俱犯重若師教弟子取物決定得如
擲物虛空必定落地師教竟得波羅
夷若師盜心教弟子已或一年或二年
或三年乃至六年師或死或罷道師
不犯重偷者得罪教已乃至三年弟
子未得偷弟子患耳聾師不知聾師
生悔心語弟子言罷弟子聾不聞語
故承先教往取離本處師及聾弟子
俱犯重若弟子不聾答言善哉不取
師及弟子不犯重得突吉羅教取品竟
今當說盜戒有五事是故律本所說
五事者何謂為五一者他物二者他
物想三者重物四者盜心五者離本
處若一事二事不犯重若具二事偷
蘭遮突吉羅六事者非自想非親厚
想非暫用想重物盜心離本處非他
主者非他守護此物糞掃想無主想
自己想暫用想非盜心無罪己想於
他物中生自己想取離本處無罪若

物主責應還若不還者犯重罪鋼亭想者如律本所說佛告諸比丘有五事得取親厚物何謂為五一者知識二者同食三者善語四者生主五者取已歡喜何謂為知識一見而歡喜是名知識同食者極親厚無所悋惜是名親厚善語者若我物隨汝意取不須復問是名善語生者從今若未死同用此物取已歡喜我取此物物主聞之必當歡喜是名五事應知可取親厚取復有三事一者生知識取已歡喜二者生同食取已歡喜三者語取已歡喜若親厚生取已歡喜成親厚取若在家若出家前取歡喜後因事生悔心雖悔不得奪取復有知識心不樂與口不言與不與取已物主後有所嫌不得奪取又有知識言若汝有所須取食用我若有所須就汝取後因事相嫌得奪取借用者用已當還主如是用者是名借用若物主言不須還仍布施善若不布施應還其物眾物僧物亦如是餓鬼物者四天王為初亦入其中若比丘取諸鬼神

物無罪若天帝釋若帝釋立店販賣比丘天眼觀知是帝釋而取物帝釋悋惜還不還無罪所以無罪此是應化物故若世間人以物繫樹無人守護取者無罪畜生物者龍王迦樓羅為初若其化作人形如帝釋所說無異若師子若虎煞塵及牛而食比丘不得奪取何以故虎狼瞋心恐煞比丘若食竟比丘驅去然後取若得令淨人名食無罪糞掃者此是糞棄之物作是念已取之無罪若此物有主来求比丘應還若不還者犯重顛狂者律本廣說寧初未制戒不犯顛狂不犯後者六羣比丘為初盡犯法師曰盗戒究竟發起從心作世間罪惡業不善者三受汝等應當知發起者從身業意業發起此是自取教人取者從意口業發起自取教人從身口意業作者以身作得世間罪者性罪不善者惡心作受者有三受苦樂不苦不樂法師曰悉前波羅夷已說隨結者六群比丘為初若易解者律本中已說句次難解者我當廣說凡人

心恒緣於欲未曾捨離聖人若捨身口以心結罪無有得脫者是以聖人制戒婆曰身心是故律本中說無罪者起心不動身口是名無罪若起盗心當自剋責還復好心斷攝攝本處此易解耳諍偷取答言我偷取佛言比丘汝心云何比丘答言遂口語實無盗心若爾無罪鬼入者此餓鬼見死尸有好衣起貪心即入尸中不受語者此比丘聞餓鬼語比丘莫取我好衣比丘聞言亦不受語起者此餓鬼見比丘將衣去起而退逐閉户者比丘寺近尸陀林比丘性強不畏鬼神是故入房反閉户倒地此餓鬼見比丘閉户已言我不得此衣擲置死尸而去是故律本所說倒地未爛壞者此是新死尸也未爛壞死尸不聽取衣若取者突吉羅若爛壞者取無罪問曰云何爛壞答曰鵰烏為初或脚爪瘡或口瘡乃至小瘡如針頭剥取者無罪若皮未斷者亦不聽取若此尸生時被瘡或灸瘡隨一瘡可取若此尸膖脹爛臭可取若此

尸見金比丘故取衣語守護尸陁林
人為我取若無守護尸陁林人語餘
人汝為我取善若都無人者比丘或
以刀子剶作瘡可取若如此尸比丘
得取易籌者衆僧擲籌分衣比丘
以盜心易他好籌犯不犯如前所說
若闇夜及晝日不見主盜取此是小
賊若欺詐心治不中用物為好或以
假色易取人物對面欺人此是大賊
若人自有力王為初若自有力若依
強勢逼人取物重秤大斗如前種種
皆入偷罪誓者有二一者物誓二者
處誓云何物誓有比丘欲偷衣入房
若得此衣當取餘物不取是名誓物
云何誓處若比丘取他物將去自誓
言我至某處當取是名誓處易籌
竟法師曰文句次解我不須廣說若
寺舍空廢無人比丘来去見樹有果
應打揵鎚若無揵鎚下至三拍手然
後取食無罪若不如是食犯盜若聚
落外有寺碗難惡獸難比丘走入聚
落有客比丘来入寺見飲食及果以
盜心而食隨直多少結罪次第句易解

取猪披繫者於阿蘭若處張羂羅取
野猪比丘以盜心解放他猪隨直多
少結犯重若以慈心解放無罪應還
直若比丘有慈心先以物准直繫著
羅然後解放無罪若此猪見比丘来
驚自突走羅斷去無罪若猪未至羅
比丘遥駈去無罪若他猶逐野猪比
丘以慈心駈打猶放猪無罪若主責
直應還若不還犯罪野猪被羂三四
日不得食體羸不能動比丘盜心以
飲食與之食羅體健比丘作大叫聲
猪聞之驚怖牽羅突走比丘犯重罪
若慈心作不犯應還主直比丘見野
猪著羂盜心割繩留少許不斷比丘
作大叫聲猪聞驚怖突羂走去如前
所說比丘見猪著羂起盜心放安刀
劍近繩或繩邊然火欲使猪牽繩突
刀或火燒猪脫走去犯不犯如前所
說若人故掘地作坑擬取猪鹿麞麞
等衆獸若比丘盜心壞坑及諸張具
物過不得比丘犯重若衆生不過無
罪若人近寺邊安羂捕諸衆生比丘
語此人莫近寺安羂取猪鹿若此人不

從比丘向地主言若地主教壞不犯若
人作田為麞鹿所食張羂防護捕鹿
得鹿便食若守護竟主捨心後壞若
解不犯法師曰句次易解若人安魚
笱捕魚若盜心開放隨直多少結罪若
先穿魚笱作孔打水驚魚令出者
犯若不出者不犯如前又盜心合魚
笱將去擧水隨直多少犯又飲食於
笱外餌魚魚見飲食突出若主責應
還直若空魚笱比丘盜心若開若破
魚從中往還主責直應還若比丘取
魚笱移擲他處犯不犯亦如前說偷
闘浮子及酥油器如前所說若比丘
盜心取酥未滿一分然後生悔心後
我不更作至明更偷心取不滿一分
復悔心後誓不作如是展轉偷盡一
器不犯重得突吉羅偷蘭遮又有比
丘如是偷酥日日上取一匙而不捨
心取滿一分便犯重相要偷者食堂
有二種殘食次闘浮子如前所說分
菴羅果若舊比丘見客比丘來而
不分果客比丘語淨人言我等為得
分與不作是言已客比丘便自打磬

取果便自分與舊比丘乃客俱得共食是故律本所說佛告諸比丘自今已後若有飲食應分分食無罪白言已寺舊比丘若有果有客比丘來應共分食無罪若客比丘去後舊比丘然後分食是名朱羅是故客比丘來舊比丘應唱鳴磬共客比丘食果若不打磬客比丘打磬食無罪若舊比丘有衆僧園林有果樹擬四種用客比丘不得輒打磬而食亦不得取將去若舊比丘有衆僧園林不肯守護為偷人所取若衆僧俱共立制不聽僧食此制不成若能守護此制則成若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若檀越以果樹為四事布施比丘以盜心迴分食隨直多少結罪若檀越為作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若為袈裟施應當作袈裟若飢儉時衆僧作白羯磨為飲食難得衆僧三衣已足今且迴以食用令衆僧得安樂若衆僧和合食用無罪若檀越為三衣施若衆僧無房舍作白羯磨迴以作房舍

衆僧和合用無罪若檀越布施重物作房舍應作房舍若飢儉時衆僧飲食難得或病或值國土荒亂比丘捨寺餘方寺舍果樹無人主領若如此者重物得作食用為護住處故又寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘廢敗得壞賣為食用為護住處故若有檀越以四事布施不得迴以餘用若以此直雇人守護園林令住園中然後得用若比丘行來過此園見椰子多羅樹子守者得自與衆僧食何以故已令其守護故又守護人衆僧限分果與應依限數取食不得過長若守者為衆僧販貨果蓏得淨衣物與衆僧者得益與守視人果食者善若檀越布施園為華香燈供養塔像及修治僧房得取少直賃人守園若無果直者得用佛物迴賃人若佛無物得用衆僧物賃令守住園中若守者於園中販貨果蓏如前所說熱菴羅果者佛語諸比丘得受守護園人布施法師曰若守護善若不守護不善大德修摩都言若守園人衆僧日

得供果自有限應依限與若善護限不善大德波頭摩言賃守園無券疏者亦得任意與衆僧果多少得食又言若聚落童子為衆僧守園若童子與果者衆僧得食若童子便自取者不得食衆僧果或佛果有人先下少直賖市園果而即守護園若以果與衆僧者得食若衆僧以果雇人守園者守園人以己果分得與衆僧食非己分不得與又衆僧衆多果樹指以一樹雇守園人是其樹限果者得與比丘不得取衆僧果與材木者借用無罪衆僧材木擬作說戒堂或作食堂者先白衆僧然後借用得若衆僧材具露無覆爛敗或雨濕曝露得用作房若後有衆僧責直及材具者應依數還又無直及材具償者當作是言衆僧物隨衆僧取用若作房閣無慚愧借用衆僧材木足者此應償還餘材具亦如是水者若乏水時有衆僧自取水若去半由旬一由旬二由旬如是水貴時又以偷心取水隨直多少結罪若取一器二器以灑

菩提樹及澡洗或作涂汗者得若衆
僧立制不聽人取又以盜心取或不得
取而以土擲內才中隨直多少結罪
若舊比丘制極重不聽餘人況濯者
淨舊比丘伺不見餘人自盜心用客
比丘若見舊比丘已用即逐其用無
罪衆僧有二池僧立制不聽雜用一
者飲池二者浴池三者雜用池若如
是者客比丘来一一隨順舊比丘制
不得乱用若不立制者隨用若處乏
土衆僧遣取土若以盜心取一分便
犯重罪若白衆僧然後得用二治設
佛及衆僧房青有須者先白衆僧然
後得用若不白貸用亦得石灰亦如
是茅草者若人燒草茅不離本處澆
者得突吉羅應還本直若草茅田衆
僧守護以覆房舍用若衆僧無人守
護有餘比丘欲守護得用茅草田故
是衆僧田又此比丘撿去田被燒者
衆僧亦不責問曰若此比丘就衆
僧乞分皆與分若已與分違其守護
若此比丘求增直衆僧應與倍直若
衆僧不用者隸人任意得用何以故

為不用故若衆僧與茅草與根株若
衆僧欲屏語守者不須復看衆僧自
看林者為初有七事易可解石柱木
柱二柱若比丘以盜心取隨直多
少結罪者禪房為初衆僧無人守
護牆壁崩倒若有盜心取柱種種材
具盜心取柱種種材具隨直多少結
罪何以故衆僧物或時有衆僧或時
無衆僧若於深野中有賊起衆僧捨
寺避去亦如前說若借用無罪此比
丘復移去若死亡者應還衆僧寺中
小小用事易解若比丘借衆僧牀席
氍氀若見客上座来應與若此物失
或壞敗不償若有餘處去還付衆僧
若自用不與上座失者應償若此比
丘借餘寺牀席氍氀者欲去有比丘
迴借此用當作是語我今欲還彼寺
牀席比丘言但置我自送還若失代
償者償瞻波國中者三斯那者麻豆
米粥或與酥乳酪沙糖蜜王舍城
中者糜豆粥罪　法師曰次第
易解耳鞞婆迦者易可解波羅柰國
賊所奪將去此比丘以神通力說檀

越家見檀越兒為賊將去比丘以神
通力往取不犯去何神通力比丘以
神力令小兒自見已屋而来入中賊
不見小兒及化屋小兒得脫法師曰
此二事易可解耳律第二波羅夷廣
說竟名為善見

第三三淨說　諸佛善分別　名為波羅夷
今正當廣說　我等善心聽

爾時佛住毗舍離大林中於高閣講
堂中毗舍離者此是國名也因女人
相立為名此城人民衆多三過開廣
法師曰我今廣說毗舍離本因緣
往昔波羅㮈國王王夫人懷妊此夫
人自知懷妊而白王王即供給侍養
皆使調適期月已滿即入產堂若有
福德之人平旦時生此夫人平旦時生
出完一段赤如木槿華又餘夫人生
兒色如金色此夫人見傍夫人生兒
端正似妙而生羞恥心而作是念若
王見諸夫人兒端正而我生子唯一
段完無有手足王設見者必生惡賤
作是念即取盛貯器中打金作薄以
朱砂書題是波羅㮈國王夫人所生

蓋覆器頭以王印印之以金薄書置
器外送放江中使人棄已諸鬼神營
護使無風浪漂浸尒時有一道士依
止牧牛人住於江邊此道士清朝往
江邊澡洗遥見此器而念言我當拾
取此器近已而取又見金薄書字復
見有王印印之便開器看唯見有
宍一段而作是念若是死宍久應爛
臭必有異相即取將歸住處善舉一
處過半月已而成二片道士見如是
猶相安置好處自尒之後復經半月
二片各生五胞又却後半月一片成
男一片成女男色如黄金女色如白
銀道士見如是相已心生愛重如自
子無異以慈心力故兩手拇指自然
出乳一指飲男一指飲女乳入子腹
辟如清水入摩尼珠内外明徹道士
号兒名為離車子（漢言皮薄亦言同皮）道士養
此二子極為辛苦日入聚落乞食燕
為二子覓諸飲食日晏方還是時
牧牛人見道士為此二子辛苦如是
来白言大德出家人正應行道何以
為此二子妨廢道業可持乞我我等

為養活道士言善哉於是牧牛人各
還到明日與諸同伴平治道路竪立
幢幡散雜色華鳴鼓來迎二子到道
士處白道士言今此二子時將去矣道
士荅言等道士復更付囑此二子者
有大福德不可度量汝等善好料理
當以乳酪生熟酥五種而供養之若
此二子長大還自共足對一兒好平博
處所安立住止可拜男為王女為夫
人牧牛人等受教勑已即將還本住
處二子漸漸長大共諸牧牛人兒子
出門遊戲此二子便以脚踏牧牛兒
牧牛兒啼泣還向父母說此無父母
子踏打我等父母荅言汝等各自避
去因此戲處名為跋闍 二
子年至十六牧牛人見子已長又見
平博地處縱廣一巨由旬即於中央
起立宅舍牧牛人以女嫁與男立為
夫婦即拜男為王女為夫人後懐妊
一産二兒一男一女如是十六倒生
兒諸牧牛人見王子漸多復各更為
開立舍宅造諸園池合三十二人宅
舍如是展轉乃至三倒開廣故名為

毗舍離此是根本因緣也大林中於
高閣講堂者此林無人種自然而生
從迦惟羅衛國達至雪山故名大林
高閣講堂者於大林作堂堂形如鳥
子一切具足為佛作此堂也種種方
便讃嘆不淨觀者以種種因緣觀身
不淨云何不淨從頭至足頭髮指爪
筋肉膿血屎尿胸膽從七孔流出不
淨此略說汝自當知佛告諸比丘此
身一毒汝當善觀於一一身分中无
有真珠瑠璃摩尼等寶及牛頭栴檀
等香唯有臭穢不淨髮毛為初觀髮
有五種一者色二者形三者氣四者
長五者住處毛亦如是法師曰我今
略說已在昆陀迦廣說如長於一一
身分悉有五種觀說不淨者如來以
種種方便說不淨腫脹為初内外俱
觀内者自已身外者他身如是念自
利益故是故如來讃歎有五福失得
有五枚有三善具足十相名為得第
一禪因第一禪故調心柔忍而起毗
婆毗婆舍那 因此觀故斷諸
煩惱得阿羅漢果何因何縁為具足

十相一者心離煩惱惡家二者入中三昧三者心不搖動極清而放四者已入靜放五者一心不越等法六者合成一味七者五根怡悅八者精懃執境不置九者增進十者成就堪受是故禪從中說初禪何者為中何者為後初入第一禪極淨為初滿捨為中怡悅為後又問初禪極淨者為初淨有幾相答曰淨有三相何謂為三一者從惡家得離心淨二者因淨故而入三者已入三昧而住此是初禪極淨三相初禪滿捨為中中者有幾相答曰中復有三相一者心淨而放二者入靜而住三者一處而住此是初禪滿捨為中三相具後禪本中說中善何謂為初禪怡悅為斷斷中幾相答曰斷有四相一者不越同生法二者合成一味五根怡悅三者應足精勤生怡悅心更足精勤怡悅四者增進此是初禪怡悅為後四相是故禪經中說後善如是心至真以三相十相具足以思觀喜樂具足以志心至心憶念三昧智慧具足指示歡喜入

不淨三昧者如是更重思量分別不乱是故如來慇懃讚嘆說利者所以讚其所利去何為利佛告諸比丘若比丘數觀不淨因觀不淨故心得離婬欲捨婬欲憎婬欲比丘譬如雞毛與筋近火燋縮不能得伸比丘亦數觀不淨見欲穢汙心不樂近佛語諸比丘我樂入靜半月獨住勿令餘人來至我所唯聽一人送食樂修福德者少於語言如是比丘乃聽來往送食餘一切比丘及白衣悉斷不得入何以故如來作如是勅以天眼觀往昔有五百獵師共入阿蘭若處煞諸群鹿以此為業五百獵師墮三惡道於三惡道受諸苦惱經久得出昔有微福得生人間出家為道受具足戒五百比丘宿殃未盡於半月中更相煞害復教他煞如來見已此惡業至諸佛所不能救是故如來因此半月入靜室於五百中有凡人及須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢道此諸聖衆生死有際餘凡人輪轉無際是故如來為諸凡人說不淨觀因不淨觀故厭離

愛欲若其命終得生天上若不離愛欲死不生天處佛自念此五百比丘隨我出家因我故得生善處是故我今當慈悲此等為說不淨觀令生善處本不教死為諸比丘說已復作是念若比丘日日有死者來白我言今日有一比丘死今日二比丘死今日三比丘死今日四比丘死今日五比丘死日日如此乃至十比丘死非可以我神力救護彼我無益是故我捨入靜處是故律本所說佛告諸比丘我樂入靜處是以不聽餘人入唯聽一人送食如來欲息諸譏謗勿使諸人作如是言佛是一切智而不能斷諸聲聞弟子相煞豈能制餘人其中有人答言佛入定無人得往說如此事是故不知若佛知者必當制斷不聽相煞著者觀身穢汙不淨而自著耻賤厭惡此身如年少男女年至十六性好淨潔莊嚴其身者以香湯沐浴竟復以香塗身著上妙細軟衣服而以死虵死狗以繫其頸見此穢汙不淨厭惡欲遠棄捨之比丘厭惡

其身亦復如是取刀自相煞者各各相語長老卿為度我答言我為度汝如是次第而共相煞鹿杖沙門鹿杖者其名也沙門者作如沙門形剃頭留少周羅鬚著壞色衣一以覆身一以置肩上入寺依止比丘拾取殘食以自生活諸比丘往至鹿杖沙門所而作是言善哉慇懃汝為度我如此語者是凡人也非聖人語血流出者血出汙手足及刀往婆裘摩河者世間有人言此河能洗除人罪鹿杖沙門念言我當往婆裘河洗除我罪多狐疑者諸比丘死已皆悉右脇而卧身亦不動無所言說見如是已心生大狐疑悔過剋責我無善利而得惡利無善利者於我無安樂行而長嘆息無利無利造作惡業者鹿杖沙門自念言人人難得而我煞諸持戒具足比丘於我極惡有一魔神者此是邪見地神是魔王伴儻而自念言我作此言必合魔王意以瓔珞莊嚴其身現變神通力履水而行往至鹿杖沙門所而作是言鹿杖沙門汝所作大

善來度汝度者於三界中未度汝為度之此是愚癡地神作如是言死者得度鹿杖沙門極大懊惱忽聞地神作如是言而念此神有大神力作此語者於我必當有利作此念已更殺刀入寺房房喚覓誰未度者我為度之未得道者聞此語而毛自豎驚怖心中震動已得道者觀身無常皆空無我而無恒怖一日煞一比丘有日或煞二三四五如是增至煞五百比丘衆從禪定起者佛知五百比丘死已而從禪定起佛知而故問如人不知何以故欲為說法故而問阿難先諸比丘極多今何以減少諸比丘日常三時問訊諸受問法今者都無餘國去耶時阿難不知五百比丘宿業果報唯見觀不淨故各自煞身如是時尊者阿難答已而作是言善哉世尊願易餘觀令得羅漢譬如大海多諸水流佛法亦尔多諸方便十念十想四大梵觀如是為初令入涅槃惟願世尊以此方便教諸比丘是時世尊欲為諸比丘更說餘觀而喚阿難如

是為初依止毗舍離者諸比丘於毗舍離中住或一伽淨陁或半由旬或一由旬令一切比丘皆悉來集講堂阿難若近處即自往喚若遠處者遣年少比丘往喚須臾之間悉集講堂阿難往白佛時可為諸比丘教授說法佛知已於是佛告諸比丘我前所說觀不淨者令得羅漢今以餘方便更為汝等說是故律本所說阿那波那念者佛為比丘說無上禪法次第文句我今當說無有漏失汝當懃心諦聽受之今此比丘者佛告諸比丘不但觀不淨行得除煩惱今阿那波那亦得除煩惱法師曰今廣說次第阿那波那者入息出息如經文所說入息相非出息相出息相非入息相念入息念出息念出入息故便得定心阿那波那念則是三昧如是義汝自當知數觀者將養令大更作者已思更思極靜好者此二法其義云何答曰此阿那波那不同不淨其心不亂不淨觀者其心恒亂何以故為穀

善見律毗婆沙卷第十　第二十四張

故律本所說極靜妙不假更足安樂不止從初發心無有惱亂是故如来讚為靜好極有氣味時身心怡悅易可入耳起者不住不覆惡法須臾消滅於四道果隨其所能辟如春中半月不雨爲馬人牛跋蹄塵起滿虛空中夏初五月疾風暴雨塵滅消除無復遺餘阿那波那除煩惱如雨淹塵佛告諸比丘阿那波那念三昧者云何思云何念云何作知之阿那波那念諸比丘若人善出家為道若在空閑樹下山林此是出靜處問曰何以出靜處答曰離諠丙故辟如牧牛人有一犢子從出生飲母乳至于長大欲取乳時以繩繫犢著柱犢子念乳牽繩跳踉無時暫停繩堅牢故不能得脫倚柱而息比丘辟如牧牛人牛母為聚落心為犢子乳為五欲柱為阿蘭若繩為阿那波那念一切禪定念阿那波那諸佛緣覺阿羅漢之所尊貴若不捨城邑聚落難入阿那波那若禪比丘取此定已阿那波那第四禪定作已而取為地復觀苦空

善見律毗婆沙卷第十　第二十五張

無我觀已得阿羅漢果是故佛為諸禪人現阿蘭若住處佛如知相地師若欲立國邑善能分別地相吉凶即語王言此地善可立國若立國邑王得大利益王聞語已即立國邑如相師占便即賞之佛亦如是能分別禪處即向禪人說此處善可入禪諸禪人即隨佛教次第得阿羅漢果讚嘆佛亦如王供養相師諸禪人如師子王依住此林隱蔽其身伺禽獸若近其處而起捉取得便食之比丘亦余住在阿蘭若伺候須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢次第得者即便取之往昔偈言

辟如師子王　隱住山林中　伺諸禽獸近
即便捉取食　佛子亦如是　隱住阿蘭若
伺取無上道　獲得沙門果

樹下者於樹下若坐若行靜室者陰樹下阿蘭若處餘一切住皆名靜室時節及四大和適時所宜阿那波那念是故律本中說加趺而坐此是涅阿那波那念易可解耳結加趺坐者易解正身者十八脊骨骨相累端

善見律毗婆沙卷第十　第二十六張

脉皮寬舒若急坐者須臾疲勞從禪定退安念前者念禪定法安置其前出入息者比丘結加趺坐念禪定已念出入息云何念喘息長念喘息短因長短故而心得定無有動搖因不動搖念即起成以念及智慧然後知喘息長短辟如兒在胎中初從胎出先出息長短可知云何可知辟如水隨器長短而流亦如為鼬其身長故息亦隨長蝦蟆身短息亦隨短坐禪比丘亦復如是以此辟喻知息長短以正念故心已生樂因樂故極細長出息入息心轉樂已因出息入息心轉樂已出入息轉細長因轉樂已生怡悅因怡悅故知息轉成微細因此怡悅復增怡悅怡悅故倍息增微細難得分別已生捨心以此九法汝自當知我出息知一切身入息亦知一切身者知一切身出息入息身長短初中後一切知現前知知與心合知息初後又禪比丘見出息如散塵此現前見初出見中後不得見欲見中後心不能及又出息止見中不見初後又見

後出息不見初中又有比丘悉見初
由後何以故心無疲倦故若得如是
即為善出入息於禪學者不休息不
住恒觀出入息若如是者護身口意
業名為學戒定慧若三昧心名為學
定若能分別戒定者名為慧此是三
學於觀處中以念正心已學繫心中
已作恒使不絕從此以後於彼若慧
總當學滅出息入息者麤出息入息
而滅藏者住也云何為麤比丘初入
禪定身心疲極是故出息入息麤鼻
孔盈滿復從口出入息從麤身心不
疲極漸漸細微於出入息中比丘而
生狐疑我出入息為有為無靜如有
人登上高山身心疲勞氣息麤大又
從山下至平地下有池水及大樹入
池洗浴竟還於樹下靜息或眠或坐
身心清涼漸漸氣息微細比丘初入
定亦復如是初未錄身心出入息麤
何以故為無念故何以漸細念錄身
心故而說偈言
身心極疲勞 出入息亦麤
第一禪麤第二禪細第三禪轉細第

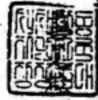
四禪定第三禪為麤第四禪名為細
此極麤出入若不捉息出入息麤若
捉出入息細者不捉者放息捉者於
第四禪初而捉心至第四禪而滅出
息入息此是舍摩陀法毗婆舍那法
者不捉出息入息大麤若觀四大即
細又觀優波陀那色細四大成麤復
觀一切色細優波陀那色成麤又觀
無色細一切色成麤又觀色無色細
無色成麤又觀因緣細色無色成麤
又觀因及名色細因緣成麤又觀觀
相毗婆舍那細因及名色成麤觀小
毗婆舍那細觀相毗婆舍那成麤觀
大毗婆舍那細小毗婆舍那成麤此
次第前次第前者細後後者麤麤細
波闍提者 [illegible] 於三跋陀中說去
阿學滅出息入息去何出息去何入
息答曰身有入息念學滅出息入息
如是身心不傾不危不動不搖寂靜
極微細如無是名學滅出息入息如
是風住如未成阿那波那念亦未成
就觀未成就智慧人不入此三昧不
從此起若學滅出息入息如是成就

風住不起即名善開智慧人入如是
法亦從此起云何知之譬如打銅器
聲初大後微大聲已自憶識後漸從
善憶識微聲善憶置心中微聲已滅
猶憶不離心中出息入息亦復如
是初麤後細憶識麤者漸以至細細
者已滅猶憶識心中自此憶識故心
定住如是得風息心定住鬧鍊成就
出息入息亦成就阿那波那三昧亦
成就如是智慧人入此禪定亦從此
起是故律本中說滅出息入息已隨
念更起故名隨觀知出息入息非隨
念隨念非出息入息因此二法故有
知起觀看此身如是次第得阿羅漢
果如是初學禪人去何學之善心比
丘應淨四戒淨者有三何謂為三一
者不犯二者犯已懺悔三者諸煩惱
不壞如是淨戒已然後成念應作佛
房跋多菩提樹地前跋多和尚阿闍
梨浴室說戒堂八十二揵陀迦跋多有
四種摩訶跋多如是作已名為善行
戒也若比丘樂學此戒應當滿持若
比丘言我持戒具足無有缺漏而不

自念言我應當死作如是念捨諸疊
作善行戒此比丘戒滿者無有是處
若比丘作善行戒者此比丘戒具足
美滿因美滿故得受取三昧何以故
如脩多羅中說佛告諸比丘若人不
習學善行戒此人戒難得具足而說
偈言
住處寂利養　衆黨足為五　遠親及諸病
讀誦長為十
此十懸礙法若人能捨者然後入禪
定禪定法者有二種一者一切觀二
者攝觀問曰何謂為一切觀答曰於
比丘僧為初作大慈心及念死觀不
淨也若比丘慈心云何初作慈心觀
比丘初觀作界心觀先觀比丘僧次
觀天人次觀大富長者次觀常人次
觀一切衆生何以先觀比丘僧者為
同住故若慈心遍覆比丘僧中安樂
而住何以觀天人為護持故若慈心
遍覆天人者天人柔心而行善法何
以觀大富長者為行善法故何以觀
常人為同法行故莫自相害何以觀
一切衆生為無艱難故何以念死者
意增長悲戀無懈怠故觀不淨此聖
觀也若觀不淨便得離欲一切諸惡欲
為根本是故應敬重不淨觀能立一
切諸善是名一切觀三十八觀隨意
能修修習不離是名攝觀此是阿那
波那念入攝觀法師曰我今略說若
欲知於阿毗曇婆沙廣說如是淨戒
已離諸緣事而入阿那波那定因阿
那波那定即入第四禪定入已觀苦
空無常觀已往問阿羅漢若無阿羅
漢至阿那含若無阿那含往至斯陀
含若無斯陀含至須陀洹若無須陀
洹往至得禪人何以尋覓如此人其
已得禪易指示故譬如鳥行脚跡易
尋不迷正路得道得禪亦復如是何
以故易指示故法師曰我欲說初行
此比丘裝束輕身無餘長物威儀具
足往至師所到已而作敬多以下承師
意師漸以受念應取五品問曰何謂
為五品一者取二者問三者起四者
善五者相問曰何謂為取答曰取禪
定法何謂為問問其次第何謂為起
起禪定法何謂為善善禪定法何謂
共相分別禪定相貌是名五品何故
前取五品為身莫勞亦莫惱師故是
故先取五品為易憶識易從習次若
取五品已若於師處善者住若不善
可移住無智慧者去師一由旬有智
慧者遇此亦得住應遠離十八住處
善有五種應當取取已斷滅小小縛
事中食已少時消息息已先念三寶
令心歡喜隨如師教何有忘失此阿
那波那念善置心中法師曰我今略
說已於阿毗曇廣說汝自當知憶識
心中者云何憶識數隨觸安置觀還
淨歷觀數者一二為初隨者隨息出
入觸息所觸處安置者道也淨者界
歷觀者法相若初學者先數安置心
中數法者下數從一至五置更始不
得三四上數者從一至十置更始不
得八九

善見律毗婆沙卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

毗婆沙卷第十一

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯　伯

問曰若數至三四置者有何不善答曰出入息逼促因逼促故心難調伏辟如牛欄內牛極多在欄裏迮切會當破欄出若足十者身中寬容如大欄寬容牛故易可守養若至八九有何不善答曰勿使亂錯而生狐疑心或言我得禪味起迷惑心故如是之過汝自捨離若數息者安徐數也如人量穀先滿覆竟然後數為一復更取量若有塵草選拾棄之覆竟唱二如是次第乃至十坐禪比丘數出息入息亦復如是若駃者如牧牛人數牛云何數牛黠了牧牛人手執杖門柱上坐點牛出時打牛駃出以皃而數一二三四五如是至十何以故作如是數有時四大不和氣息駃出入時隨出入而數一二三四五一二三四五數牛時當門關而數不數內外因駃數故而心得定何以故辟如人乘船上湍一二三四五萬更手刺住船

然後定出息入息亦復如是何以心者如船出入息者如篙心流五欲而出息入息制其令定若息入心隨入如肪膏入身美滿者息出心隨出於觀中寂大因其大故心亦難調除此二法於觸處住至而數之然後即成三昧是故律本中說莫數內外息數何時可止者若心不亂如息出入便止不數如是已便作隨念何謂名為隨念知出入息不假數而知隨念有三種何謂為三答曰齊為初心為中鼻頭為後是名三種若出息者齊為初心為中鼻頭為後若入息鼻頭為初心為中齊為後若心隨出息心即不定因心不定身即動搖是故律本若心隨出息入息而內不定而外動搖內動搖因動搖故不成三昧若隨入隨出亦復如是是故莫隨息中後出入但安置鼻頭住正心而住待息出入若斷數心憶識自定辟如跛脚人守養小兒以藍貯懸繫屋間坐住攬至而溫一處手不移動比丘坐禪亦復如是又曰辟如守門人人出入

善見律毗婆沙卷第十一　第二張　伯

不先通問臨到門限然後問之亦不問所從来及所持雜物但知其出入而已比丘坐禪亦復如是不先逆取知出入息汝自當知佛言若知三法心即定何謂為三一者樂入二者方便三者得上是名為三辟如大木善置地上有人欲解木先觀木際然後用鋸解之心恒注看鋸齒令其正直不觀往還出息入息亦復如是現思禪法辯立方便如大木在地善觀木際如心善思禪法如鋸往還出入息亦介心注看鋸齒如注鼻頭比丘坐禪應知此辟亦現禪定亦立方便亦至上處問曰何謂為禪定答曰身心精進調柔成就此是名為禪定問曰何謂辯立方便答曰以勇猛精進消除煩惱及滅斷思是名辯立方便問曰何謂至上處答曰以勇猛精進消除結使是名至上處此三法非一心觀成非不知三法心亦不動現禪定法辯立方便往至上處得如是者然後按阿那波那念名為成就若比丘入阿那波那念者此比丘光徹世間

善見律毗婆沙卷第十一　第二張　伯

如月從雲得出光明照於世間此禪
定中有人初作而現瑞相有人用數
息而現瑞相其瑞云何此比丘或坐
地或坐床上無有數具其坐處柔濡
猶如木綿花無異何以故已數息故
其身輕利如是次第麁出入息滅身
心無極故猶處虛空出息轉細如有
如無如人打磬初麁後細坐禪比丘
數息亦復如是故律本中說先大
後小法師曰此數息禪定與餘禪定
有異餘禪定先細後麁若此比丘入
禪禪相不現莫從坐起安心正坐更
自思惟云何思惟以知禪相不現而
言此出息入息何處有何處無誰有
誰無而言人在母腹中無出入息於
水中無出入息長壽天無出入息死
屍無出入息入第四禪定無出入息
色無色界無出入息滅盡三昧無出
入息作是念已自呵責身汝智慧人
非在母腹中亦非在水亦非在色無
色天亦非在滅盡三昧亦非在長壽
天亦非在死屍亦非入第四禪定有
出息入息極細微而不能自知但更

善見律毗婆沙卷第十一　第四張　伯

正心若長鼻者安心鼻弗咤漢言鼻兩邊
若鼻短者安心置脣上是故勤守
此處如脩多羅中說佛告諸比丘若
人好忘不安心在前不得入阿那波
那禪定非但阿那波那禪定餘一切
禪定亦如是若思念之禪定即現此
阿那波那禪定極重諸佛辟支佛大
阿羅漢悉用阿那波那念為地然後
得菩提道念極靜是故於此定中憶念
為上及慧辟如絹練用針縫極細
針者如憶念縫如智慧道勿使斷因
二法故不失出息入息辟如耕田人
牛已疲極其人亦復疲極解牛而放
放已牛即入林中其人穌息已起追
逐牛而不逐牛跡入林直先往牛飲
水處止或坐或卧待牛飲水竟取繩
穿鼻以杖驅去更還耕田比丘禪定
亦復如是若出息入息悉疲極暫時
放之令穌息不還出入但先住鼻端
聽息出入而數憶念如繩智慧如杖
加之令出息入息若得如是不久而
現禪相身體怡悅如木綿觸身柔弱
有人見如古貝花有人見如猛風起

善見律毗婆沙卷第十一　第五張　伯

有人見如星宿有人見如連珠有人
見如散白珠有人見如古貝花核有
人見如繩有人所觸悉強有人見如
火炎有人見如獼猴有人見如雲起
有人見如蓮花有人見如車輪有人
見如月圓何以故如脩多羅說諸比
丘集衆誦經而各各有所見異瑞有
人見如山如江如樹如是為初問曰
如是山江樹者從何生也答曰從心
想有而生人憶想各異是故想亦尒
有人觀息出有人觀息入有人觀禪
相若不觀如是亦不起阿那波那亦
不成初禪法若有此三法者成就禪
定若坐禪比丘現如是相應往白師
我見如是相師答言是見相不言是
禪相不言非禪相作是答已更語長
老汝更進心法師曰師何不向語是
禪相是非禪相也答曰若向其分別
說者是極相即懈息非禪相而心生
退是故不說但懃懃教之禪相自現
而說往昔偈言

置心於觀後　現相非一種　若有智慧人
正心而數之　於出息入息　精勤不錯乱

善見律毗婆沙卷第十一　第六張　伯

如是從禪相現已諸蓋寂然而住諸
煩惱寂然自止用此二法正心安置
即成三昧或得初地或得除煩惱地
或因現禪支或得初地老此現得初
三昧地問曰若三昧與初三昧有異
為同答曰有異初三昧心善行已入
婆傍伽心(漢言心處)若三昧心境界一
日恒入善行不隨婆傍伽此二法是
名有異若禪相現已或觀色或觀相
猶將養令長如轉輪王在胎父母愛
重護之令冷熱調適及諸飲食若善
守護得成其果比丘護禪相亦復如
是不護即失云何護之一者善住處
二者善行處三者親近善人四者飲
食調適五者和調四時六者善經行
立坐臥七者離諸憒丙及飲食為初
是名為七以此七法以用護之若護
如是禪相堅固而住次第增長現之
已具諸根極清淨調伏柔弱若欲捉
心即得若欲放之即去若欲起之即
起若欲調之即調若欲歡喜即歡喜
若欲捨之即成捨離非禪人親近禪
人至心於禪知禪相此是十法善安

置心中莫作懈怠精勤修習當作上
念令著三昧捨婆傍伽心而起諸心
住剎那而滅復起四五闍婆那(漢言分別心)
此五心初心作心第二學心第三隨
心第四中間心第五著心若合五為
四初作學心第二隨心第三中間心
第四著心此第四亦名為四亦名為
五無六無七初著欲界心著心色界
心以此心故滅五支起五支具足十
相及三善得第一禪已即於觀中思
念滅已得第二禪如是相滅得第三
四如是教心乃至上法師曰此略說
也若廣說於淨道經汝自當知如是
比丘得第四禪定善記識之令其增
長若欲進至真處此第四禪五喜善
一者安置心二者入三者勒四者起
五者反觀以此五事而至真處此比
丘已作淚剎或觀色為初或觀無色
為初色無色觀已更增毗婆舍那云
何增此比丘從第四禪定起已而取禪
支取已此禪支依止心中心依傍四
大觀四大身從此禪支言非色處為
初是色非色等法而見識從此四大

為初色共諸色等法識非色也若從
三昧起出息入息身一即是其因見
如是已辟如鍛師吹皮囊筒因人鼓
動風得出入出息入息亦復如是因
身心故息得出入此比丘見出息入
息見身見色心等與諸法此非色如
是名色已復觀其因緣見已於三世
中連續名色不斷因續名色而生狐
疑斷狐疑已而觀三相觀三相已
復觀起滅因觀起滅故先見光明離
十毗婆舍那煩惱離已而起道智慧
起已捨起法見生滅法已念念相滅
若二法起已於三界中而生厭患如
是次第得四道已至阿羅漢果有十
九覆觀智知至極已於三界中梵摩
沙門婆羅門中成無上福田此是阿
那波那念數第一四廣說竟餘三四
中與餘禪法不異是故我今當分別
說之覺者現離喜也我今出息入息
而現喜以二事覺喜何謂為二一者
用觀二者用不迷云何用觀而覺喜
入二禪有喜正入時欲得智慧以觀
自然覺喜是故用觀覺喜云何不迷

而覺喜二禪有喜入已從禪定起智與喜等而觀消滅於毗婆舍那貫度其相而不迷以不迷故而成覺喜於波致三昧隨經說以喘息入息而成一心心不散乱而知生識因識已知便即覺喜以長出息用短入息覺一切身滅身出息入息成一心已知識以此二法而成覺起以安心故而用學喜以知故以觀故反覆觀以整心至心而取精進而用起識正心安置以慧知之應知以知應捨而捨應觀而觀應現而現即成覺喜如是覺喜已餘句次儀亦如是此三禪定便有異有覺樂若以四禪定而覺心增訶羅問曰何謂為心增訶羅答曰受二陰為初是名心增訶羅覺樂此是毗婆舍那地樂者有二樂一者身樂二者心樂於三昧隨中說滅心增訶羅者麁麁心增訶羅而滅亦言定止若廣說者於身增訶羅汝自當知於喜文句中受亦入若取樂者受即覆現二心增訶羅句中想受支多私迦此諸法與心不離若取心增訶羅想與

善見律毗婆沙卷第十一　第十張　伯

受等共入如是觀受已此是說四事汝自當知於三四中四禪定覺心云何覺心覺心歡喜善歡喜心極歡喜我今覺出息入息故有二種歡喜何謂為二種歡喜一者以三昧二者以毗婆舍那云何以三昧而覺喜入二禪定有喜正入一剎那心與喜等心中怡悅喜極喜云何毗婆舍那入二禪定有喜從禪定起已以消滅法而觸禪喜如是於毗婆舍那剎那作禪喜為觀而心喜如是隨心即怡悅我今覺出息入息善安置心者以第一禪定於觀處中善安置心入禪定已從定起以滅滅法而觀禪心於毗婆舍那中現觀度想一剎那心定如是起剎那心定為　心定故於觀處心即善住我覺如是解脫心者從煩惱處即得解脫從第二禪定離思念從第三禪定離喜從第四禪定離苦樂如是從次第得脫從定起已見滅滅法於毗婆舍那時見無常而捨常法復見苦復捨樂想復見無我復捨樂想心不樂著因不樂著故而觀離欲

善見律毗婆沙卷第十一　第十一張　伯

從欲而觀滅想從起想而觀棄捨從取心即解脫是故律本說出息入息心即解脫如是觀心此是說四汝自當知於第四中觀無常者無常想應當知觀無常應當知恒觀無常問曰何謂無常五陰無常云何五陰無常答曰為生滅法云何生滅變相法以變相故而生無相法剎那剎那汝自當知是名觀無常其色為初觀無常者此恒觀無常也因觀故如是四大出息入息而滅法是名觀無常觀離欲者有二離欲云何二離欲一者消離欲二者無餘離欲問曰何謂消離欲一切法相剎那而滅云何無餘離欲觀離欲是涅槃支因二法故而至道處因至已見寂滅法見已觀捨以毗婆捨那捨除煩惱轉即入涅槃如是阿那念而至極處阿那波那品竟是時世尊者此略說也介時世尊以阿那波那念數諸比丘因諸比丘觀不淨而自共相然因此故集諸衆僧集已世尊呵責衆僧汝等比丘何以

善見律毗婆沙卷第十一　第十二張　伯

自共相煞賃處杖沙門復煞諸比丘如來呵責已而為諸比丘結第三波羅夷若比丘故斷人命如是為初為聲聞弟子凡聖雜故不得罵諸比丘言癡人空人者如是斷根已次至讃結讃死教死為初法師曰我今說其根本如是佛制戒已欲縛者欲來縛心讃歎死者言汝在世間多諸苦惱汝作諸功德死得生天已作善者如是為初汝已作善業無所狐疑死必生天不作惡業者汝不煞生妄語一切惡業汝皆悉不作汝病極苦用活何為何以故汝已作善業故若汝從此死已得生天上受五欲樂惡業者令駛死病人聞比丘語因語故而自取死是名斷也知者此是衆生我欲令其死決定無疑也衆生受人身者從胎為初至老是人身初心者初受生心此語現五欲界是故說初心心與三無色陰共成迦羅羅色者此初立人身名為迦羅羅於迦羅羅色若男女身相合成三十色若黃門身相二十問曰何男女迦羅羅色初成迦羅

羅時如真糯羊色煞取澄清油酥而說偈言

如油酥微渧　澄清無垢濁　迦羅羅初生
色澤亦如是

如是極微細以此為初過去世人壽二千歲迦羅羅次第長大乃至老死此名為人身斷命者從迦羅羅時或熱手搏之或以手摩之或以藥服之如是種種方便斷使勿生是名斷命二生者一者色生二者無色生於諸色中無不可斷色生可斷斷色已無色亦死何以故為無色依止色故問曰斷色者為過去色現在色當來色也而說偈言

過去世生非今生　當來世生非今生
現在世生是生生　離過未來取現在
斷現在生成斷生

問曰何謂為現在荅曰一刹那相續不滅是名現在生問曰云何為刹那荅曰起生老滅法師曰若如是者則不成煞何以故為自生自滅不假斷之云何知之荅曰現在相續過去未滅譬如人從外值熱而來入室安坐已熱

氣已滅冷氣而來相續不斷心亦如是過去生相續現在不絕若斷之即成煞生此是當來生因法師曰應知衆生應知斷衆生命應知方便問曰何謂應知衆生荅曰世人喚假名為衆生論其實者生氣也云何應知斷衆生命荅曰斷生氣勿令生也云何應知方便荅曰有六方便一者自二者教三者擲四者安五者呪六者神力問曰云何為自荅曰自煞云何教教餘人煞如是汝煞擲者弓箭為初隨種種方便令斷命安者穽蒺埳及毒藥等安置一處觸之即死呪者有二種一者阿塔婆屋耶二者數問曰何謂為阿塔婆屋耶荅曰或敵國或賊呪之令頭腹痛種種疾病令其死數者依文句呪或十二十如是至百數是名數也神力者以神通如龍王迦留羅夜叉天人人王龍王煞衆生以眼視或嗤或吐毒即死迦留羅者能啄煞三卜尋園龍夜叉天人人王者隨其種種方便令衆生得死與器仗者種種器仗乃至刀子如此

之物與今其自斷命而唱言汝用此
生何為不如死而取鐵鎚石木繩毒
藥種種死具而近其身讚言汝在世
已作諸功德死必生天於難陁園中
與天人王女娛樂何以生世受此苦
病或教使投巖巖者山破為二段深
谷中或教入地獄法師曰若教人如
是自煞者得波羅夷罪此煞人身者
餘衆生得波夜提罪何以世尊廣制
此戒為未來世惡比丘故餘後句次
第易解若毒藥或刺斫種種死具不
即死後因此死者是比丘得波羅夷罪
我今現羺羊四云何為羺羊四有一
比丘見羺羊眠一處而作憶識我夜
當煞此羺羊移眠餘處於羺羊處或
父或母或阿羅漢來補以衣覆體而
眠此比丘往至夜闇不別是人言是
羺羊取刀而斫煞或得父死或得母
死或得阿羅漢死得波羅夷逆罪何
以故初作煞羊心臨下刀時生心言
不期是羊不期是人我正斷此命是
故得波羅夷逆罪有一比丘來補羊
處而眠煞者言此是即殺得波羅夷罪

善見律毗婆沙卷第十一　第十六張　伯

不得逆罪夜叉鬼神來補羊處煞者
而言此是即煞得偷蘭遮罪不得五
逆罪若羊得波夜提罪若心期煞父
母阿羅漢次第而得得波羅夷逆罪知
父在軍中望軍而射著父死得波羅
夷逆罪若非父波羅夷罪教煞長人
得短人教煞絳衣人而煞白衣人教
者得脫重罪煞者得波羅夷若教言
庭得而煞隨死俱得罪教人今日煞
受教者明日煞若教明日煞而即今
日煞教中前煞中後煞煞者得波羅夷
罪教者脫重罪若教隨時煞若雜俱
得重罪教言若有人來至此處汝當
煞所期人未來教者往補處教者不
別而煞煞者得波羅夷罪死者初教
時得突吉羅罪若比丘教比丘受教
者心生念我當先煞伴下刀還得所
期人煞者教者俱得重罪若展轉教
煞犯不犯亦如前時非時亦如前若
比丘教比丘煞比丘教時未得道臨
煞時此比丘已得羅漢教者煞者俱
得波羅夷逆罪不靜謂靜者不靜眼
不見謂言是靜若供養時於愁家比

善見律毗婆沙卷第十一　第十七張　伯

丘出與諸比丘共身於前而坐為關
所蔽而不知來而作是言此某甲名
字賊何不煞之毒蛇何不嚙之人何
不毒藥之我意極樂此人死如是之
語是名不靜而言靜靜而言不靜者
此比丘來至供養處而坐向者呪比
丘知此比丘來來比丘去已不覺謂
言在如前所說呪是名靜而言不靜
如前後所說呪令死惡突吉羅罪法
師曰今當演說讚歎死以身作讚歎
者隨其知或與刀杖或與毒藥或與
繩或令投身山巖如此之死死已必
當得物或復得人身財富无量或得
生天此是以身教之或搖手或擧足
或搖眼唱言者開口出聲隨意所讚
教其令死此人知其讚歎時得突吉
羅罪隨其讚取死苦痛而不死得偷
蘭遮罪若死波羅夷罪若此人不解
其讚餘人解而言我死必得生天即
取死讚者無罪若為二人讚者隨死
得波羅夷罪若心無所的爲身讚死
若有死者得波羅夷罪若遣使讚歎
使某甲死初語得突吉羅罪往至說

善見律毗婆沙卷第十一　第十八張　伯

竟受苦痛偷蘭遮若死得波羅夷罪
使者聞讚歎死得生天而不向彼人
說還自向親友眷屬說若有死者使
者得波羅夷教者得突吉羅罪若使
者聞語生天而自取死教者得突吉
羅罪若作書遣使賫書使者不知書
語若死還者得波羅夷使者無罪若
作書不指的隨得人與令死若得其
父父死者得波羅夷逆罪若有煞心
自假造經書種種讚死有人讀此經
書見經讚死生天隨經語種種死者
得波羅夷罪若父母死得波羅夷逆
罪若後生悔心燒經得初作經突吉
羅罪若衆多比丘共作讚死經若有
讀經有死者衆多比丘悉得波羅夷
若隨得其父母死得波羅夷逆罪若
造作讚死經有人偷取讀因此有死
者造作比丘得波羅夷罪若遺落或
遺落去失有人拾得依經取死造經
比丘得波羅夷罪法師曰今當說斷
命初事若比丘有煞心掘地作坑令
某甲墮中死初掘出地得突吉羅罪
若墮坑受苦得偷蘭遮罪若死者得

善見律毗婆沙卷第十一 第二十張 伯

波羅夷罪若餘人墮死者比丘無罪
若為一切作坑人墮死得波羅夷若
父母墮死得波羅夷逆罪若坑深有
人擔食糧落坑中不即死後噉食盡
必定死無有出期初落坑作坑者已
得波羅夷罪若作坑本擬煞人人不
來而自悞落坑死初作坑時得突吉
羅罪復有人落坑手脚折不即死又
得出坑已後因此而死作坑者得波
羅夷罪若因餘因緣死不犯法師曰
教人作坑犯不犯如前所說若作坑
取鬼神初作坑時及鬼神落中受苦
得突吉羅罪若死者偷蘭遮人與畜
生落死不犯若後有悔心自塡塞坑
又餘緣敗壞不犯若作種種煞具使
人死犯不犯如前說不故作者或餘
事作坑有落者不犯或說苦空無常
不淨觀人聞此而自取死不犯廣說
律本竟今說煞戒因緣或從身心起
得罪或口心作得罪或用身心口得
罪此是性罪身業口業害心苦受慈
悲者有一比丘病極困諸比丘見此
比丘病重以慈悲心而唱言長老長老

善見律毗婆沙卷第十一 第二十一張 伯

持戒具足因畏死故而受今苦長老
若死何必不生天病比丘聞語已而
念言諸比丘皆讚我持戒具足死必
生天而不食取死讚者得波羅夷罪
是故有智慧比丘往看病比丘愼勿
讚死正可說言長老持戒具足莫戀
者住處及諸衣物知識朋友但存念
三寶及念身不淨三界中愼莫懈怠
隨壽命長短若此病比丘因語而死
如是因說法死無罪諸比丘欲坐先
手按座而坐法師曰何座先按而坐
何座不按而坐答曰若單施席者不
須按若有氍毹氈被者先按然後得
坐若比丘先到後檀越敷氍毹氈被
不須按而坐若檀越言法師此中可
坐乃坐不須按若前已有比丘後来
比丘亦不須更按可即坐椿杵句者
於椿杵句中不故作者無煞心椿曰
句義可解不須說老出家句者有三句
初句子向父言莫令衆僧待爲令速
到故推父倒地即死是故無罪第二
句者何以樂父死爲於衆僧前衆僧
問誰兒此是摩訶羅兒此摩訶羅兒

善見律毗婆沙卷第十一 第二十二張 伯

聞此語已生羞恥心而故遣父令死是故得重罪第三句者正得偷蘭遮罪從此復有三句易可解不須解於分衛食有三句此乞食比丘以法為重所以得食先與同學無有慈心是故無罪從上座至下座一切皆死餘句易可解耳第二句若乞食從外道家得食極精食者莫受若已受者勿與他人及自食可藏棄之亦勿與畜生試句者得偷蘭遮罪何以故為欲試故若知決定應死者得重罪從此傳三句此易可解耳煙薰亂心句中者此比丘日夜思欲制其心而不能制欲還復自念言我持戒具足何以捨戒還俗我寧可取死是故上耆闍崛山頂投巖取死而巖下有斫伐人比丘墮時墮煞伐人無煞心無罪佛告諸比丘莫自煞身煞身者乃至不食亦得突吉羅罪若比丘病極若見眾僧及看病比丘料理辛苦而自念言此等攻為我故辛苦乃命自觀壽命不得久活而不食不服藥善又有比丘我病極苦我壽命亦盡我道跡如

善見律毗婆沙卷第十一　第二十六張　伯

在手掌若見如此不食死無罪若比丘入禪見欲得道而不入聚落乞食遂不得食亦善石句中者比丘不得擲石不但石乃至草木土若起塔寺壘石擲打破亦得乃至料理房舍亦得若中食後擲飯虛空與眾鳥亦得若有惡獸來過用石土擲驚勿取著亦得於叅句者次第義可解作斷壞胎者此女夫聟遠行去婦與人私通而生胎胎長大就比丘乞藥令胎墮落拉婦句者易可解按句中女人向比丘言云何得墮胎比丘答言汝可按煞兒自墮比丘教按女人以熱氣熨之六丘無罪若比丘教自按孃女人喚餘人為按煞比丘無罪若但教按即死隨其自按若餘人按死者比丘得重罪無兒女句者一切女人無不受胎者何以喚為無兒若欲受胎時一切女人受胎若有罪業眾生入胎一彈指之頃即滅是故無兒或女人四大不和風吹而滅或兒處有蟲亦生蟲嗽而滅是故名為無兒此比丘不解作藥令兒得住與藥而死

善見律毗婆沙卷第十一　第二十七張　伯

比丘得突吉羅罪是故當來比丘勿作醫師若作醫師者得突吉羅罪若為出家比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼合藥者無罪若諸同學自有藥者為合若無藥自有亦與若自無藥者亦可為往自恣請檀越家求藥不得復往餘家復有五種得與藥何謂為五一者父二者母三者人侍養父母四者自淨人五者畔頭波羅沙問曰何謂畔頭波羅沙善男子欲求出家未得衣鉢欲依寺中住者若父母財富自有良藥醫師不須復作若父母雖居王位有病不得不為合藥若父母貧賤病時有時將入寺看洗浴母者慎勿觸體飲食得手與食父者如沙弥無異洗手足油塗身悉得用手與供養令得差愈淨人者雇其得入林斫伐蕪薪若得病未至家比丘與藥若已至家比丘不得與藥若有善男子依止比丘隨驅使若病比丘得與藥復有十種得與藥一者兄二者弟三者姊四者妹五者叔姨六者伯姨七者叔父八者伯父九者叔男十

善見律毗婆沙卷第十七　第二十四張　伯

者伯舅此等自有藥者為合若先可借用若後還者善若不還勿責如是展轉乃至七世得從其乞藥合藥不犯汙他家若弟婦若姊聟有病者可得以藥與姊與弟令自與聟婦若無弟無姊云何得與藥可與外甥與弟子汝自與汝父母若和上父母在寺有病疾弟子亦得為和上父母合藥治病若和上無父母自有藥善若無弟子父母有藥善若無弟子父母有藥自與得和上看弟子亦如是若餘人有病或賊或軍人被創來投入寺比丘若有眷屬就眷屬乞藥得與若無眷屬有善優婆塞就乞亦得與若有檀越供養衆僧不異父母若檀越有疾病衆僧不得為合藥亦不得與藥又檀越但問大德某甲病去何救治去何合藥答言此藥得差若作是言善若檀越又問比丘大德我母病願大德為處方比丘不得處方作方便問傍大德某甲比丘病以何藥救治答言長老用此藥此藥得差檀越聞二比丘語已還為父母合湯藥若比丘作如是

語無罪尒時大德摩訶波頭摩婆婆王夫人得病夫人遣宮中一女往問大德波頭摩默然不答乃與傍比丘共語此女人聞二比丘語已還為夫人合藥即得差夫人病得愈已作三衣及三百迦利沙槃又湯藥一正器多者是對衣物遣餉而置大德前聞評言夫人今以此藥乃與大德香花之費波頭摩自念言此香是醫師得分用淨取而作供養法師曰如是智慧人能利益衆生於已亦無罪如是作善若白衣言大德請為某甲作呪比丘不得作若言大德為誦呪得為誦也當作是念此白衣不知佛法若我不為作呪者當生惡念是以為誦呪取水灑綖而與若自作綖水與者得突吉羅罪若國王及聚落大檀越有病者遣人至寺請比丘為說呪比丘為說阿吒那吒或往到病所為說法為與戒故得往若檀越作是言今某國王某檀越喪令葬請比丘送喪不得去若比丘自念言我往看彼塚觀無常因此故我或得道果如此去無

罪分衞食者若可與若不可與父母可與不得與餘人如一迦利沙槃得與人洪養父母爵與淨人得與槃頭婆羅沙如此人等須與若有賊若劫人來乞者得與問曰何人可與相勞問何人不可與問若有人來至寺不問貴賤劫賊一切悉得勞問若有喚求所須自物者得與若衆僧物先白衆僧和合者得與若有強力惡人來乞者守物人為讀住處故得隨意與與竟後衆僧不得呵問守物者言是汝自領而輒與惡人何以故為護住處故法師曰我今說取其證尒特於師子洲國名阿㝹羅陁於中有賊名阿婆耶有五百賊侍從圍遶一處中頓住立作壘櫓去壘四面各一由旬而往劫奪於隣歷句者易可解耳得罪者於屈陁迦汝自當知或舉或抑者十七羣比丘有十七人見六羣比丘有一人十七羣比丘一人取其鉢盂六人舉之令倒地展轉如無異各坐其上於是者六羣比丘而死結罪已於律中說治鬼句者煞夜叉鬼

此夜叉能捉人比丘作誦呪人其置
而不肯置比丘語言若汝不置我能
煞汝夜叉猶不置於是比丘或以米
粉或以土泥捻作夜叉鬼形而誦呪
斷其手足手足即斷斷其頸頸亦即
斷而死是故得偷蘭遮罪不但煞夜
叉煞天帝釋亦得偷蘭遮罪惡夜叉
句者有一寺惡夜叉住中此比丘不
知房中有惡夜叉而教一比丘來入
房中令其安樂住止是故无罪若有
煞心令入死者犯重罪不死犯偷蘭
遮罪不但惡夜叉或有毒蛇虎狼等
患入惡夜叉犯不犯如前說嶮難句
者於嶮難處多有賊教者不知无罪
知者死犯重罪不死犯偷蘭遮罪煞而
是者如是初句有一比丘與一比丘
怨家此比丘欲煞怨家比丘自念言
我若白日煞者人即覺知伺夜當煞
之而先觀住處知已而還至夜往怨
家比丘所而多有伴此比丘闇中摸
索疑是怨家即煞已是怨家犯重罪
有一比丘疑此而煞彼者此怨家比
止住處多伴共眠於闇中摸索言

善見律毗婆沙卷第十一 [illegible]

是怨家而悞煞彼有一比丘言彼
是而煞此者言是彼煞即得彼者如
此煞者悉得重罪非人句者初言令
此鬼出而與病比丘杖打之遂死是
故無罪問曰若欲令鬼出者云何得
出答曰以多羅樹葉或以縷縛病者
手足而與杖誦羅多鄰說呪竟而言
汝莫觸嬈持戒人汝可去為說法者
法師曰此句易可解耳法師曰斫木
句者小小有異義若此木倒時笮比
丘而不犯此比丘手中有刀斧鍬鈇
比丘寧守死不得以此刀斧等斫木
搖土以脫其命何以故若搖土斫木得
波夜提罪因得波夜提罪故名為過
聖人教是故智慧人寧守戒而死不
犯戒而生若有餘人為搖土斫木救
出者善若有方便得去何方便有死
木者餘比丘以抄舉之善若比丘墮
坑窟餘比丘得以繩下鉤上慎莫自
斫木得語諸白衣沙彌為斫放火句
者有異義若人放燒火來近寺為護
住處故比丘得鏟草搖土以斷火不
犯放燒句者復有義若自念言我

善見律毗婆沙卷第十一 [illegible] 伯

令燒一切衆生中隨有衆生死隨得
罪五逆波羅夷偷蘭遮波夜提罪者
言汝今正燒草得波夜提教人燒得突
吉羅唯除護住處得燒何以故佛所
聽故酪汁句者生酪汁冷酪汁熟酪
汁汝自當知何謂為鉢睒羅藥答曰
先取阿摩羅呵羅勒鞞醯勒殺者
七穀取粳米為初作餘甘蔗子一切
木果一切筍魚肉蜜沙糖石鹽三蒜
如此之物悉合和為一或內甌或內
小器血頭蓋泥置三四年中待其熟
熟時色如蜜色以此治病風嗽瘷如
是病為初若服此藥飲食時皆須肥
味一切諸藥無過此藥宗為第一若
比丘服此藥時過中亦得服若無病
者以水和得服第三波羅夷品竟
世尊知四諦 善說第四重 今分別解說
名為波羅夷
佘時佛住毗舍離國者此義已在前
不復重演其未說者今我當說為白
衣驅使者或為白衣耕田及作園林
一切所作我等當作此是亦不應作
為教授白衣於律中已說使者為白

善見律毗婆沙卷第十一 [illegible] 伯

衣作使行聖利法者於人中名為無
上法也亦言過人法亦言梵法亦言
入涅槃法此法佛辟支佛羅漢法此
比丘得第一禪如是為初諸比丘自
共籌量已然後向諸白衣說有比丘
名佛隨勤羞多得第一禪定蚕死勤
羞多得第二禪定僧伽勤羞多得第
三禪定如是向白衣說次第乃至第
四禪定阿羅漢漏盡三達智白衣或
問或不問諸比丘如是更相讚歎諸
白衣供養顏色光澤和悅氣力充足
何以故此諸比丘得供養已飲食美
味恣意遊戲亦不坐禪是故顏色光
澤和悅婆裘河邊者此諸比丘於婆
裘河邊安居故名婆裘河比丘佛問
比丘汝等住止和合安樂者語諸比
丘汝等四體九孔恙安樂不不以為
勞也世尊慰喻已而呵責婆裘河諸
比丘汝等作如此行便是大賊佛故
欲因斷當來諸比丘勿作此行是故律
本說佛告諸比丘今世有五種大賊
何謂為五一者聚集眾多或一百二
百如是乃至五百人主劫城聚落穿

踰牆壁是世間大賊如是為初比丘
亦復如是犯突吉羅罪波夜提如是
展轉乃至犯波羅夷罪受他供養尊
重讚歎叉手礼拜如是為初今世有
此惡比丘捨師及同學而營覓利養
得利養得利養已恣意飲食身體肥
壯氣力充足共相調戲或說飲食美
味或說婬欲或說國土當樂聚落或
說園林甘美饍種種思憶言說談道
蠢惡放縱心意不能自制遂成破戒
受諸信心檀越布施衣服飲食湯藥
臥具房舍床席貪非釋種子而稱釋
種子非梵行自稱是梵行受此諸施
是名第一大賊

善見律毗婆沙卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

善見律毗婆沙卷第十二　伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

有善比丘或知修多羅藏或解阿毗
曇藏或解毗尼藏不希飲食趣得支
命持戒清淨或為人說法威儀具足
令人歡喜從邑至邑從國至國為人
敬重佛法興隆如是比丘光揚佛法
有惡比丘從善比丘聞受法已為他
講說言辭柔和音聲清徹人所樂聞
眾共讚歎大德善說妙法從誰稟受
答言我自知之不從他學如是自稱
如來積四阿僧祇劫百千劫具足諸
波羅蜜勤苦如是得此妙法而惡比
丘因偷此法求覓利養是名第二大
賊復有大賊精進比丘持戒具足或
得須陀洹斯陀含阿那含乃至阿羅
漢或凡夫比丘持戒清淨以波羅夷
法謗之憎嫉他行自稱已是清淨人
如是謗諸賢聖偷竊聖法是名第三
大賊重物者如盜戒無異乃至五摩
沙迦盜取是名重物佛告諸比丘有
五種重物不應與人僧亦不得與眾亦

不得與一人亦不得與若與者得偷
蘭遮罪何謂為五一者園二者地三
者鐵物四者木物五者土物以此諸
重物不得妄與人佛告諸比丘五種
不得分僧衆一人園為初若分得偷
蘭遮罪法師曰分不可分於塞陁地
當廣說今此略說以取者以此重物
而取白衣意希望白衣不可與人而
偷取以餉致白衣佞取其意此是第
四大賊也以此重物餉致白衣者名
汙他家因汙他家得突吉羅罪應驅
出衆復有比丘取僧物如已物無異
行用與人得偷蘭遮罪若以偷心取
者隨宜多少結罪此是名為第五大
賊賊无過此賊聖利法者此法極細微
若金銀珎寶亦可偷取此法不可偷
取是故律本說聖利法者而自說有
於身中無聖利法自言聖利法已在
我身問曰此無轢本處云何名為賊
荅曰不能得名為賊何以故為因空
誑妄語而得大利養故以方便取之
是故律本說佛告諸比丘盜取人飲
食者此亦名大賊何以故以無實故假

善見律毗婆沙卷第十二 第二張 伯

名有實言我是阿羅漢聖法在池而
假偷在已譬如獵師欲煞羣鹿若以
人形往者鹿見必走以方便故以草
木纏身身非草木而現示是草木形
諸羣鹿見者謂之草木而來就之即
煞取比丘亦復如是非阿羅漢假示
是阿羅漢現阿羅漢相信心檀越謂
是真實以餚饍飲食而供養之亦如
獵師假形謀鹿如此比丘假形謀取
諸檀越飲食是故律本中偈讚
外袈裟遶頸內行不淨法已行惡法故
死即隨地獄鐵丸熱光炎寧可吞取死
若有破戒者不應吞信施
外袈裟遶頸者以袈裟纏置肩上此
是外取聖表或內空無所有譬如畫
器內盛臭物如此之處假定無一可取
惡比丘亦復如是第二偈者何以如
來作如是說寧吞鐵火丸而不吞檀
越供養施食何以故吞鐵火丸肝膓
爛死不以此因緣墮於地獄是故作
如是說呵責袈裟比丘已告諸比丘
說戒時作如是言若比丘空誑妄語
為初佛結第四波羅夷堅已復次隨

善見律毗婆沙卷第十二 第三張 伯

結除增上慢者如是佛已為比丘說
隨結已於隨結中不見謂為已見者
以慧眼不見阿羅漢想而謂已見如
是未至謂至未得謂得未得句者以
道諦未得作真實者以慧眼覆見真
實增上慢者作是言我已得聖利法
於中生慢或言過慢或言增慢自念
言我於阿羅漢法我已作之云何慢
以舍摩陁毗婆舍那力故煩惱暫住
是名為慢若後見愁境煩惱便起唯
此人不犯問曰何人起慢何人不起
慢聲聞羅漢不起慢既得道果一切
諸煩惱滅故以慧眼覆觀無有未得
謂得狐疑云何狐疑我得須陁洹斯
陁含阿那含為初如是於四道果慢
不起復不起慢於破戒人云何不起
於聖利法無有分故如禪人好眠為
事此人不起起慢人者先持戒具足
而入禪定得禪定已未分別名色諸
入毗婆舍那三想具足心遂勇猛或
得舍摩陁或二十年或三十年中不
起因勇猛行毗婆舍那力故自念言
我得須陁洹道斯陁含阿那含增上

善見律毗婆沙卷第十二 第四張 伯

偈如是若能尊狩舍摩陀非但示
三十年乃至八十年百年煩惱不起
是以生增上偈言我得阿羅漢是故
如來除增上偈不入空誑妄語聖利
法荅曰言禪定解脫三昧入空慧眼
如是禪定為初一切諸法是名為聖
利法惡比丘以此法為已有或以已
身現為法有聖利滿足見者世間過
世間用慧知諸法如內眼見無異慧
眼者三知也問曰慧與眼為一為異
荅曰一也慧即眼眼即慧問曰若介
者何不直言慧何須言眼亦不須言
慧荅曰不然所以如眼不異故名慧
眼過人法向男女說者此是指示說
處也非天梵魔亦非夜叉餓鬼畜生
我如是知如是見者此說其因緣知
如是見如是禪定為初如是見如是
我知若撿校若不撿校者此令人知
已得罪也當時說已得波羅夷罪已
得竟或有撿校或不撿校自向他說
是故律本說或撿校或不撿校云何撿
校問長老何時得禪定解脫三昧三道
耶如是方便問已或問長老得三想

若空無我或以三昧得之或非三昧
或毗婆舍那得也或以色或以無色
或以內色或以外色何時得也為朝
得為中得為暮得復問處何處得也
為樹下為阿蘭若為空閑得耶問已復
問云煩惱已滅去幾餘有幾以何道
滅之以須陁洹道為斯陁含道於一
一道中汝得何法若有比丘得過人
法而一一荅言若不得者問已迷乱
不能自荅若人得者現法如在手掌无
異日時處所皆一一荅之或白日或
夜若荅已復問四道果中汝已何道
煞幾煩惱荅者一一悉著者復問汝
得何法為得須陁洹斯陁含若荅悉著
者若有小小異者即不信何以故若
有智慧聰明比丘從師稟受一一句
義不得謬乱復作餘問
初入云何若荅不著即聖利滿足若
不得也而駈出若荅言入聖道者久
於戒定慧中無有懈怠精勤不退於
四供養心無染著譬如虛空若如此
比丘說而問合如大河水與閻牟那
水相合無異是故佛為聲聞弟子說

涅槃道於一一說中無有謬錯是故
以種種問難怖之若不怖者是愛盡
比丘如霹靂著身亦無恐怖若有恐
怖則非阿羅漢若不恐怖一毛不豎
如師子王此比丘若說聖利法善者
王及諸大臣有供養者皆悉堪受惡
比丘者破戒也比丘有戒者善比丘
也令人知我者以惡心而假現聖利
無有實想得波羅夷已樂自念淨
者自念言我已得波羅夷罪我今云
何得淨也如來所以結戒比丘犯波
羅夷罪於天禪定解脫智慧住樂道
者皆悉障㝵不復得如律本中說半偈
沙門不持戒 死必入地獄
若於比丘中戒不具足還作白衣優
婆塞沙弥戒持五戒清信士如此於
涅槃道無有障㝵是故於白衣相淨
是故破戒比丘樂淨者還作沙弥及
白衣清信士是故律本中說樂欲得
淨我不知言知不見言見我空誑妄
語空誑妄語者此無義語也依止前
三波羅夷若人得此非名為波羅夷
法師曰此句易可解耳我樂靜者此丘

略說現聖利法以不廣說而增其罪又有異義以方便令人得知入禪定者入第一禪定第二第三第四禪定慈悲禪定不淨觀禪定阿那波那禪定聖人禪凡夫禪悉入是故律本中說入禪定為初若如是說得波羅夷言我已離煩惱離欲斷不復生得罪如前所說若言我入三昧得道發語知者已得波羅夷罪或言我得智慧或言得三達智或言得三十七菩提黨法得初力得善作得八聖道法如是皆得波羅夷罪我離欲如是為初此是須陀洹道以第三道離瞋恚欲以第四道離愚癡是故律本中說我已離欲若如是說得波羅夷罪或言六通中我一一已得亦得波羅夷罪若言我前世已得六通我今欲得如此不得重罪或言我得四辯犯重或言我入滅盡三昧不犯重何以故滅盡三昧非聖人定非凡人定若有人疑是阿那含阿羅漢令人知我如是令人知人即知又言我已從迦葉佛時得須陀洹道不犯重罪何以故如[illegible]以今

世結戒不為過去世又言過去世入三昧亦如是法師曰空誑妄語罪相已結定今至有三轉取第一禪為初乃至離五蓋一此是第一轉第二轉取第二定為初第三轉取第三定為初我如是入如是定如是起如是作已如是通達無異有如是說悉得重罪法師曰妄語有三種何謂為三一者自念言我今欲妄語二者開口說妄語三者妄語已自念言我已妄語是名三種妄語復有妄語初念言我令妄語臨發言而實語不成妄語如此不得重罪復有妄語我欲禪發言而禪我欲入定如此不犯重復有妄語初發思妄語發口言妄語語已妄語如此三相具足是妄語是為真實妄語法師曰若如此不成妄語何以故心心起滅如一剎那前心非後心後心非前心是故一心不具足三相答曰不尒所以如來結戒心心相續如一無異是故犯重問曰三相何者為正答曰初發為正法師曰我今斷說何者得罪言我今正得者即得罪若言曾

得欲得不犯重此三轉品竟欲說者我欲說第一禪定從發語我入第二禪定此是語悮第三第四禪定亦如是悮悉犯重罪何以故為其地故如言我欲捨僧而悮捨法我欲捨法悮言捨佛戒亦即失今空誑妄語小小有異問曰何謂為異答曰捨戒雖現身相戒亦不去要須發語而失若向人說我得道人未即解語良久方解不即知故不犯不犯重得偷蘭遮罪又有比丘向人說此人亦不知禪想亦未曾得禪不解禪義隨世間語禪定而已若比丘說此人聞已言此比丘已得禪定已入禪定若如是知者即犯重罪欲說品竟次方便轉者隨律文句解說而向白衣說者言若人受檀越飲食衣服房舍湯藥者得阿羅漢以方便不自說名字故犯偷蘭遮罪若檀越不解語犯突吉羅罪法師曰如是種種方便欲令人解罪相輕重汝自當知我今說無罪者除增上慢者無罪不欲向人說悮說無罪實得向同意說不犯寂初未制戒婆

裘河比丘不犯顛狂心乱不犯此因
緣本起從身心口此是性罪受者樂
受法師曰此是律本所說今次隨結
法師曰次第至隨結若有難解者我
今當解說增上慢句者前已說次第
二人令人疑句我今阿練若處住人
當疑我得阿羅漢或疑我得斯陁含
乃至須陁洹以此疑故當大得利養
若初作如是心時得突吉羅罪從寺
往阿練若處步步得突吉羅罪至阿練
若處起作皆得突吉羅罪後有人疑無
人疑得利養及不得利養皆突吉羅罪
又有比丘受頭陁法我不宜在聚落宜
在阿練若處此是清淨處若清淨我
當得一一道果及阿練若處若入已
不得阿羅漢果我終不出又自念言
如來讚歎阿練若住處若我在阿練
若處諸同學見我亦樂入阿練若處
若如是住者便無罪第三句者我欲
入聚落乞食著衣持鉢現聖利想乃
至食竟悉突吉羅罪若得利養若不
得利養悉突吉羅罪又自念言我欲
入聚落乞食學聖人法為今世後世

諸同學見我持鉢乞食讚歎言善哉具
真如來法若我等不行此法實有慚
愧若生如是心乞食無罪第四句者
向檀越言若人住在檀越寺為不說
名字故不得波羅夷罪令人疑者此
句易可解耳言煩惱若向白衣說煩
惱盡隨語得波羅夷罪若空靜處說
言我得阿羅漢得突吉羅罪若檀越
所供養比丘此比丘是阿羅漢此句
易可解耳不須廣說病句者非人所
能堪忍唯我能忍此苦此文句者無
罪若言非凡人所能堪忍唯我一人
能忍此苦若作如是語者得偷蘭遮
罪婆羅門句者此婆羅門信心於法
是故言善來羅漢如是飲食供養一
一皆喚為羅漢為信心故喚為羅漢
受如此供養供給一一悉不犯佛告
比丘如此讚歎之言應生慚愧心而
受受已當勤行道以求羅漢次還俗
句者如我等輩於俗法已斷此非貢
高語是故無罪障尋句者於白衣法
已障亦言已離於律本罪想已說從
寺出者若人先從此寺出此比丘得

阿羅漢法師曰此是略說耳今當廣
說云何廣說若言從寺出或從房出
或從戒壇出或言渡江如是衆多僧
已有制若比丘前出者此比丘是羅
漢若欲令人知前出犯波羅夷若有
此緣師僧遣去及父母急難因緣出
亦不犯若因此事出欲現羅漢想亦
不犯若乘車及以神力出不犯律本
中說若步出犯若立制已即日出不
犯若阿練若比丘立制若坐此樹下
者得阿羅漢若在此經行處此比丘
亦得阿羅漢我等應以香花供養若
有惡比丘樂欲得此供養樹下坐者
及往經行處得波羅夷罪若有白衣
作寺若比丘入我寺者是阿羅漢若
有惡比丘入此寺者犯波羅夷罪若
衆僧立制於夏三月中莫語莫眠莫
出莫受檀越供養若如是非法制不
從不犯長老勒佉寃者身相具足如
梵王身故名勒佉寃問曰此勒佉寃
何時出家答曰與千梵志同善來出
家得具足戒又問曰此勒佉寃因聞
何法而得阿羅漢答曰因聞光明經

即得阿羅漢目連從出家七日便服
得道發含笑者是小笑也因何而笑已
在律本不須重說骨骨相連者此是
餓鬼形也非肉眼所見唯聖眼能察
問目連既見如此衆生何不生慈悲
心而發含笑荅曰所以目連自思惟
言以佛慧眼自念已身如此細微衆
生我今得見念已生歡喜心故發含
笑復自念言如此餓鬼之苦我今得
脫我得善利如修多羅中說佛告諸比
丘因緣果報不可思議若思議者則
成顛狂是故如此因緣不可思議如往
本中說勒佉鬼問目連以何因緣而
發含笑目連荅言若欲問者於佛前
而問骨骨相連者其骨形長一由旬
無筋肉也衆鳥飛逐者為是真鳥為
化鳥此是夜叉鬼鬼口純鐵為嘴旁發
大叫聲者此是號哭大苦惱聲也此
骨若有人來觸者如新破癰瘡苦痛
如是咄哉者歎其苦也法師曰大句
次易可解耳比丘呵責者諸比丘言
目連空詐妄語是故呵責佛言目連
是慧眼也是故律本中說目連已成

善見律毗婆沙卷第十二 第十四張 伯

天眼得見如是佛告諸比丘我已普
見如是衆生我於菩提樹下得一切
智我見無量無邊不可思議世界衆
生住處猶如手掌中見阿摩勒果殺
牛人者殺牛為業殺已剔肉賣餘骨
相連懸置鉤上以此果報久在地獄
良久得出餘業未盡今受此形肉段
句者此人屠牛殺已割肉作脯懸置
鉤上餘骨棄擲恒以此為業因此果
報死入地獄受果報已從地獄出受
身形如脯段衆鳥逐如前句說無異
第二句者此是捕鳥人得鳥先斬頭
斬翅斬足剝皮懸置鉤上恒以此為
業死入地獄一一如前句說無異無
皮句者此人恒殺羊如斬鳥句一一
無異刀毛句者此是屠豬人恒用刀
殺豬恒以此為業死入地獄如前所
說一一無異猬毛句者此人恒捕獵
衆鹿以箭射殺因此果報死入地獄
如前所說一一無異箭毛句者此
人先作國主若人有衆罪以種種治
之或射或割鞭杖撾撻無道如是為
切以此果報死入地獄如前所說一

善見律毗婆沙卷第十二 第十五張 伯

一無異錐毛句者此人生時作軍士
恒以鐵錐刺馬因此果報死入地獄
從地獄出今受此形錐恒自刺身針
毛句者此人生時兩舌惡口死入地
獄從地獄出受此形恒受針刺陰囊
甕句者此人是村中官長不善判事
以此果報死入地獄從地獄出受身
陰大如甕何以故若人有罪輒受人
財貨覆藏其咎若無物者開露其罪
故受此形法師曰若有智慧人作官
長者慎勿曲理受罪果報如此對婬
句者此人生時好作對婬人所愛惜
細滑而輒與人私通死入地獄從地
獄出受餓鬼形恒入屎坑要婆羅門
句者此易可解耳無皮女句者女人
皮細滑非已有是丈夫許而偷與餘
人因此果報死入地獄先解業後解
苦今受如此果報醜晃句者律本已
說濃爛句者此女人以火炭沮餘女
人以此果報一一如前所說殺賊句
者此易可解耳比丘句者此惡比丘
受他信心供養不護身口意業以此
果報一佛中間在地獄從地獄出受

善見律毗婆沙卷第十二 第十六張 伯

餓鬼形惡比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼不護身口意業受罪亦如是河句者法師曰此河從何處來從毗婆羅山出去一由旬龍王宮殿在此河下縱廣一由旬其城郭如忉利天宮元異因龍王福德因緣故所以清冷香美蓮花大如車輪水從此流出經三地獄中間上過所以熱沸此是鑊湯地獄餘熱氣上烝是故水沸闘句者目連向諸比丘言長老種越洴沙王與離車子共闘長老種越不如退走諸比丘心念惜種越故語目連汝空誑妄語羣象句者葉毗尼江邊葉毗尼者江名也安闍三昧者問曰身心不動此是第四禪定何以羣象渡江而叫聲答曰有二種叫聲一者小象欲泅渡江見水深而畏故叫二者大象得水而生歡喜故大叫聲未成就者此禪未成亦言垢濁不淨是故得聞象聲嚴好比丘憶過去五百劫者此是一生相續憶識不識化生也法師曰去何憶識五百劫生也此是從外道第四禪定出定壽終生無色界所

善見律毗婆沙卷第十 第十七張 伯

盡從無色界下生人間入佛法中得三達智是故憶五百劫於二中間不憶如修多羅中說佛告諸比丘我聲聞弟子憶過去事嚴好比丘第一諸大德已說四波羅夷竟法師曰波羅夷有幾答曰我今總說一切二十四波羅夷汝自當知問曰何謂為二十四波羅夷答曰比丘有四比丘尼不同波羅夷有四十一人不得何謂十一人不得答曰一者黃門二者畜生三者二根人此三者受生無緣故名波羅夷然此三人不障天道於四道果中有障尋是故名為波羅夷此三人不聽出家四者賊住五者破內外道六者煞母七者煞父八者煞阿羅漢九者壞比丘尼十者出佛身血十一者破和合僧此十一人為所作故不得道果故名為波羅夷賊住破內外道壞比丘尼此三人不障天道於四道果障尋煞父煞母煞阿羅漢出佛身血破和合僧此五重罪此是五逆罪天道道果悉障法師曰波羅夷有八合十九復有比丘尼樂著白衣衣服計成合為二十

善見律毗婆沙卷第十六 第八張 伯

此比丘尼亦不破戒復有弱脊長根舍他人根坐他人根此是四都合成二十四家後四是隨結法師曰何以舍他人根名為婬法此以欲意故名為婬不得與比丘同住者不得與布薩說戒自恣羯磨一切僧事悉不得共我今問長老於一一波羅夷中誰清淨者第二第三亦問如是誰清淨者法師曰餘文句者易可解耳一切

善見律毗婆沙四事竟

波羅夷品竟次至十三事　今演十三義

汝等應當知

尒時世尊遊舍衛城尒時者為聲聞弟子結戒時非世間時也遊者有四何謂為四一者行二者住三者坐四者臥以此四法是名遊辟如世人言王出遊若到戲處或行住坐臥佛遊舍衛亦復如是舍衛者是道士名也昔有道士居住此地往古有王見此地好就道士乞為立國以道士名号為舍衛如王舍城昔有轉輪王更相代謝止住此城以其名故号為王舍城舍衛亦復如是舍衛又名多有何

善見律毗婆沙卷第十二 第十九張 伯

謂多有諸國珎寶及雜異物皆來歸
聚此國故名多有
今衛甚微妙觀者無猒足以千音樂聲
音中喫飲食豈饒多珎寶猶如帝釋宮
迦留陁者是比丘名也欲意熾盛者
為欲火所燒故顏色憔悴身體損瘦
法師曰次第文句易可解耳不須廣
說若有雜處我今當說乱意睡眠者
以不定意以此睡眠也若白日眠先
念某時某時當起如修多羅中說佛
告諸比丘若汝洗浴竟欲眠當作是
念我脇未燥當起如是眠若夜亦應
知時月至某處當起若無月星至某處
當起當念佛為初於十善法中一一
法中隨心所念然後眠此癡比丘不
作是念而眠色欲所經是故挊出不
淨除夢中者法師曰律本說唯除夢
中挊與夢俱出不淨何以除夢荅曰
佛結戒制身業不制意業是以夢中
無罪如律本中說佛告諸比丘汝當
作如是說戒若比丘故挊出精僧伽
婆尸沙出精者故出知精出以為適
樂無慚愧心精者律中七種眦婆沙

善見律毗婆沙卷第十二　第二十五張　伯

廣解有十何謂為十青黃赤白木[illegible]
色油色乳色酪色酥色精雜本處本
處以腰為處又言不然舉體有精唯
除髮爪及燥皮無精若精離本處至
道不至道及出乃至飽一蠅得僧伽
婆尸沙罪若有熱作行來運動及病
疾自出不犯夢有四種一者四大不
和二者先見三者天人四者想夢問
曰云何四大不和夢荅曰四大不和
夢者眠時夢見山崩或飛騰虛空或
見虎狼師子賊逐此是四大不和夢虛
不實先見而夢者或晝日見或白或黑
或男或女夜夢見是名先見此夢虛
不實天人夢者有善知識天人有惡
知識天人若善知識天人現善夢令人
得善惡知識者令人得惡想現惡夢
此夢真實想夢者此人前身或有福
德或有罪若福德者現善夢罪者現
惡夢如菩薩母夢菩薩初欲入母胎
時夢見白象從忉利天下入其右脇
此是想夢也若夢礼佛誦經持戒或布
施種種功德此亦想夢法師曰此夢夢
中能識不為想也荅曰亦不眠亦不

善見律毗婆沙卷第十二　第三十二張　伯

覺若言眠見夢者於阿毗曇有違若
言覺見夢見欲事與律有違問曰有
何違荅曰夢見欲事無人得脫罪又
律中說唯除夢中無罪若如此者夢
即虛也荅曰不虛何以故如獼猴眠
修多羅中說佛告大王世間人夢如
獼猴眠是故有夢問曰夢善耶為無
記耶荅曰亦有善有不善者亦有無
記若夢礼佛聽法說法此是善功德
若夢煞生偷盜姦婬此是不善若夢
見赤白青黃色此是無記夢也問曰
若爾者應受果報荅曰不受果報何
以故以心業羸弱故不能感果報是
故律中說唯除夢中僧伽婆尸沙者
僧伽者僧也婆者初也尸沙者殘也
問曰云何僧為初荅曰此比丘已得
罪樂欲清淨往到僧所僧與波利婆
沙是名初與波利婆沙竟次與六夜
行摩那埵為中殘者與阿浮呵那是
名僧伽婆尸沙也法師曰但取義味
不須究其文字此罪唯僧能治非一
二三人故名僧伽婆尸沙若得故出
精罪應知方便時想應知方便者我

善見律毗婆沙卷第十二　第二十三張　伯

今出內色欲出外色俱出內外虛空中動如是方便故名方便也起時有五種一者欲時起二者大便起三者小便四者風動五者蟲齧是名五種若欲時起男根便強堪用過此時不起餘四亦如是復有朝中晡夜亦名為時為除病者

如是有十句青色為初亦有十故於律本中說戶孔為初內色與外色觸即成堪用虛空中動亦無內亦無外色自動故得罪蟲者此蟲身有毛若觸痒而起即成堪用若作藥或布施或祠祀或試或以生天或作栽種若作如是者皆悉得罪若故出精離本處得僧伽婆尸沙罪若故出精而不出不得罪若自流出非故出者亦無罪法師曰次句易解若比丘得罪往至毗尼師所毗尼師次第問先勸勿覆藏語先勸我如醫師汝如病者而實頭痛而假言腳痛醫師設藥病亦不差即呵責言師無驗不解設藥是故汝可一一向我說若重結重若輕結輕毗尼師先觀十一欲十一方便

問曰何謂為十一欲答曰一者樂出樂二者正出樂三者已出樂四者欲樂五者觸樂六者痒樂七者見樂八者坐樂九者語樂十者家樂十一者折林也樂出樂者若比丘欲時起心樂欲樂故出精精出故得僧伽婆尸沙若故出樂精不出得偷蘭遮罪若比丘心想而眠先作方便以腳挾或以手捉根作想而眠方夢精出得僧伽婆尸沙罪若欲起觀不淨以觀不淨而滅之心淨無垢而眠若夢精出無罪是名樂出樂正出樂者若比丘眠而夢作欲事正出而覺而不動根精出無罪若正出而動者得罪若正出自念言勿汙衣席不樂出而以手捉塞將出外洗無罪若有樂心得罪是名正樂已復不觸無罪若貪樂更捺出得罪是名已出樂欲樂者比丘欲起而捉女人精出無罪何以故為婬事故得突吉羅罪若至境界得波羅夷罪若捉已貪細滑不入波羅夷境界精出得僧殘罪是名欲樂觸樂者或內觸或外觸內者或以手試為強為軟

因觸故精出不犯若有出心貪樂得罪是名內觸外觸者比丘欲心觸女身或抱或摩觸細滑精出不犯以摩觸故得僧殘罪若樂觸樂樂出精俱得罪痒樂者或癬或疥蟲齧男根起痒以手抓之精出者無罪若根起因勢動出犯罪見樂者若比丘或見女根根起而熟視精出不犯僧殘罪得突吉羅罪若見已動根精出得僧伽婆尸沙罪是名見樂坐樂者比丘與女人於靜處坐共語而精出無罪因靜處坐得餘罪若坐欲心起因動腰得僧殘罪是名坐樂語樂者與女人於靜處語女根云何為黑為白為肥為瘦作如是語精出無罪因麤惡語得僧殘罪若語樂有出心動犯僧殘是名語樂樂家者比丘遙禮越家以念故或母或姊妹以手摩掌或抱精出不犯因觸故得突吉羅罪若摩掌故出精犯罪是名樂家折林者男子與女結指或以香花檳榔更相往還餉致言以此結親何以故香花檳榔者皆從林出故名折林若女人答餉善大

德餉極香美我今荅後餉今此大德念我比丘聞此已欲起精出不犯若因便故出犯罪又因不出得偷蘭遮罪法師曰是名為十一毗尼師善觀已有罪無罪若輕若重輕者言輕重者說重如律本所治者若如是作善辟如醫師善觀諸病隨病投藥病者得愈醫師得賞故出不淨者如是為初心樂出而不持不動若精出不犯若觸若痒無出心無罪有出心有罪除夢中者若比丘夢與女人共作婬事或夢共抱共眠如是欲法次第汝自當知若精出無罪若正出而覺因此樂出或以手捉或兩髀挾犯罪是故有智慧比丘若眠夢慎莫動善若精出恐汙衣席以手捉往至洗處不犯若捉有瘡病以油塗之或種種藥磨不樂精出無罪若癲狂人精出無罪最初未制戒不犯第一僧伽婆尸沙說竟爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍法師曰此義前已解此座觸戒文句者若有難解者我今解說於阿蘭若處住者非真阿蘭若處所以非真阿

善見律毗婆沙卷第十二 第十六張 伯

蘭若處所以作非真在給孤獨園精舍後林中故名阿蘭若此比丘房四面周圍當中住處善莊嚴者其中巧妙種種畫飾治欲謀人不思善法一窗開者若開一窗餘處悉閉若閉此窗開餘窗此處復閉如是語已婆羅門尼自念言此婆羅門意欲樂出家應覆藏而發露者所以發露者欲遮婆羅門出家心故何處高德作如是惡事高德者姓貴德高亦言大富貴姓女者有夫女人或無夫女或無子女婬亂變心者婬欲入身如夜叉鬼入心無異亦如差象溺泥不能自出婬亂變心隨處而著死有慚愧或心變欲或欲變心是故律本中說婬亂變心心即染著亦言染著以身摩觸縛著也始生者是即時生也其兒身猶濕未燥若觸其身者亦名犯僧殘若過其境界波羅夷罪若與俱在一靜處犯波夜提如此始生亦如是何況長大捉手為初摩觸細滑此是惡行也是故律本中說若捉手法師曰今當廣說手者肘為初乃至爪是名

善見律毗婆沙卷第十二 第十七張 伯

手也又言從髀至爪亦名為手髮者純髮無雜結者束髮也雜絲者是雜五色絲也髮雜花者瞻蔔花為初雜金銀者或金銀錢或金花或銀花及種種珍寶裝嚴亦名雜金銀若比丘捉如是髮者皆得僧殘若比丘言我捉雜髮罪無得脫若比丘或捉一髮亦僧殘除髮及手餘處摩觸悉名細滑若比丘捉一一身分悉僧殘此摩滑戒若捉手若捉髮若摩觸細滑分別有十二種我今當現捉觸為初律本中說捉者不摩觸者不捉不摩是名觸也捉者捻置一處是名捉餘句易可解耳此諸文句今正廣說若女作女想比丘欲心以身相觸律中已說若捉能得僧殘若捉置更捉隨捉多少悉僧殘若比丘以一手摩觸乃至一日僧殘何以故為不動手故觸亦如是下觸者從頭至腳底捉不置亦得一僧殘若放已更捉隨捉多少一一僧殘上觸者從腳至頭亦如是低觸者先捉女髮低頭而鞅隨其所作不置得一僧殘牽者牽就其身遣者遣

善見律毗婆沙卷第十二 第十八張 伯

離其身捉胻者捉女人去一由旬不動手得一僧殘若置更捉隨一一捉得僧殘若觸衣捉若觸瓔珞捉偷蘭遮若衣穿觸肉僧殘人女作人女想僧殘人女疑偷蘭遮人女作黃門想偷蘭遮人女作男子想偷蘭遮人女作畜生想偷蘭遮黃門作黃門想偷蘭遮黃門疑突吉羅男子畜生作黃門想突吉羅男子作男子想突吉羅男子疑突吉羅男子作人女想作畜生想突吉羅畜生作畜生想突吉羅二女者如是為初若捉二人二僧殘若捉眾多女眾多僧殘若眾多女聚在一處若總捉計女多少一一僧殘若中央女不著衣偷蘭遮比丘以衣遶縛眾多女牽去偷蘭遮中央女不著衣突吉羅比丘以繩縛女人衣突吉羅若女人次第坐膝膝相著比丘捉著上頭第一女僧殘餘女突吉羅若合捉衣第一女偷蘭遮第二女突吉羅第三女以下無罪若摩觸女人麁厚衣偷蘭遮若女人細薄衣手出摩觸僧伽婆尸沙若比丘與女人鼓跋相

善見律毗婆沙卷第十一　第二十六張　伯

著毛毛相著爪爪相著偷蘭遮何以故無覺觸故法師曰以鼓相繫為得一罪為得眾多罪如赤身坐卧眾僧衣隨毛著一一突吉羅此女不然一偷蘭遮不得多罪今說往昔羅漢偈

處想及觸欲　真實無猶疑　如律本中說
重罪汝當知

處者女也想者是女想欲者摩觸細滑欲觸者知觸女人身具如此事得僧殘餘者偷蘭遮若有欲心摩觸女身得僧殘若無欲心觸突吉羅有女人以青衣裹身而臥比丘欲摩觸衣悞得女人身僧殘大至掩句者無女想以手掩女人身悉突吉羅若女人共比丘一處坐女人婬欲發心來摩觸捉比丘比丘有欲心動身僧殘法師曰如是次第黃門男子畜生罪有輕重汝自當知若女人掩比丘比丘以欲心受樂不動突吉羅若女人或打拍比丘比丘以欲心喜悅悉突吉羅若比丘以形相欲心或瞬目或動身動手動足種種婬想形相變心悉突吉羅若女人摩觸比丘身比丘有欲

善見律毗婆沙卷第十二　第二十張　伯

心身不動無罪求脫者若比丘有梵行難比丘推盪牽挽分解得脫一切不犯若女人年少力壯卒抱比丘比丘力羸不得轉動隨其所作若臨行婬時比丘覓方便求走得脫無罪不故者是不故觸女身或女人度鉢或度種種飲食相觸無罪無想者比丘於女人無想比丘或緣餘事行來相觸非故觸如是無罪不知者若女人作男子裝束比丘不知捉者無罪不受者若眾多女人共捉比丘比丘不受樂無罪最初未制戒癲狂心亂無罪第二僧伽婆尸沙廣說竟

今次隨結摩觸戒從身心起二受樂不苦樂是名二受念母者以念故觸母身突吉羅女姊妹亦如是何以故女人是出家人怨家若母沒溺水中不得以手撈取若有智慧比丘以船接取若用竹木繩杖接取得若無竹木繩杖脫袈裟鬱多羅僧接亦得若母捉袈裟已比丘以相牽袈裟而已若至岸母怖畏未已比丘向母言檀越莫畏一切無常今已得活何足退

善見律毗婆沙卷第十二　第三十二張　伯

怖若母因此溺勢逐死比丘得以手
捉殯殮無罪不得棄擲若母於泥井
中沒亦如是女人所用衣服悉一切
不得捉若捉突吉羅唯除布施得取
若泥木畫女像一切不得捉若捉突
吉羅若人布施隨處用一切殺不得
捉唯除米若路遊穀田不犯真珠摩
尼車渠馬瑙瓈瑚虎珀金銀琉璃珂
貝此十種寶悉不得捉若真珠著內
未洗得捉比丘若一切病人施比丘
作藥若服塗瘡得取若珊瑚珂貝未
磨洗得捉若金銀人合作藥得捉若
以金銀合和銅錫無金銀色得捉若
人以寶作堂以琉璃為柱以銀為角
子以金縷如此悉是真寶作堂比丘
欲說法得上坐住無罪若一切器仗
比丘悉不得捉朴未成者得捉若人
施器仗與衆僧不得捉賣唯得打壞
隨處用若比丘往戎閑處見此是糞
掃器仗先打壞然後拾取若得樹破
作板雜用一切樂器不得捉若未成器
者猶是朴得捉若人布施者得隨意
賣夜叉屋句者乃至他化自在天夫

善見律毗婆沙卷第十二　第三十五張　伯

人亦不得捉若捉偷蘭遮法師曰次
第文句易可解耳

善見律毗婆沙卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

善見律毗婆沙卷第十二　第三十六張　伯

善見律毗婆沙卷第十三　伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

畜生女句者龍女迦留羅女一切畜
生女悉不得捉捉者突吉羅度橋句
者或板或竹或木一切橋比丘與女
人共度橋比丘以欲心動橋橋動不
動突吉羅樹句者若女人上樹或大
小樹比丘以欲心動樹突吉羅船句
亦如是繩句者若比丘捉繩頭女人
捉繩尾比丘以欲心牽繩動偷蘭
遮不動突吉羅或共捉杖竹木一切
犯不犯亦如是觸鉢句者易可解耳
礼拜句者亦如是第二僧伽婆尸沙
廣說竟
尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精
舍時優陀夷麤惡語教授若讚歎亦
如是法師曰後當說無慚愧者女人
無慚愧心心樂者便笑其所作答言
善哉大德作種種方便令比丘生欲
心便語或言大德非是男子或言惡
是黃門女人作如是戲笑語不顧戒
者比丘以欲心不忌慮好惡便說麤

惡語麁惡者非法語也如年少男女
者讃歎二道得僧伽婆尸沙二道者
穀道水道讃歎者汝有好相或言汝
無相未犯若言穀道水道如此真是
著女想作是說已得罪若毀呰言二
道或言二道合或言長或言短或言
偏如是為初悉得罪或乞或求亦得
罪或言願汝父母何時持汝與我或
言我何時當得汝作如是語悉得罪
問句者汝與汝夫士何作自答言汝
當如是作亦得罪答問句者我當與
我夫眠云何好夫當念我比丘答言
如是如是眠不犯若言汝作婬事得
罪教授句者亦如是毀呰句者汝根
相惡有孔無形或言有形無孔無血
句者汝水道燥無血恒出者是女人水
道血恒自流出塞句者恒以衣塞水
道不令血出長嘘句者汝根長嘘出
兩邊者女根中肉長出有毛兩道合汝
二根此十一句中長嘘共合兩根此
三句得僧伽婆尸沙初句穀道水道
與婬法為初六句得僧伽婆尸沙餘
無形若以婬法相對得罪法師曰餘

善見律毗婆沙 [illegible] 伯

文句輕重汝自當知女作女想於第
一僧伽婆尸沙已說竟頸以下者從
頸下至膝上者從腳膝至頭從膝以
下突吉羅若讃歎衣服鐶釧瓔珞說
法論義為講無罪若比丘為比丘尼
說法因說法中便生欲心作麁惡語
僧伽婆尸沙不犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏不犯律文句廣說竟
今次隨結此麁惡語因身心口起婬性
罪身心業若比丘以欲心方便欲染
此事假說傍事若女人解此語突吉
羅若言欲婆羅毛長或言短或言赤
或言黑突吉羅一切因事而言若女
人解突吉羅若不解無罪法師曰次
第文句易可解耳不須廣說麁惡語竟
介時佛住舍衛國時優陀夷於舍衛
國多諸知識者恒往至知識家為四
供養故飲食衣服湯藥房舍惡者最
惡恒流出外血出唔者便唾女根作
是言誰用此不淨危處女言我有何
處不淨何處不好為衣裳不淨為顏
貌醜陋有何物不如餘人律本中說
已至女邊倚看竟然後而唾讃歎供

善見律毗婆沙 [illegible] 伯

養者以婬欲法讃歎供養已身或讃
其所須婬事此第一供養如我等出
家餘供養易可得耳此婬欲供養難
得故名第一供養得僧伽婆尸沙又
言我亦剎利汝亦剎利若共和合正
好無過此也若如是語無罪若言我
亦剎利汝可以欲事與我共通作如
是語僧伽婆尸沙法師曰餘文句如
前說無異最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏不犯今次隨結文句次第易
可解耳第四僧伽婆尸沙竟
介時佛住舍衛國行媒戒智慧者六
有智慧聰明了了能辦理家事不懈
怠有慚愧心語童女者此男子好汝
可取為夫役向男子言此童女極好
作又忠信真實無虛邪心汝可取為
婦極越答大德我等不甚體悉此人
未知好惡是誰家兒子定是何姓何
名鄰得稱以女相與若大德教我與我
當遣嫁若不教與不敢專輒如此嫁
姻事大時說言凶發遣進止後日好
惡悉委大德自知故二眾者此女共
夫生時是村泉主其夫死已故等為

善見律毗婆沙 [illegible] 伯

故二衆村後者是村外村後邊住處
諸人共相推論知優陁夷先後貫練
嫁娶婚姻善解進止悉是其知養希
兒婦看視依兒婦無異後便
將薄猶如婢使初至一月悉付嘱家
事過一月已種種駈使作田取水皆
者是貧窮也於是優陁夷語檀越真
苦人女如此駈使甚不可檀越答言
我等不與大德共論此事我是白衣
知白衣事大德是出家知出家法各
不相關若知白衣家者此人非沙門
作如是語已優陁夷便即道出
汝去汝去汝莫住此處裝嚴者一切
金銀珍寶頭多者漢言多色欲人也
能供養者若女人以音聲色觸香味
如是一切妙物悉持供養其夫是名
能供養共賭者若我等能得此女汝
當從我若不能得者我即償汝如作
中所說比丘不得戲賭暫時者乃至
一剎那漢言彈指頃是名暫時得行媒
法則何以故隨人駈使行媒法故男
女者女喻男子比丘傳言此女人念
汝男子答喻比丘復往女處言如是

善見律毗婆沙卷第十三　第五張　伯

如是此男子念汝女語比丘言我欲
共某男子私通比丘受語向男子說
還來報女乃至一交會僧伽婆尸沙
女有十護父護者父禁制不聽出
入恐處他事母護亦如是父母護撿
看視不與餘處遊戲亦不聽行來
出入兄護姊護宗親護姓護法護罰護
法護者是同法人護也罰護者若寡
女欲與餘人私通先向官說若許者
便通若不許者不得專輙犯者罰金
輸官故名罰護物買者持物贖取是
名為買也樂住者是樂同住也傭住
者以物傭之家事悉以委付衣物住
者因得衣裳承住為婦此是貧窮女
也水得者因共洗浴以水相灌共作
要誓為夫婦是名水得鐶得者以鐶
安置頭上恒以戴物取鐶擲去汝來
住我屋常作我婦是名鐶得婢取者
自已婢還取為婦執作者以直雇作
充家中執作取以為已婦是名執作
擧旗婦者豎旗立軍往破他國得他
女取為已婦若白衣遣比丘往他處
共方護女求此女為我婦比丘答言

善見律毗婆沙卷第十三　第六張　伯

善即往至女所向女說如是事女言
善或應或不應比丘受如是使還報
男子信僧伽婆尸沙若男子語比丘
教語比丘比丘仍語父母兄弟姊妹
如此使偷蘭遮又法師言不然何以
故如律本中說意欲捨佛誤言捨僧
意欲捨僧誤言捨佛於戒亦不失比丘
錯語父母兄弟姊妹亦得僧伽婆尸
沙法師曰後文句如前無異故不更
說若衆多女遣一比丘傳語語衆多
男子比丘受語往說還報女衆多僧
伽婆尸沙不犯者最初未制戒若從
使若因此使往語女言某甲男子意
欲索汝為已婦不犯何以故由不受
語故顛狂心亂痛惱所纏不犯具六
事僧伽婆尸沙一者搖頭二者手印
三者口受四者搖身五者受書六者
具此五事是名為六事若父母辭讓
父遣母還本家父後生悔心語比丘
言我年老旦夕無人侍養汝可向汝
母語還看我比丘受如是使語母還
報父悉僧伽婆尸沙此戒不問知已
不知但受語往說還報悉僧伽婆尸

善見律毗婆沙卷第十三　第七張　伯

沙此是制罪非性罪具三受今次薩
結文句易可解耳不須廣說五僧伽
婆尸沙竟
尒時佛住三舍城竹林迦蘭陁林中
此房合戒阿羅毗迦者是聚落名也
此比丘阿羅毗迦聚落中生故名阿
羅毗迦比丘自乞求者是自乞求種
種材具欲營造作大房教作者教餘
人作或自作此比丘捨坐禪誦經恒
修下業無主者無檀越主但自東西
乞求自為者自為己身不為衆僧大
房者此房極大無有齊限乞求絶多
或乞人或借人或乞作器或借作器
如是種種或乞或借除借乞得罪不
得借獵內捕魚二師悉斷餘借一切
皆淨此比丘所營造作房舍既大魚
肉難得恐其因借倩承遣捕獵所以
斷若立房得作曰借犁牛及餘耕具
無罪若寺中有拾取殘食人食竟共
聚種種戲笑如是人駈使無罪若比
丘欲作殿往至鑿石家借作石手為
作殿若得善若得石柱比丘問檀越
言此柱云何得豎若檀越自為豎善

若檀越更與餘柱亦得若檀越答言
無人或言自有事比丘教餘處借比
丘復言我無餘知識若檀越無人有
直與直亦好若得直將至木師所若
須塼瓦往至瓦師所若須刻畫往至
刻畫師所若有餘直可作床席衣服
房舍所須若拾殘食人作息正得與
食若無食可入聚落乞來與善不得
與錢直為房舍非時入聚落乞油以
手摩鉢若到檀越家檀越問比丘欲
何所須比丘答言為房舍作乞油充
與作人食米亦如是說若得油還付
知寺事人若比丘為折或傷或失或
死比丘悉應還直若檀越承迎施比
丘比丘不得受若布施寺得受比丘
不得自取喚淨人付之若借車及房
舍所須種種雜物亦如牛句無異若
比丘病乞藥善白衣見比丘來即共
念言此比丘已復來乞各走隱避或
見比丘乞食各自閉戶應是作者去
何應量作應量中人二磔手當佛一
磔手作房內量長十二佛磔手內廣
七佛磔手若長中減一磔手廣中一益

一磔手亦不得若減廣益長亦不得
何況長廣俱過量未貴乃至一摶泥
亦犯若房長六磔手廣四磔手作如
是房者無主亦不犯何以故以非房
故若瓦房內外上下悉泥犯若草房
不犯法師曰定何時犯為初作犯為
後作犯為房成畢犯答曰初作乃至
二摶泥已還悉突吉羅後第一摶
泥偷蘭遮第二摶得責僧伽婆尸沙
泥者有二種一者土泥二者石灰泥
處者臨牆柱樑棟桁大烟孔處此是
非泥處比丘應將比丘指示作房處
房主應將比丘為示作房處房主先
當治地平正猶如鼓面然後往至僧
所請僧安處房處第二第三亦如是
請若僧往指示善若僧不得往僧差
智慧比丘往看無難處非妨處此比
丘往看已好如房主所治地善難處
者虎狼師子下極蟻子若蟻有窠是
中住不得作若蟻子遊行覓食踰逐
得作何以故為如來慈愍衆生及比
丘故妨處者或人田園或是道路處
或是怨家處或是賊處或是尸陁林

處或是王誌護處如是一切妨處為不得作邊屋四周使得迴十二桄梯桄間一拳肘若迴草車餘文句已在律本不須復說若比丘自起作大房無主為身不處分過量𦬊作房有所造作營理一一悉突吉羅若以墼壘壁隨墼多少一一突吉羅最後二墼第一墼偷蘭遮第二墼僧伽婆尸沙屋成泥治竟已結罪汙灑不犯若作屋餘摶泥留置我後當成偷蘭遮若決定羅心僧伽婆尸沙若向孔壁上不至屋留取明不犯若作屋留一摶泥處後當成有緣事行不作有客比丘來住見不成為成彼此無罪若難處妨處二突吉羅僧不處分過量二僧伽婆尸沙若作屋未成若施僧乃至一人若打壞若擲置不犯若自作自成教他成教他作教他成悉僧伽婆尸沙若二三人共作屋若一比丘一沙彌悉不犯何以故人無一屋分故若段段分人得一屋分僧伽婆尸沙若壘墼作窟壘石壘上壘木若草屋乃至過量不處分亦不犯有房

善見律毗婆沙卷第十六 [illegible]

有難處妨處僧不指示過量不得偽伽婆尸沙有智慧者應解此義若自為身作說戒堂溫室食堂如此作不為自己住無罪若菴為自己住僧伽婆尸沙無罪者最初未制戒阿羅毗迦比丘無罪具六事一者自作二者教人作三者不指示四者過量五者難處六者妨處此戒具三業三受房舍廣說竟

尒時佛住俱參毗瞿私多園中此房戒中俱參毗者此是國名也瞿私多園者此是長者子名也孱鄰者此是供養菩薩人也令大德示房處者有檀越語孱鄰比丘言願大德示我作房處我為大德作神廟樹者此是國邑人民朝夕供養是鬼神住處生樹者作衆生想也摩呵羅者有主為身作大房此房有主為身得過量作有主為身作大房僧不指示有難有妨處僧伽婆尸沙餘文句如前房無異

尒時佛住王舍城於竹林園中時沓婆摩羅子竹林園者種竹圍遶行高十八肘四角有樓櫓好門屋莊嚴

善見律毗婆沙卷第十六 [illegible]

遶猶如黑雲故名竹林園亦名迦蘭陀迦蘭陀因緣如前說故不重出沓婆是比丘名摩羅子是王名此王子出家故名沓婆摩羅子此大德年七歲出家剃髮落地即成羅漢得三達智具六神通四無礙辯一切聲聞所知無不通達羅漢之中已是第一入靜處者是處寂靜無有喧鬧故名寂靜處從三昧起者自言我所修善法今已悉訖我當為衆僧分布房舍及諸飲食法師曰大德何以作如是言此最後身所修已極當取涅槃譬如然燈置於風處不久當滅此身亦復如是我當為衆僧分布房舍及諸飲食所以為衆僧分布房舍及諸飲食者見善男子比丘從遠方來問訊世尊房舍迮狹無有住處我當以神力化作房舍床席氍毹毾㲪等物又一日見諸小比丘恭敬宿德上座讓不受前請以此因緣飲食不時遂成疲勞我今當令衆僧住止安樂各得所宜不以飲食為苦是故分布今其平等法師曰大德沓婆摩羅子於

善見律毗婆沙卷第十六 [illegible]

三業之中何以獨修下業答曰此是前身宿願所牽故有是念問曰此沓婆摩羅子何時發此願也答曰過去有佛号波頭勿多羅此沓婆摩羅子生一居士家是時國邑人民共作大會請佛入國有六万八千比丘圍遶大會供養七日布施時有一羅漢比丘於大衆中以神通力分布床席及諸飲食是時沓婆摩羅子見此羅漢比丘以神通如此心大歡喜往至佛所頭面作礼却坐一面而白佛言願我後身當来佛時出家學道速成羅漢為諸衆僧分布房舍床席及諸飲食如今羅漢神力無異是時世尊見當来世此善男子所願果得成遂不世尊觀来世已語沓婆摩羅子言汝從此百千刼已有佛号釋迦牟尼汝年七歲得出家剃髮落地即成羅漢名沓婆摩羅子汝具六神通必得此願沓婆摩羅子從此以後布施持戒得生天上天上命終下生人間如是展轉乃至釋迦出世從天上下生人間出家得道從禪定起而作是念作

善見律毗婆沙卷第十三　第十六張　竹

是念已往至佛所頭面礼足而白佛言今從世尊乞二種願一者為諸衆僧分布房舍二者差會分布飲食於是世尊答言善哉汝貪欲既盡堪為此事汝當為衆僧分布床席及諸飲食此沓婆摩羅子何以故從世尊乞如是願答曰為止未来諸誹謗故於是沓婆摩羅子受世尊勅已還所住處世尊見未来慈地比丘因沓婆摩羅子差會分房必生誹謗為止誹謗故語諸比丘汝當請沓婆摩羅子為衆僧差會分房請竟應作白二羯磨差同學者同一法事也亦言同一法學若比丘共學修多羅者為敷床座同在一處若學阿毗曇者毗曇者共若學毗尼者毗尼者共若說法者說法者共若坐禪者坐禪者共何以故為避諠閙故無業無記語者共無記語者不修三業食已而眠眠起洗浴共論世間無記之語令身滋肥壯問曰沓婆摩羅子何以使無業好語者共在一處耶答曰使其得往安心道故因樂道故得生天上入火光三昧者

善見律毗婆沙卷第十三　第十五張　伯

此是第四禪定從禪定起已放右手第二指以為光明須臾名聞滿閻浮利地諸比丘從遠方来欲看神力至已語沓婆摩羅子言長老為我等安止住處敷施床座沓婆摩羅子問諸大德樂何處住耶諸比丘各各答言我樂耆闍崛山住又言我樂靈山邊住又言我樂天道士山住又言我樂鬱單越住如是衆多沓婆摩羅子自隨一比丘為安上住處敷施床座為餘比丘安止住處悉是化身如真身無異安止諸比丘已自還竹林寺住慈地比丘者是六群比丘中是第一惡食者不得好食不但惡食房舍卧具皆悉得惡問曰慈地比丘何以恒得惡房惡食坐其前身無福德故復於衆中最小是故得惡房惡食善飲食檀越者此檀越恒為衆僧作饍餅飲食又一日善檀越入寺至沓婆摩羅子所問大德明日次誰受弟子請沓婆答言次慈地比丘受請檀越聞已心不歡喜還至家中語其婦言汝明日為慈地比丘作食我不知事妾

善見律毗婆沙卷第十三　第二十六張　約

如前後食又語其婿言若慈地比丘来至於外數施床席供設而已勿使其入昨日者慈地比丘與同伴集在一處共論言我等今日應得好食昨日此檀越未至沓婆所當是沓婆教語檀越於外敷施床席及麁飲食爾風風起者極寒處而大風起水中火者本是水能滅火今火從水中出佛語沓婆汝憶有作是事不今慈地比丘有如是言沓婆答言唯世尊知我世尊是一切智我是漏盡羅漢何須我言爾佛復語沓婆言汝不得作如此語也若汝有如此事者於衆中言有若無者於衆中答言無法師曰世尊何以不直言沓婆無罪此是慈地比丘尼妄語答曰世尊為憐愍衆生故世尊言作我知比丘犯波羅夷世尊亦言我知汝犯波羅夷若有比丘犯波羅夷者必謗世尊何以故為世尊隨瞋愛愛沓婆故不道其罪瞋我故今道我罪世尊定非一切智因誹謗故死墮地獄又為惱来無慚愧比丘實有罪而言無罪佛不在世誰

善見律毗婆沙卷第十三　第十七張　洵

知我罪者是故佛語沓婆言汝若有作答言有作若不作答言不作沓婆答言實不作乃至夢中亦不為此事滅擯比丘尼者滅擯有三一者滅身二者滅不同住三者滅罰是名三滅擯云何滅身答曰滅作者是滅身也云何滅不同住若犯罪不出從不捨邪見名滅不同住云何滅罰汝但作罪自然滅此是滅罰也此慈地比丘尼於三滅中自得滅身也佛語諸比丘汝等滅擯慈地比丘尼法師曰此慈地比丘尼身清淨為人所教作如此謗教者應滅擯何以世尊教滅擯慈地比丘尼為以其謗故擯為以其犯罪故擯若以其有罪擯者沓婆摩羅子亦應有罪以其謗故擯者沓婆無罪於律本中說若比丘以無根波羅夷法謗比丘得僧伽婆尸沙若比丘以無根波羅夷謗比丘尼突吉羅比丘尼謗比丘亦如是若今慈地比丘尼得突吉羅妄語故波夜提法師曰以無根波羅夷謗比丘得僧伽婆尸沙無波夜提罪慈地比丘尼犯突

善見律毗婆沙卷第十三　第十八張　洵

吉羅亦無波夜提罪所以擯道慈地比丘尼以其自言犯罪故於是世尊從坐起入房諸比丘即教慈地比丘尼脫法服著白衣服與著驅其令出慈地比丘見擯慈地比丘尼語衆僧言我瞋瞋故教比丘尼謗此是我罪莫擯慈地比丘尼瞋者轉善心也不善者因瞋故失善心是不善亦言心恠無根波羅夷法者此無實波羅夷謗者於此處不見不聞不疑不見者不自以肉眼見亦不自以天眼見不聞者不從人聞不疑者不以心疑有見疑者有比丘於村外入草中便出有女人亦入草中比丘先從草出女人復從此草出比丘女人各不相知有傍比丘見已即便生疑心自念言此兩人豈無非法意耶是名見疑聞疑者聞比丘與女人闇中語聲因此生疑是名聞疑疑者有男子女人將飲食入寺槐香遊戲去已餘殘飲食處所狼藉不淨未得掃除明日朝旦有客比丘來入寺中見此處所即生疑心復至舊比丘身有香氣更復疑言

善見律毗婆沙卷第十三　第十九張　洵

當是非夜此比丘與女人飲食共作非法婬欲也是名疑疑惑地比丘不見不聞不疑而生誹謗是名無根波羅夷法謗謗者欲使彼比丘於清淨法退墮若言汝得波羅夷罪得僧伽婆尸沙若教人謗語語恚僧伽婆尸沙若遣書如此使書無罪謗者有四種一者戒謗二者威儀謗三者邪見謗四者惡活謗問曰何謂戒謗答曰四波羅夷法十三僧伽婆尸沙若以一一謗是名戒謗餘二不定且薩耆九十衆學悉是威儀謗邪見謗者汝言是身有吾有我是名邪見謗惡活謗者汝以因持戒覓利養是名惡活謗復有四種謗一者現處二者現罪三者不同住四者不共法事現處者汝與女人共行婬事是名現處現罪者汝得重罪是名現罪不同住者我不與汝共住一處是名不同住不共法事者布薩說戒自恣一切羯磨不同是名不共法事若言汝犯重罪非沙門非釋種子如是之語得罪若被謗者言汝何不礼我答言汝非沙門非釋

善見律毗婆沙卷第十三 第[illegible]張 伯

種子若如是答者僧伽婆尸沙若言法師自知何假我言如是語未犯罪法師曰謗者被謗者後當廣說謗者共至僧前白僧言願諸大德為我等斷若判此事我等亦歡喜奉行衆僧應為判此事若言衆僧為我判此事莫停若是者我當受持若不是者我不受若作如是語者衆僧語謗者言汝且礼佛為其說法後當為汝判此事若遷延至冥罪人語衆僧言日既冥我且還所住衆僧答言善得蘇息已明朝復來僧中求判此事衆僧答言且還去如是至三如是滿三已心軟折伏僧應取此事為判雖滿三請心猶剛强言語麁强衆僧語言此處少律師不得為汝判此事汝可往餘寺求判衆僧問言汝已求僧未答言已求僧教我来此衆僧言若如是者此處亦無律師可餘寺更覓如是次第求覓不得心軟折伏還歸本處白衆僧言我等諸處覓求僧無人判願大德為我等判此事我等歡喜奉行衆僧應依法為判衆僧問被謗者言汝

善見律毗婆沙卷第十三 第[illegible]張 伯

有此事不來僧應作白羯磨和合滅此鬪諍事若無慚愧者謗有慚愧者被謗者有智慧謗者無智慧若未僧撤應窮詰此事此比丘癡頑答對謬僻僧語言汝无知不解何以謗人汝應共和合還去莫舉此事若謗者有智慧以見聞疑罪於僧前能答衆僧應問被謗者若有罪者衆僧應為治若無罪者僧應答言汝各自還去若有慚愧者謗無慚愧者謗者癡若來撤僧僧應方便問謗者言汝以何謗以戒謗以威儀謗法師曰何以有慚愧者教無慚愧者不教衆僧便隨愛瞋怖癡答曰不然何以故為欲折伏無慚愧人故有慚愧者得安樂住故若教無慚愧人得勢力增長惡法故有慚愧者無勢力不得安樂住故是故僧不教無慚愧人若謗者被謗者俱有慚愧衆僧應爲教為說法教化言汝若有相觸犯更相懺謝汝等各還和合共住若相謗事衆僧乃至滿三教化和合猶不肯罷衆僧應依法為判法師問曰謗法若為初中後答

善見律毗婆沙卷第十三 第[illegible]張 伯

曰先作求聽是為初若撤僧是為中
若有罪無罪僧為滅是為後問曰謗
法有幾根有幾地荅曰謗有二根三
處五地何謂二根有根法謗無根法
謗是名二根何謂三處見聞疑是名
三處何謂五地一者時二者真實不
虛三者無瞋以憐愍心四者有義五
者不隨愛怖是名五地若問若不問
者以無根波羅夷法謗已若衆僧問
若二三人乃至一人若於僧前自說
成罪得僧伽婆尸沙法師曰諍有四
諍相言為初諍有何義諍罪為諍此
事是名為諍此相言諍為善為不善
為無記耶荅曰亦善亦不善亦無記
云何善云何不善善者用法論是名
善用非法論者是名不善不以法不
以非法論者是名無記法師曰餘三
諍後當解說若言汝沙弥汝優婆塞
汝外道汝尼揵陀汝黃門汝二根人
汝畜生汝煞父汝煞母汝煞阿羅漢
汝破和合僧汝出佛身血如是為初
得僧伽婆尸沙狐疑者於見聞疑疑
疑者二心也亦言忘前事某時某日

善見律毗婆沙卷第十三 第二張

法師曰餘文句易可解耳若比丘以
無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙僧伽
婆尸沙法謗波夜提以威儀法謗突
吉羅若以瞋故不現前謗波夜提若
以威儀法不現前謗突吉羅無罪者
最初未制戒顛狂心亂痛惱所纏不
犯此戒從身心中起是故律本中說
身業口意業性罪謗戒廣說竟
尒時佛住王舍城於竹林迦蘭陀尸
中慈地比丘從耆闍崛山下見一羊
行婬慈地比丘語諸伴言我等取羖
羊名沓婆摩羅子取母羊為慈地比
丘尼諸比丘荅言善哉我今以此法
謗沓婆摩羅子無不為此歡喜共
去往到僧所而自僧言我等見沓婆
摩羅子與慈地比丘尼共作婬事衆
僧聞慈地比丘語已即集衆僧共判
此事衆僧問慈地比丘汝定何處見
沓婆摩羅子與慈地比丘尼共作婬
事荅言我等從耆闍崛山下入聚落
乞食道中逢見沓婆摩羅子與慈地
比丘尼共語調戲衆僧問沓婆摩羅
子言此時汝在何處沓婆荅言在竹

善見律毗婆沙卷第十三 第三四張 伯

林精舍汝何所作荅衆僧言為衆僧
分布飲食誰知見汝荅言衆僧知見
問者作白羯磨問衆僧某時某時定
見沓婆為衆僧分布飲食不衆僧荅
言實見為僧分食衆僧復問慈地比
丘汝語不相應當是方便非真實也
衆僧如是三問已慈地比丘荅言如
是實是方便衆僧呵責慈地比丘言
云何以餘分事與沓婆問曰云何餘
分荅言餘分者沓婆是人羊是非人
以羊當沓婆處是名餘分以母羊當
慈地比丘尼亦名餘分何以故以事
相似故是故律本中說若片若似片
次第文句易可解耳不須廣說是名
餘分同種姓者有一比丘同剎利種
出家見彼剎利行婬謗此剎利比丘
言汝犯波羅夷衆僧問言汝實見此
剎利行婬不荅言實見語語僧伽婆
尸沙相名房舍見彼而謗此犯不犯
如前所說無罪者若實見犯最初未
制戒顛狂心乱痛惱所纏不犯第二
謗句廣說竟
尒時佛住王舍城竹林精舍此破和

善見律毗婆沙卷第十五 第十五張 伯

合僧戒中於是提婆達多往至拘迦利迦一呾無迦利騫陁毗耶子娑勿陁達多所至已語諸長老言我等共破和合僧及如來威德破和合僧因緣後騫陁迦中當說善哉大德若此是乞語也願一切比丘盡形受在阿蘭若處住此是受頭陁法若比丘還聚落中住犯罪願佛為諸比丘如是結戒餘四法亦如是我等令人知者佛不隨我等制我等自行此法令人知我等少欲知足於是發大善心佛聞調達乞五法欲破和合僧佛念言此人為利養故必墮地獄佛念言我若許調達五法者多有善男子出家若受持此法則於道有難是故律本中說止止調達勿建此法若善男子或在阿蘭若處或在聚落隨心所樂各不障道頭陁乞食捨糞掃衣半月樹下不食魚肉佛言除三疑不食云何三疑一者見二者聞三者疑云何見見檀越為比丘煞云何聞聞檀越為比丘煞云何疑疑為比丘煞若見疑者云何見疑比丘從阿蘭若處入

善見律毗婆沙卷第十三 第二十六張 伯

聚落乞食道逢見諸白衣入山行獵明日聚落作大會請比丘於會得肉心自念言昨日見諸檀越行獵疑此肉當是為獵得也是名見疑不得食若檀越言我本為王及自為行獵不為比丘大德但食若如是者食无罪聞疑者比丘在阿蘭若處聞聚落行獵設會檀越請比丘食比丘疑心若食得罪若檀越言我自為行獵不為比丘若如是者食無罪是名聞疑若不見不聞不疑為比丘煞如是食無罪有見得食云何有見得食若見人屠煞不為比丘後若得肉食無罪是名有見煞得食無罪聞者比丘自聞煞聲不為比丘比丘若得此肉比丘得食無罪是名聞疑得食無罪疑者比丘入聚落乞食見新肉疑不敢受若檀越言不為比丘煞得食無罪是名疑得食若檀越為比丘煞若不見不聞不疑得食無罪若檀越請二人與食下座心自念言此當為上座煞不為我我食無罪上座復自念言此當為下座煞亦不為我我食無罪若如

善見律毗婆沙卷第十三 第二十七張 伯

此者兩各自疑為彼上下座疑俱全無罪若人為比丘煞比丘不知食竟方知如此者無罪若比丘得肉食應問然後食何以故為欲分別淨不淨得食故熊猪肉相似故不但熊猪更有相似者是故應問歡喜踊躍者調達乞五法世尊不與調達歡喜自念言我今定得破和合僧拘迦利聞語已心大懊惱如服毒藥無異調達教化同伴作如是言汝何以懊惱出家求道宜應精進瞿曇沙門亦有此法不盡形壽我今盡形壽受持此法何以與汝同伴闘已歡喜隨從法師曰調達癡人已向阿鼻地獄不覺不知歡喜禮佛而去還向拘迦利等言我共汝等當行此五法令人知我等少欲知足多欲無厭足者衣服飲食受不節量是名多欲無厭足也調達語同伴言瞿曇沙門恒自思念我聲聞弟子云何得衣服飲食不以為勞此是多欲無厭足人佛語調達汝勿樂此法破和合僧是重罪也若衆僧和合如水乳合安樂行若破如是僧者一

善見律毗婆沙卷第十三 第二十八張 伯

劫在阿鼻地獄受諸苦痛若僧破能
令更和合者一劫在天上歡喜受梵
天福也諸比丘為調達種種方便說
法諸善比丘見調達破和合僧以種
種方便教化令其開解心同身同與
僧和合如水乳合心同者心同法身
同者身同共一和合布薩云何不同
身雖共一處心行外法是名形同心
不同堅持不捨者執破僧事不置是
名堅持諸比丘諫是比丘者諸有慚
愧比丘諫諸比丘莫破和合僧令與
僧同住諸比丘應三諫捨者善若不
捨第一諫不捨突吉羅罪第二諫不
捨偷蘭遮第三諫不捨僧伽婆尸沙
罪外諫者諸比丘聞欲破和合僧往
到其所諫言長老莫破和合僧若破
僧者甚重若捨者善若不捨捉手牽
至僧中語言汝莫破和合僧如是三
諫外軟語二諫將至僧中軟語三諫
不捨悉犯突吉羅罪若捨者善不捨
者應作白四羯磨諫若初白羯磨不
捨犯突吉羅罪若作第一羯磨不捨
犯偷蘭遮罪第二羯磨亦偷蘭遮罪

善見律毗婆沙卷第十三 第二十九張 伯

第三羯磨不捨僧伽婆尸沙問曰第
三羯磨為初得僧伽婆尸沙為中得
為後得答曰最後得最初犯者調達
是也問曰餘戒最初不犯調達亦應
不犯答曰以其僧三諫不捨故所以
犯罪法師曰次第文句易可解耳不
須廣說此戒具三事身心口意業苦
受破和合僧說竟
尒時佛住王舍城於竹林精舍第二
破和合戒中助破僧者心樂隨從受
持其法別衆者不同布薩說戒自恣
為助破和合僧令僧不增長是名別
衆我等可忍知者若其所說我等皆
忍皆知諸長老莫助破和合僧當助
和合僧僧和合歡喜不諍如水乳合餘
文句易可解耳餘文句如前破僧無
異第二破僧竟
尒時佛住拘参毗耶於瞿私多園中
惡性難語戒中不善行者種種身業
口業行不善行長老何以向我作如
是言此是貢高語也法師曰我今解
釋其義此惡性比丘不受諸比丘教
語言汝等不應教我我應教汝等何

善見律毗婆沙卷第十三 第三十張 伯

以故佛是我家佛何以故我與揵陟
將佛入山學道不見諸長老一人侍
從佛者佛得道已而轉法輪是故佛
是我家佛法亦是我家法是故我應
教諸長老長老不應反教我法師曰
闡那比丘何以不言僧是我家僧為
與衆僧鬪諍故不得言僧是我家僧
諸長老譬如秋天樹葉落地風吹聚
集共在一處又如水上浮萍風吹共
在一處諸長老種種出家入佛法中
亦復如是是故諸長老不應教我我
應教諸長老自身作不可共語者諸
同學比丘以波羅提木叉教以貢高
故不受其語應可共語者於波羅提
木叉中共說共罪中出故是以佛法
中得增長次第文句易可解耳惡性
戒廣說竟

善見律毗婆沙卷第十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

善見律毗婆沙卷第十三 第三十一張 伯

善見律毗婆沙卷第十四 伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

尒時佛住舍衛國給孤獨園精舍。汗他家者有二比丘一名馬師二名滿宿於雞吒山住此是聚落名此二比丘恒於此聚落寺中料理寺舍因營理故與諸白衣言語來往無有慚愧汗他家比丘者此是馬師滿宿於六羣比丘中衆是上座馬師滿宿本是田夫同作田辛苦二人共論言我等作田辛苦可共出家於佛法中衣食自然同伴荅言善哉可尒更共籌量我等今者就誰出家當就舍利弗目揵連出家籌量已往到舍利弗目揵連所求欲出家舍利弗目揵連即為出家與具足戒誦波羅提木叉竟滿五臘更得二伴一名黃赤比丘二名慈地比丘四人共論言此舍衛國有時豊熟有時飢儉我等不宜聚住一處宜應分張餘國三人語黃赤比丘言長老汝樂何處住黃赤比丘荅言我樂舍衛國住此國邑內人民有五十七万戶邑外屬舍衛國者有八万聚落國土縱廣一百由旬汝於此國住處多種華果樹名菴羅樹波那沙樹椰子樹如是衆多樹瞻蔔花樹閻浮華末利花如是衆多華以華果㖽邪諸居士居士女諸居士若有樂出家者汝當度令出家使眷屬增長復問慈地比丘言汝樂住何處荅言我樂住王舍城王舍城國邑人民有八億万戶邑外屬王舍城者有八万聚落國土縱廣三百由旬汝於此國多種花果樹及度人出家如前說無異次問馬師言汝何處住馬師荅言我樂住黑山聚落此聚落飲食豊饒一年三熟次問滿宿言汝樂住何處滿宿荅言我樂與馬師共住汝二人當好料理住處多種花果樹以㖽邪諸居士居士女此四比丘共相處分已各還所住料理住處度人出家三住處眷屬弟子各有五百人合有一千五百比丘黃赤比丘眷屬弟子悉持戒具足將諸弟子眷屬從佛遊行諸國佛所結戒護持不犯未結戒犯三人隨所住處無有慚愧佛已結戒及未結戒犯此惡比丘不應作而作不應行而行是故律本中說種花者自種或教人種或一種花或果多花或自溉灌或教人溉灌自掘地作池或教人掘以用貯水或用洗浴或用灌花皆悉不善若為僧作池若自作不得教言掘唯作淨語不犯若為僧作園及自作園若種樹為陰涼故皆用淨語若種種花果㖽邪白衣男女自種教人種悉突吉羅若為佛僧種不犯唯除不得掘地傷種若為但種果得食無罪若無蟲水得自灌教人灌無罪又法師曰作淨語教人種得云何淨語汝使此樹活莫令死淨人隨時料理灌水不得為白衣貫結花鬘乃至散花束相著亦不得除供養三寶不得備者動身下至擧手亦不犯者或白衣使比丘礼佛讀經呪願或使比丘鳴磬集衆布施種種法事為白衣驅使不犯餘文句在律中易可解耳若比丘疾病無湯藥以花果及餘飲食餉人求易湯藥不犯若為白

善見律毗婆沙卷第十四 伯

衣駈使初去時步步得突吉羅罪若
得飲食咽咽突吉羅罪下至為白衣
停語隨問荅悉突吉羅罪除為三衆
出家人駈使不犯若父母疾病若衆
僧淨人疾病為覓湯藥駈使不犯汙
他家廣說竟行波利婆沙已次與六
夜摩那埵行摩那埵者漢言折伏貢
高亦言下意下意者承事衆僧二十
僧中行阿浮呵那阿浮呵那者漢言
喚入亦言拔罪云何喚入拔罪與同
布薩說戒自恣法事共同故名喚入
拔罪法師曰十三僧伽婆尸沙廣說竟
次至二不定法尒時佛住舍衛國祇
樹給孤獨園精舍時問者見無人時
問優婆夷汝不愁憂疲倦飢渴也夫
主念汝不如是作白衣語悉問見時
說法者見人時便為說法說法者或
說五戒或說八戒或說去還食或說
舍羅食或說半月食如是種種為其
說法多子者此優婆夷生兒有十男
十女是名多子多孫者此優婆夷男女
兒各有二十兒兒孫合有四百二十
人國中人民見此舍佉母多兒孫男女

善見律毗婆沙卷第十四　第四張

如此皆共評論言其是好若有嫁娶
各来迎取以為法則此處堪行婬法
坐屏處者或比丘共女人坐或女人
眠比丘坐或比丘眠女人坐或二人
俱眠或俱坐是故律本中說眼屏耳
屏云何眼屏對無目人前去何耳屏
對聾人前或對聾盲人前或對眠人
前或對女人前可信語者此優婆夷
聲聞弟子是故律本中說得果人也
是名可信優婆夷若比丘言我與優
婆夷共坐若一一罪隨比丘語治不
得隨優婆夷語治何以故見聞或不
審諦故法師曰我今欲說其事於摩
羅國精舍中有一愛盡比丘一日往
檀越家入屋中坐優婆夷對比丘別
倚床而立外有凡夫比丘入檀越家
乞食還見比丘與優婆夷相對謂言
共同牀坐諦視不已愛盡比丘自念
言此比丘當言我與女人共牀坐也
各還所住乞食比丘欲舉其罪往至
愛盡比丘房求聽打戶欲入愛盡比
丘逆知其心即以神力從屋棟出在
虛空中坐此比丘入已遍求覓不得

善見律毗婆沙卷第十四　第五張　伯

見在虛空中坐語愛盡比丘言大德
有神力如此何以入白衣家獨與女
人共牀坐也愛盡比丘荅言長老此
是獨入白衣家罪長老讀我善法師
日此見而不諦是故獨入白衣家罪
是故見而不可信若比丘欲入聚落
樂與女人坐屏處著衣持鉢時突吉
羅罪若發去時步步悉突吉羅罪若
至檀越家入屏處坐波夜提罪若出
已更還坐一一波夜提罪若衆多女
人共坐衆多波夜提罪若比丘先在
屏處女人來入礼拜問訊不犯從身
心起第一不定法廣說竟
尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精
舍露屏處者非覆藏處一比丘一女
人者此處無男子可作麁惡語除有
知男子餘文句如初不定法說無異
無罪者癡初未制戒癲狂心乱痛惱
所經不犯此戒性罪從身心起樂受
不苦不樂受所攝二不定廣說竟
次至三十尼薩耆尒時佛住毗舍離
國於瞿曇廟中聽諸比丘受持三衣
何謂為三一者安陀會二者欝多羅

善見律毗婆沙卷第十四　第六張　伯

僧三者僧伽梨是名三衣法師曰解說三衣於蕃陁迦耆婆品當廣說用餘衣入聚落者入房著異衣入聚落著異衣如是乃至九種衣佛已聽我等畜三衣因此語故三衣各畜三便成九衣欲與長老舍利弗者時長老阿難言除佛世尊餘聲聞弟子悉无及舍利弗者是故阿難若得袈裟淤治點淨好者奉舍利弗若得時食有好者先奉舍利弗若得非時藥七日藥盡形壽藥於中好者亦奉舍利弗若有諸長者子欲出家來求阿難阿難教從舍利弗所來作和上或作阿闍梨夫為長者子應供養父母是故我今應供養世尊阿難悉作我今得無為而住是故舍利弗恒敬重阿難若得衣服飲食於中好者先奉阿難是故律本中說欲奉舍利弗佛問阿難舍利弗何時當還阿難答言或九日還或十日還問曰長老阿難何由知舍利弗九日十日當還答曰所以知者舍利弗欲遊行諸國時來至阿難所語阿難言我欲行某國某國共

時某日當還長老當好供養世尊慎莫懈怠若世尊為四部衆及天龍說法時長老好憶持我還長老當為我說若世尊見我時長老當遣人來喚我舍利弗在諸國或遣信來問訊世尊問訊世尊已往至阿難所語阿難言舍利弗令問訊大德少病少惱安樂住不問訊阿難已語阿難言我某日當還是故阿難知舍利弗九日十日當還是故律本中說佛告諸比丘若十日藥畜長衣法師言若阿難言舍利弗一月半月當還如來亦應因此結戒阿難言十日當還是故如來聽十日內畜長衣不犯問曰如來何故隨阿難語仍結戒答曰此是制罪非性罪是故隨阿難語而結衣竟者隨因緣得衣竟或望衣竟或望斷作者割截簪縫是故名作竟者衆事已訖是名竟失衣者若奪若失若燒若漂若敗壞若望斷若迦提月過若出功德衣如是衆因緣亦名竟佛告諸比丘有八事捨迦絺那衣何謂為八一者去二者竟三者盡四者失五者聞六

者望斷七者出界外八者共出是為八法師曰此八事蕃陁迦別當說共僧捨者作白羯磨捨十日者時勉也此衣十日內聽畜不得過十日六種衣中若一一衣者何謂為六一者駈磨二者古貝三者句賖耶四者欽婆羅五者娑那六者婆興伽是名六衣若一一衣十日內應說淨者若長二磔手廣一磔手應說淨若不說過十日犯捨墮是故律本中說我聽諸比丘說淨衣長八指是修伽陁指廣四指此是寂下衣尼薩耆者漢言捨此是律法波夜提罪應懺悔法師曰何時尼薩耆阿留那出時漢言明相得罪若多衣縛束一處過十日得一罪若散衣不縛束計衣多少隨得罪捨已然後懺悔法師曰云何捨如律本中說佛語諸比丘汝當如是捨整衣服偏袒右肩來至僧中先礼上座長跪叉手作如是言大德僧憶念我比丘某甲故畜長衣過十日犯捨墮今捨與僧若一衣言一若二衣言二若三衣若衆多道言衆多衆中了了解

法比丘應作白羯磨受彼比丘懺悔
大德僧聽比丘某甲故畜長衣過十
日犯捨墮今見罪僧中發露懺悔若
僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔
白如是羯磨已問彼比丘言汝見罪
不答言見汝當來罪莫犯答言善然
後受懺悔若捨與一人捨二人捨三
人中作是言大德憶念我比丘某甲
畜長財過十日犯捨墮今捨與諸大
德波夜提罪今懺悔三人中一人應
白二人言諸長老憶念我受某甲比
丘懺悔當憶持受懺悔者問彼比丘
答對如僧中無異僧中一人應三唱
還彼比丘衣作是言此尼薩耆衣僧
今捨與長老如是三唱此為作法故
捨衆僧下至一人應還彼比丘衣若
若不還者犯突吉羅罪若犯捨墮衣
不捨不懺悔隨著一一突吉羅罪若
一著不脫乃至破一突吉羅罪若犯
尼薩耆衣無罪者於十日內若說淨
若失是名無罪諸比丘自作是念如
來聽畜三衣我今長兩衣尼師檀覆
瘡衣敷具手巾朱羅波利迦羅衣不

善見律毗婆沙卷第十四 第十二張 伯

知當云何為說淨為受持作如是念
已往白世尊佛告諸比丘三衣受持
不須說淨兩衣四月受持過四月已
說淨尼師檀受持不須說淨覆瘡衣
不須說淨瘡差已說淨敷具受持不
須說淨朱羅波利迦羅衣受持不須
說淨手巾受持不須說淨問曰三衣
云何受持答曰作竟染帖淨量足然
後受持云何量僧伽梨欝多羅僧量
者上者減僧伽隨衣下者長四肘一
拳肘廣二肘一拳肘安陀會量者長
四肘一拳肘廣二肘若長廣減量作
朱羅波利迦羅衣漢言雜碎衣受持
三衣者云何受持若先受持僧伽梨
捨已受持新者以身口對大德比丘
說若無大比丘以手捉僧伽梨自說
若手不捉不成說應道其名字法師
問曰所捨三衣作朱羅波利迦羅衣
受持不須說淨答曰應說淨尼師檀
受持一不得二敷具青黃赤色有縷
毛多少隨得畜覆瘡衣者一不得過
手巾畜二朱羅波利迦羅衣隨有多
少說受持不犯牀褥薦席隱囊氍毹

善見律毗婆沙卷第十四 第十三張 伯

悉屬房物不須說淨受持三衣云何
失若施人若人若賊奪若失若罷道
若還作沙弥若死若轉根若捨若穿
若離宿問曰云何穿答曰穿大如指
甲問曰云何指甲寧小指甲若當穿
中有一横縷不失若僧伽梨欝多羅僧
廣邊八指內穿不失長邊一磔手內
穿不失安陀會廣邊四指內穿不失
長邊一磔手內穿不失長廣外穿如
小指甲大失若失已過十日犯捨墮
補竟受持尼師檀覆瘡衣兩衣敷具
手巾若受持穿不失若衣欲破未有
穿或一條或二條先以物補然後割
却故者不失受持治三衣有二重一
重穿一重不穿不失問曰袈裟背處
欲破欲轉中者兩邊云何轉而不失答
曰先取兩邊合縫連相著然後以刀
破背處開然後刺緣不失受持若袈
裟大減不失受持若袈裟小以物裨
不失受持問曰若浣袈裟色脫失受
持不答曰不失若最下量物長一尺
六寸廣八寸此以物補應須說淨若以
小物補不須說淨說淨有二種法一

善見律毗婆沙卷第十四 第十三張 伯

者對面淨二者展轉淨云何對面淨并縛相者將至一比丘所胡跪作如是言我有此長衣為淨故我今施與長老正得實護不得用云何得用若施主語言此是我衣隨長老用若作是語得用無罪是名對面真實淨云何展轉淨於五衆中隨得一人作施主將長衣至比丘所說言我比丘某甲有此長衣未作淨為展轉淨故施與長老彼受施者言大德有此長衣未作淨為展轉淨故施與我我今受施主是誰答言某甲比丘更說言大德有此長衣為淨故施與我我已受此是某甲比丘物大德為某甲比丘護持用時隨意不須問主是名展轉淨施法師曰若受施已答言善不知為說不成說淨應更見知法人說說與前人云何成說云何不成說若言施與大德若言捨與大德此是真實淨成捨云何展轉淨施成捨若言為展轉淨故施與長老若言為展轉淨故捨與長老若言為展轉淨故與長老隨用一說成捨云何不成捨若言

願大德受此衣願成就大德衣是名真實展轉淨施不成真實淨捨云何成受不成受若言我取若言我受是名真實淨成受云何不成受若言我當取若言我欲取若言作我物若言成我物是真實淨不成受若請為施主不得不受若不受者非律行也法師曰次第文句易可解耳若受已不得不還若不還得突吉羅罪若受已知非己物因施方便承匿此物隨直多少得罪此戒從身心口起長衣不受持不淨施過十日得罪不以想脫知過十日得罪不知過十日亦得罪此戒三受所攝長衣戒廣說竟

持欝多羅僧安陀會遊行諸國者此僧伽梨冒露久而生爛壞於是長老阿難按行諸房見爛衣法師曰阿難云何見此衣阿難按行而見此衣答曰所以長老阿難按行諸房若見有敗壞者及不淨便自脩治掃除若見有疾病比丘便隨時供養料理是故阿難按行諸房與不捨宿羯磨者雖離衣宿而不犯尼薩耆罪問曰得幾

時離宿答曰隨病未差得離宿若病比丘僧為羯磨離衣宿已往餘方若病差欲還道路嶮難不得還恒作還意雖病差不失衣若決定作不還意失衣若過十日犯長衣罪若往餘方病差還來至衣所病復發更欲往餘方承先羯磨不須更羯磨聚落一界者此聚落一族飲食共同置衣此聚落身在阿蘭若處若明相未出入聚落界不失衣聚落別界者住止別衣在此家身在彼家宿失衣不離肘者衣在十五肘內不失若衣在地身以神力在虛空失衣別衆落者多主如毗舍離拘私羅鄰國此是別衆落若衣在客舍身在外若來離衣十五肘內不失衣法師曰次第文句易可解耳重閣者或五重或七重各一界有別界云何一界若上下重悉屬一主衣在此重閣不失衣是名一界云何別界此重閣多人共住若住處各共衣在上重比丘在下重比丘應往衣所若不往衣所失衣是名別界車界者若比丘置衣車上比丘應隨逐

車行不得遠若眠車未出時離車上五肘内不失衣若出十五肘外失衣是名車界若寄衣置車車若斷倒或敗壞車上物分張多聚衣隨聚處比丘應往衣邊不得離樹界者日正中時影所覆處若樹枝葉疎蔭不相連接衣在日中比丘在樹下失衣若樹枝偏長衣在枝蔭下比丘在樹根不失阿蘭若界者如毗梨吒毗林無異漢言大樹亦如海洲人所不及處林界者若衣在林中衣在十四肘内不失衣海洲亦如是方十四肘内不失衣此林若有人来往無十四肘界衣應隨身若不隨失衣比丘在阿蘭若處竟夜坐禪天欲曉患眼睡脱衣置岸上入池洗浴洗浴未竟明相出此衣便成離宿犯尼薩耆罪若未捨未懺悔著著突吉羅罪若露身上岸復犯突吉羅罪問曰云何得脱答曰若無比丘未得懺悔得者無罪若見比丘不捨懺悔隨著一一突吉羅罪若比丘有捨隨衣欲將至比丘所捨懺悔道路值賊奪衣但懺悔波夜提罪若

善見律毗婆沙卷第十七　第十六張　伯

遣沙弥或白衣為比丘持衣行或避路或眠熟至明相出失衣應捨若沙弥或白衣持衣在前入不失衣界比丘亦入不知謂言界外明相出不實在界内謂失不失依止亦如是若弟子未滿五臘為師持衣隨和上行道路值人說法因貪聞法故至明相出不犯離師罪何以故心無決定往故和上犯離衣宿罪此戒衣已受持離宿故得罪餘文句如前無異離衣宿戒廣說竟

尒時有一比丘得非時衣此比丘欲作衣不足以水灑日曝牽挽欲令長世尊按行房舍見已問言比丘汝作何等比丘答言此衣短欲牽挽使長非時衣者夏末一月冬四月是時餘七月是非時非時施者僧次得衆次得或稱得僧者一切衆僧衆者或學律衆或學阿毗曇衆或學修多羅衆若不足者小小不足得置一月望得者或於僧中望得或於衆中望得或於親方望得或於知識望得或於糞掃處望得或自物望得是名望得若

善見律毗婆沙卷第十四　第二十七張　伯

有望處一月内得畜若過畜犯尼薩耆罪若二十九日得所望衣細先衣麁先衣說淨新得衣復得一月為望同故若望得衣麁復得停一月如是展轉隨意所樂為欲同故莫過一月法師曰次第文句易可解耳若二十九日得所望衣即日應受持若說淨若不受持不說淨至明相出時尼薩耆如是展轉乃至十日得所望衣即日應受持說淨若不受持不說淨至十一日明相出時尼薩耆此戒因緣本起如第一尼薩耆無異廣說竟

尒時佛住舍衞國祇樹給孤獨園精舍時長老優陁夷遠故二浣故衣父母親七世者父祖高祖曾祖如是乃至七世母七世亦如是父親者伯叔兄弟乃至兒孫母親者舅姨乃至兒孫七世悉是母親若女乃至孫悉是親也得使出家女乃至孫兒淥不得使出家婦兒淥何以故非親故比丘尼者從二部僧中白四羯磨受具足戒是名比丘尼故衣者下至經身是名故衣浣尼薩耆者若比丘教比丘尼

善見律毗婆沙卷第十五　第十八張　伯

沙若作竈爐穴覓燕鑽火隨所作一
一比丘得突吉羅罪若沙竟尼薩耆
若沙竟欲遣比丘比丘尼自言未淨更
爲重沙比丘得突吉羅罪涂亦如是
若涂竟使人隨一一比丘得突吉羅
罪若非親非親想使沙涂尼薩耆無
罪若若比丘尼自取沙不犯若使式
叉摩尼沙弥尼沙弥優婆塞優婆夷
沙涂不犯若使優婆夷沙涂未得沙
涂後出家受具足戒已方為沙涂還
比丘得尼薩耆若使沙弥尼式叉摩
尼沙涂未得沙涂後受具足戒竟為
沙涂比丘得尼薩耆罪若使優婆塞
沙弥沙涂未得沙涂後出家受具足
戒已轉根成比丘尼為沙涂比丘犯
尼薩耆罪使比丘沙涂轉根亦如是
若使比丘尼沙涂沙涂已比丘自言
未淨重為沙比丘犯尼薩耆罪突吉
羅罪若使衆多非親里比丘尼沙衆
多尼薩耆若比丘尼從比丘尼僧得
具足戒不從大德得具足戒如五百
諸釋女使此比丘尼沙突吉羅罪
無罪者若浣革屣囊鉢囊囊隱囊帶

腰綖沙如是物無罪法師曰次第文
句易可解耳此戒具足六事得罪何
謂為六一者身二者口三者身口四
者身心口五者作六者不以想脫此
戒具三受沙衣戒廣說竟
爾時佛在王舍城於竹林精舍時欝
波羅花比丘尼住舍衛國於是欝波
羅花清朝著衣持鉢入舍衛國乞食
乞食已還入安陀迦林白日入定問
曰比丘尼無獨行法欝波羅花云何
獨入安陀迦林答曰如來未制獨行
戒是以欝波羅花得獨入已行者已
行賊法云何行賊法穿踰牆壁劫奪
人物以此為業是名為賊賊主者統
領諸賊此賊主先與比丘尼欝波羅
花相識前行者賊主盜前而行見欝
波羅花比丘尼畏諸賊侵犯語諸伴
言汝等可於此路去諸賊即隨賊主
而去從三昧起者比丘尼初入禪時
自誓言我某時當起從三昧起已諸
賊唱如是言若沙門婆羅門須者當
與比丘尼心自念言此林更無餘人
唯我一入必當與我是故比丘尼得

取在寺者是優陀夷問曰何以優陀
夷獨自在寺答曰諸比丘悉隨如來入
聚落乞食留優陀夷守護住處若汝
欲與我者當與我安陀會細緻故法
師曰優陀夷於安陀會少有貪但欲
見比丘尼身故是以乞安陀會與已
去者優陀夷三乞已比丘尼即脫衣
與已還所住處交易者律本中說佛
告諸比丘五衆同法得共相交易去
何同法同師戒見共同是名同法初
欲受突吉羅罪入手尼薩耆唯除親
里比丘尼不犯非親里式叉摩尼沙
弥尼優婆私不犯不犯者若比丘為
四衆說法歡喜布施無罪若非親里
比丘尼擲去真掃取不犯從一部衆
受具足戒非親里比丘尼受突吉羅
罪從二部衆受具足戒非親里比丘
尼受尼薩耆波夜提罪若以少物交
易得多不犯餘文句易可解耳不須
廣說此戒具六事制罪具三受如前
受衣戒廣說爾時佛住舍衛國祇樹
給孤獨園精舍憂波難陀釋迦子者
釋種出家有八万人憂波難陀家為

輕薄而性聰明音聲絕妙涉遠路者衆多比丘從娑翅多往舍衛國於中路逼賊劫奪衣物撿問者汝裸形外道乃有好心荅曰我是釋種沙門非外道也諸比丘聞言是沙門往白優波離大德可往撿問優波離即往撿問汝幾臈何時受戒師僧是誰云何受持三衣問已知是比丘得從非親友檀越乞衣若無乞處以草障身入寺不得裸形入寺法師曰我今次第說若比丘道路行見賊持衣鉢與年少令走避若賊逐年少失衣上座若下座隨得一人折取草及樹葉付與餘人使得遮身向寺白衣見比丘遭賊裸身持白衣衣與或與五大色衣得著無罪是故律本中說有比丘著白色衣或著上色衣或著不割縷衣得著無罪此是何人若有智慧當思此義荅曰此是遭賊失衣比丘若有比丘遭賊失衣得著外道衣外道衣者若鳥毛衣或木板衣得著無罪然不得轉見受邪見法若失衣比丘入寺若有僧衣者與僧衣若為房衣比丘

善見律毗婆沙卷第十四　第十二張　伯

入房住若不入房住得以此衣與若無衣得以敷具隱囊坾與比丘著若破壞不須償若檀越施衣還僧衣失衣比丘入寺若無僧衣得從非親里居士乞失衣比丘得自乞為他乞不犯唯不得乞金銀法師曰餘次第文句易可解耳不須廣說此戒從身心起具三受從非親里乞衣戒廣說竟

善見律毗婆沙卷第十四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

善見律毗婆沙卷第十四　第十五張　伯

善見律毗婆沙卷第十五

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯　伍

尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍多將衣者檀越聞比丘失衣人人與衣自恣請者檀越語比丘言若有所須隨意取是名自恣請上下衣者安陀會欝多羅僧僧伽梨是故律本中說若比丘失三衣得受上下衣餘一衣餘處乞若失二衣得受一衣若失一衣不得受若比丘尼失五衣得受二衣若失四衣得受一衣若失三衣不得受若親友若自恣請檀越若自己物隨意受此戒具六事非想得脫此是制戒身業口業具三受上下衣廣說竟

尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍衣直者金銀錢若檀越檀越婦欲持直為比丘買衣比丘知已即往勸言若為我作衣者當使細緻長廣救益直者下至十六分之一救綖織者下至增一綖若得此衣尼薩耆罪若檀越欲作大勸使小欲多直買勸令少

直若隨擅越作如是得衣無罪若迴
里若自恣請檀越如是勸作不犯若
為他勸益不犯法師曰次第文句易
可解耳不須廣說第二非親里居士
為比丘辦衣價多居士為異餘文句
如前戒說尒時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園精舍語居士言汝可持此衣
直買衣與某甲比丘如是語已五十
伐者伐五十迦梨娑槃直待大德者
大德我今日有事願大德待過今日
明日當與王臣者食王俸祿是名王
臣遣使者遣人送也將者將至比丘
所取淨者若得淨物我當受也淨物
者衣服湯藥是名淨物若守僧房者
為僧驅使人也已令知者我已語守
房人若大德須衣往其所當與大德
衣居士我須衣考告令知也隨解語
知也第二第三亦如是索若得者善
若不得者第一第二第三乃至第六
在前默然云何默然者口不訴立不
坐若擅越喚教坐不得坐若與飲食
亦不得受乃至飲亦尒若請說法呪
願悉不得為說若檀越問言以何因

緣來至此荅言居士自當知若得者
善若不口語索得十二默然求若一
語索破二默然二語索破四默然若
三語索破六默然乃至六語索破十
二默然若更往索得衣者尼薩耆若
一日一往一索如是得六日往若一
日一往六語索後不得更往索亦不
得默然若不得衣隨衣價來處往語
言我於汝財竟不得用汝自知莫使
失若不得衣應自往報衣主不得使
人往報若使人報犯突吉羅罪法師
曰執事人有二種一者指示二者不
指示指示有二種何者二種一者比
丘指示二者使者指示不指示者復
有二種一者自不現前二者他不現
前是名四執事人法師曰云何使者
指示荅曰若有居士為比丘買衣使
者往至比丘所使者到已語比丘言
大德某居士遣我送衣價願大德受
比丘荅言此是不淨物比丘不得受
使者復言大德有執事人不比丘荅
言無使者自覓執事人得已將至比
丘所語比丘言此人能為大德作執

事人即持直付執事人使者對比丘
前語執事人汝可持此直買衣與比
丘若有執事人比丘語使者言執事
人在某村某處名某甲使者往至執
事人所語執事人言汝可持此直買
衣與某甲比丘付已還至比丘所語
言大德所示執事人我已付衣直大
德須衣往取使者付衣直已若不自
來報比丘遣人來報語比丘言大德
所示執事人已付衣直大德須衣往
取當與大德衣是名四種執事人是
故律本中說比丘若有執事人信心
敬法可以直付之若汝等須衣當往
取當取淨物不受金銀以此因緣方
便可得受金銀除此無受金銀法若
使者語執事人可持此直買衣與某
甲比丘比丘付執事人衣直已不報
比丘比丘不得就執事人求衣若求
得衣突吉羅罪若有居士持金銀往
比丘所語比丘言持此金銀與衆僧
願大德受為作僧伽藍作食堂若園
田比丘不得受若受得突吉羅罪教
令付淨人後得為處分料理若使人

不解比丘得教淨人為受後得隨處
處用若居士持金銀布施衆僧教作
飲食衣服湯藥卧具不得自受若衆
僧受金銀後得飲食衣服受用得突
吉羅罪若衆僧不受居士不解將還
知律比丘路見語言汝與衆僧何以
將歸居士聞已解即還付與淨人若
居士布施隨處用比丘不得迴換若
迴換餘用者突吉羅罪若施作房舍
住處無食衆僧各欲散去無人守護
得減房直糴食以供守房舍人食若
如此迴換用者無罪若四方衆僧房
舍物若住處無食衆僧欲散去得減
房物以供食用得何以故為守護住
處故雖尒不得盡用若居士布施田
池比丘不得受云何不得受比丘語
居士言比丘法不得受田池居士語
比丘言此田池中能生四種淨物用
供養衆僧若如是者得受若居士言
以池布施衆僧使洗浴澣濯及一切
衆生飲隨意用若如是施池得受若
居士不解語但言施池比丘答言出
家人法不應受池若布施淨水當受

善見律毗婆沙卷第十五　第五張　仙

居士答言善哉大德本施水如此言
得受若居士猶不解語但言布施而
已於後命過比丘不得受用若居士
有兒孫比丘應教兒孫布施若斷種
無兒孫可向聚落老宿言此居士不
解布施命已過比丘不得受用長者
自知長者語比丘言弟子以水布施
衆僧若如是布施者比丘得受用無
罪不得受金銀錢若居士持米布施
及甘果衣服飲食一切得受若居士自
施淨食得受不得自為身教居士及
請人作飲食若得亦不得食法師曰
往昔有一比丘在質多羅山住欲得
糜食出庭前見諸居士以水混地現
為糜相發口言云何得如是糜明日
供衆僧居士即解已便還家中作如
是糜明朝持來供養衆僧上座知不
受諸下座見上座不受亦各不受往
昔知足比丘現相如是猶不得食況
今為身求而得食也布施園不得受
如前說無異若布施阿蘭若處及林
得受後人破林為田得米甘果飲食
得受若不與不得強責若前破林為

善見律毗婆沙卷第十五　第六張　仙

田人罷後人來作應責直何以故為
已成田故若有人欲賃田不得受金
銀淨物得受若賃田人不知處所問
比丘若有知畔齊應示處所若不知
勿妄示也若有人布施衆僧奴不得
受若言施淨人或言執事人得受若
衆僧淨人若朝為衆僧作食中後自
營覓中前得與食中後不得與食衣
一切不得與若半月為衆僧駈使得
與衣食半月自作衆僧不得與衣食
若都不為衆僧執作駈使自為己營
覓後得直與衆僧得受若不與不得
執責也若施牛羊不得受若言施乳
酪等五味得受餘一切畜生亦尒法
師曰次第文句易解耳王臣戒因緣
本起身心口業三受此是制罪不以
不知故得脫尒時佛住阿羅毗城憍
賒耶敷具者平地布置以酢漿灑雜
者乃至雜憍賒耶一毛尼薩耆憍賒
耶毛者糸中微細者是也此敷具是
氈作非織物也法師曰次第文句易
解耳尒時佛在毗舍離城於高閣講堂
純黑糯羊毛者不雜餘毛次第文句

善見律毗婆沙卷第十五　第七張　仙

易可解耳不須廣說純黑糯羊毛竟尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍安邊者以少白毛置邊也律中已解不須廣說尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨園除病比丘者若病比丘欲往餘處嬢卧具重不能將行衆僧為羯磨得作新卧具若病未差得隨意作若病差已更發不須更羯磨得用先羯磨法師曰次第文句易可解不須廣說尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍尼師擅戒中諸比丘我欲入靜處三月日法師曰世尊何以入靜處三月日世尊遍觀衆生於三月中無得道者是以入靜處三月我入後當有如是事比丘既聞我語已必立非法制優波斯鄰朋健陁子當破此制入至我處我見已當得讚歎因優波斯鄰朋健陁子多比丘受頭陁法來得見我我靜處三月竟將諸比丘按行諸房見尼師擅處處狼藉因尼師擅我當為比丘結戒世尊作是念已即靜處三月日於是優波斯鄰朋健陁子佛至住所者長老優波斯鄰與弟子

善見律毗婆沙卷第十五 第八張

年未滿二十受具足戒得突吉羅罪於蹇陁迦中呵責言汝癡人汝未滿十臘云何而輒與未滿二十年人受具足戒後不解教授乃遺餘人教授優波斯鄰得呵責已礼佛而去心自念言我是善男子出家非惡心出家云何為弟子故而得呵責我當去十由旬住教授弟子令威儀整如我無異然後往問訊世尊因弟子威儀如法故而得讚歎是故律本中說佛問比丘汝心樂著納衣不比丘荅言實不樂著為隨師故著佛即讚言善哉善哉優波斯鄰善能教授弟子威儀具足佛告諸比丘者佛見尼師擅處處狼藉佛告諸比丘信心布施使得受用莫令損失佛已種種方便者佛已無數方便為諸比丘說法故尼師擅者下至一經坐是名故也取少許者四邊隨取一邊或方或圓取帖新者上若不能帖細擘雜新者作亦得法師曰餘次第文句在律中不須廣說因緣本起如前尼師擅戒竟尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨精舍擔

善見律毗婆沙卷第十五 第八張

羊毛戒莽者居士道路邊見比丘擔羊毛問言大德擔此羊毛何處去何處販賣也賣堪幾直比丘聞諸居士譏笑挊已比丘行至寺已瞋恚擲地諸比丘問言大德何處將此羊毛來而瞋恚擲地比丘荅言我為此羊毛故為諸居士之所調挊是以瞋恚擲地自擔者以費多羅僧裹而自擔也過三由旬者自擔過三由旬無人代也隨毛多少一一犯尼薩耆罪至三由旬已放地若以杖撥或以脚轉過三由旬皆尼薩耆罪至三由旬若屬狼賊難擔出三由旬悉尼薩耆罪若三由旬內為賊劫奪劫奪已後還比丘比丘復得擔三由旬不犯無罪者欽婆羅尼師擅已成氈不犯三由旬內不犯至三由旬已有人代擔過三由旬不犯擔羊毛者下至塞耳過三由旬犯罪法師曰餘次第文句易可解耳不須廣說此戒從身心起不以不知故得脫羊毛戒廣說竟尒時佛在釋翅瘦迦維羅衛尼拘律園浣羊毛戒者妨廢坐禪誦經者比丘尼由

善見律毗婆沙卷第十五 第十張

為六羣比丘浣染擘羊毛故是以妙
廢餘文句易可解耳浣染擘羊毛戒
竟尒時佛在羅閱城耆闍崛山中金
銀戒者金者珂琢璃珊瑚一切諸寶
及販賣之物是金銀種類是故律本
中說下至樹膠錢國土所用皆不得
捉亦不得教人捉悉犯若為身捉尼
薩耆若為僧若為衆乃至一人若為
像捉悉突吉羅罪無罪者不自受不
教人受若居士持金銀布施比丘比
丘答言不得受居士復言大德我捨
心布施已定不得將還放地而去比
丘見居士去已比丘留守看又有居
士見比丘住此往問言大德何以住
此比丘答言有居士布施此金銀比
丘法不得受此居士向比丘言大德
大德既不得受布施弟子比丘默然
居士承取持去後居士以此金銀易
飲食衣服淨物與比丘比丘得受若
無解法人金銀在屋中閉戶莫使失
若有賣衣鉢人比丘喚來示金銀語
賣衣鉢人言貧道須此衣鉢有此金
銀居士自知若無賣衣鉢人有賣非
善見律毗婆沙卷第十五　第十一張　仙

時藥七日藥盡形壽藥將来至金
銀所語言有此金銀衆僧須此藥居
士自知得藥已衆僧得食用金銀主
比丘不得食用餘白衣淨人乃至畜
生悉不得食何以故為衆僧物故若
不得藥金銀主置而去更無方便得
受若見優婆塞喚来教擲去優婆塞
言此金銀何以擲去我當拾取比丘
答言隨意若優婆塞解法持易衣鉢
来與衆僧得受若無優婆塞可教擲
去衆僧應白二羯磨一比丘知五法者
將此金銀使閉目擲去莫記處所若
記處所突吉羅罪受施用有四種法
云何為四一者盜用二者負債用三
者親友用四者主用問曰云何盜用
答曰若比丘無戒依僧次受施飲食
是名盜用云何負債用若比丘受人
飲食衣服應先作念若不先作念而
受衣食是名負債用若有聰明智慧
信心出家比丘至受食時口口作念
若鈍根者未食時先作一念若鈍根
比丘受用衣時應朝先作一念利根
者著著作念房舍床席臥具一切受
善見律毗婆沙卷第十五　第十二張　仙

用信施應先作念若不先作念是名
負債用者若不為障寒障熱及障慚
恥而用衣若不為飢渴疾病而受飲
食湯藥亦名負債若受飲食衣服不
先作念突吉羅云何親友用七學人
受用施物如子受父物無異是名親
友用云何主用真人羅漢受用施物
法師曰於四種受用中盜用最惡復
有四種受用云何為四一者有慚愧
用二者無慚愧用三者有法用四者
無法用云何有慚愧用無慚愧人親
近有慚愧人受用無罪是名有慚愧
用云何無慚愧用有慚愧人親近無
慚愧人受用得罪是名無慚愧用有
慚愧人親近無慚愧人後必當隨其
作惡故名無慚愧人無慚愧人親近
有慚愧人後必當改惡修善是名有
慚愧人云何有法用若有慚愧人用
法而得是名有法用云何無法用無
慚愧人不用法而得若得此物如得
毒藥無異是名無法用法師曰餘次
第文句已在律中不須廣說此是刹
罪身口心業三受受寶戒廣說竟[illegible]
善見律毗婆沙卷第十五　第十三張　曲

責實戒者非一種作者或已成器或
未成器頭物者花釵一切頭所用悉
是頭物鐶釧鉗鎖種種身所裝束是
名成器已成器易未成器以未成器
易已成器以突吉羅易尼薩耆波夜
提以尼薩耆波夜提易突吉羅問曰
云何以突吉羅易尼薩耆波夜提答
曰以銅錢易金錢亦得尼薩耆波夜提
是名突吉羅易尼薩耆波夜提以金
錢易銅錢是名尼薩耆波夜提易突
吉羅若以實易鐵以此鐵作鉢作斧
隨作一一作器悉不得用若用突吉
羅罪法師曰餘次第文句易可解耳
因緣本起如前戒無異種種販賣戒
律中已解更無異義不復重出若畜
長鉢過十日尼薩耆波夜提尼薩耆
鉢不捨不懺悔若用突吉羅罪無罪
者未滿十日若說淨若受持法師曰
薪鉢幾熏堪受持答曰若鐵鉢五熏
堪用若土鉢二熏堪用若買他鉢未
還直不得受持若鉢主言但用然後
還直鉢主雖作此語亦不得受持還
直然後受持若買鉢已度直鉢主
善見律毗婆沙卷第十五　第十六張　伯

為薰竟報比丘比丘不往取過十日
犯捨墮若鉢主薰竟人知薰竟待向
比丘道比丘雖聞語過十日不犯要
聽鉢主報後過十日對人說受若無
人得獨說受若失受持者罷道死轉
根捨穿是名失受持破穿如粟米大
失受持若以鐵屑補得受持因緣本
起如前無異長鉢戒廣說竟舍衛國
五種藥者生酥熟酥油蜜石蜜酥者
一切淨肉乳亦可飲酥亦中作藥問
曰七日藥蠅蟻落中得服不答曰灑
去得服若今日受酪說酪中酥為七
日藥不即攢酥至第七日攢得酥此
第七日得服若至第八日尼薩耆油
石蜜亦如是若非時受酪非時攢若
非時受酥不得服油石蜜亦如是若
鬼病須生肉生血得差聽服唯除人
血不得服若得酥已說內置器中此
器已盛酥器中有酥出與新酥共合
應更說若酥至第七日若失若與白
衣沙彌若還與酥若沙彌布施得食
無罪未滿七日布施沙彌至第八日
若有急須用得就沙彌乞食無罪法
善見律毗婆沙卷第十五　第十六張　伯

師曰餘文句已在律中不須廣說此
七日藥戒廣說竟此是制罪非性罪
從身心起舍衛國佛聽雨浴衣者毗
舍佉母因毗舍佉母故聽受雨衣雖
一月未至夏者應作雨浴衣浣染縫
治四月十六日雨浴衣浣染截縫不
須說淨亦不得用五月一日受持用
竟雨時四月合春末十五日一百三
十五日用若春末月不得雨浴衣又
夏方得即受持用非求雨浴衣時者
從九月半至四月半以還此非求雨
浴衣時若求尼薩耆若有雨浴衣不
用標形浣浴突吉羅罪四月十六日
求雨浴衣不足若有望得處得停停
為足故若得足者應受持若不足得
停置乃至九月半不須說淨若受迦
絺那衣得停至正月半不須說淨若
三衣不足迴用作袈裟若少不足有
望得處得停至一月若足者作衣若
不足應說淨若受持若不說淨不受
持至三十一日尼薩耆無罪者若少
者從親里乞若自恣請檀越乞不犯
法師曰餘次第文句律中當廣解不
善見律毗婆沙卷第十五　第十六張　伯

須重說恐怖戒者住阿蘭若處有二種一者長在阿蘭若處二者三月在阿蘭若處比丘阿蘭若處住衣服敗壞得還聚落僧房住為治護衣故若治護竟還復阿蘭若處住得迦提月紙者迦提月無雨秋賊起見諸賊慾人奪物比丘恐怖者畏失三衣三衣中隨一一衣寄聚落中恐怖者若自見賊若聞人道是名恐怖若阿蘭若處衆多房舍堅密不須寄衣聚落寄衣巳六夜一往看見衣巳還阿蘭若處除僧羯磨法師曰餘次第文句律中已說不須廣解迴施者種越飯佛及僧欲施衣比丘自迴向巳初教迴向巳突吉羅罪得物入手尼薩耆波夜提罪若迴施與他乃至畜生欲與此畜生迴與彼畜生得突吉羅罪欲供養此像迴與彼像悉突吉羅罪無罪者若不知與僧法師曰三十事廣說究竟無遺餘次至九十事汝等一心聽妄語戒中訶多者此是大德名也釋種出家有八万人訶多亦在其中性好談論與外道論義時自知理

善見律毗婆沙卷第十五　第十六張

屈便違反前語若外道好語時便迴
為已語自知理僻言是外道語若剋時與外道論議語外道言中後當論議自中前來語諸檀越言即時論議自上高座語諸檀越言外道鄉得不來必當畏我是故不來自下高座而去中後外道來覓比丘不得便呵責言沙門釋子言知正法去何故妄語妄語者口與心相違亦名空語也不犯者欲說此候說彼妄語戒廣說竟此是性罪毀訾語者欲令彼羞也死罪者唯除教授此是性罪毀訾語廣說竟

兩舌者若兩舌鬪亂比丘比丘尼波夜提餘三衆突吉羅白衣亦突吉羅此是性罪兩舌廣說竟同誦句者有四種何者為四一者句二者隨句三者隨字四者隨味何者為句偈中句一句是名一句何者隨句次第二句是名隨句何者隨字隨文字而說是名隨文字何者隨味同字異義是名隨味有字義味是名為句若教未受具戒人諸惡莫作未受具足戒人同聲

善見律毗婆沙卷第十五　第十七張

而誦波夜提若師言諸惡莫作未受具足人抄前而誦諸善奉行同聲而誦師得罪師言諸行無常弟子言無常亦得波夜提若長行同者隨字得罪佛語者一切律藏阿毗曇藏修多羅此是佛語聲聞語者阿難伽鄉正見經阿菟摩鄉經周羅界陀羅摩訶界陀羅是名聲聞語梵志語者一切外道梵志一品是名梵志語天人語者魔王梵王帝釋一切天人所語是名天人語同誦不犯法師曰若佛涅槃後迦葉為上座五百羅漢所集三藏若共未受具戒人同誦此法者得波夜提罪

若法師所撰文字共同誦者不犯法師曰同誦戒廣說竟不前作念者臨欲眠時應先念佛念法念僧念戒念天念無常於六念中隨一一念若不如是念是名不前念露身者臨眠不先作念心即散亂是故露身種種音聲或如鳥聲或如牛為聲諸優婆塞聞已皆生譏嫌云何出家人作如是眠佛因是事為諸比丘結戒自今以

善見律毗婆沙卷第十五　第十九張

後不得與未受具足戒人同房宿時羅睺羅聞佛結戒護持不犯是故羅睺羅入佛廁以袈裟敷地而眠羅睺羅所以入佛廁屋者以淨潔多人以香花供養是故入中而眠明相未出如來上廁先謦欬作聲羅睺羅在內亦謦欬作聲佛知而故問汝是誰答言我是羅睺羅佛因羅睺羅故念諸沙彌聞得二宿法師曰云何房不得共宿一切覆一切障乃至以衣幔作屋亦犯壁者乃至高一肘半亦名為壁共宿犯若多房共一戶亦犯除別有戶不犯第三明相未出避去若不避者至三宿亦不犯第四宿初夜不得若睡著床波夜提罪若屋少覆多障不犯多覆少障亦不犯若四周屋各向衆開戶共一大戶出入亦犯若別有戶不犯若過三宿比丘眠未受具戒人眠得波夜提罪若未受具戒人眠已起更眠隨眠多少得波夜提罪若未受具戒人過三宿未受具戒人眠比丘眠俱波夜提罪若比丘起已更眠隨眠多少衆多波夜提罪若屋

相連若大乃至一由旬同一戶出入亦犯屋若有龕窟上穿外邊處邊不通不犯若屋多覆半障突吉羅罪多障半覆亦突吉羅罪法師曰餘次第文句易解不須廣說同宿戒竟說竟共女人同屋宿戒者作福德舍擬去來人止宿也共女人同屋宿戒已在律中不須廣說為說法者或說三歸五戒或說天堂地獄除有知男子者是人男非鬼畜生若有知男子過五六語亦不犯五六語者若比丘為說五六語無罪五六語者一偈一句若聲相連不斷一波夜提若句句斷句句波夜提一句經文五句義疏合成六句不犯若過波夜提有衆多女人為一女人說法竟復為第二第三女人說第一女人復來聽雖過五六語不犯答問者若女人問長阿含中事比丘隨問而答乃至盡阿含亦不犯法師曰餘次第文句易可解耳不須廣說因緣本起如前戒為女人說法廣說竟此聖制戒前第四波羅夷已廣說竟此中不異得過人法

向未受具戒人說故得波夜提過人法向未受具戒人說竟麁罪者四重十三是名麁罪除比丘比丘尼向未受具戒人說波夜提除僧羯磨者僧磨在某處某處說若非所羯磨處說波夜提除四重十三若說餘篇罪突吉羅法師曰餘次第文句已在律中不須廣說麁罪戒竟掘地戒者真地非真地今當分別真地者無有沙石瓦礫純土是名真地非真地者多有沙石瓦礫沙土是名非真地若地被燒亦名非真地若地有沙石云何知可得掘應取少土以水淘看若四分石一分土可得掘若石上土厚四寸爆得取若雨已經四月不得取若比丘掘生地掘掘波夜提若比丘語淨人言汝為衆僧掘地及斫木不犯若指示教掘是斫是波夜提若畫地或作字波夜提若把火燒手擲地不犯餘文句在律中不須廣說掘地戒廣說竟此是制罪從身心起不受語是曠野比丘不受鬼神語因斫樹故傷鬼子辟鬼作是念不應尊飄然出家

人當往白佛佛聞此事當為比丘制戒往至佛所具白此事世尊聞已即說偈言

若人瞋心起　譬如車奔逸　車士能制止　不足以為難　人能制瞋心　此事最為難

佛說偈已此樹神即得須陀洹道佛知樹神無住處以天眼觀見樹無主者語樹神言汝可依此樹住問曰此樹在何處答曰此樹在給孤獨園樹神得住止處心自念言世尊大慈賜我宮殿自今以後供養世尊尒時佛為天人說法若有大天人後來前小天人次第退坐乃至海際尒時得道樹神退依樹而住聽佛說法佛晝日為四部衆說法初夜為比丘說法中夜為天人說法後夜為龍王說法云何知之中夜天人來打戶扇上頭後夜龍王來打戶扇下頭是故天龍之異樹者生樹也村者此樹八微合成名之為村樹有五種阿梨陀者黃薑也憂尸羅者香菱也貿他致吒者是雀頭香盧揵者黃連也陁盧者外國草名也舍摩者是菩提樹也婆羅醯

善見律毗婆沙卷第十二　第二十三張　御

者具多樹也此二種樹唯見交廣有餘方不見蘇摩那花者其花香氣與末利相似末利花者廣州有其花勝生也蘇羅婆者不得此草名也菩醯鄉是外國草名也樹有二種一者水生二者陸生優鉢羅花蓮花浮萍水生若水中翻覆得突吉羅若離水波夜提若須花果得攀樹枝下使淨人取不犯不得令枝折若樹高淨人不及比丘得抱淨人取不犯若樹壓比丘得斫樹掘地以救其命不犯傷草木戒廣說竟此是制罪從身心起餘語戒者以作惡行者不應作以作身口得罪覆者不欲令人知誰得罪者法師曰今當釋其義若有餘比丘問長老得罪將至僧前共判此事於僧前答言誰得罪餘比丘語言長老得罪答言我得何罪比丘言或言波夜提或言突吉羅問我何時得罪語言汝某時某時得罪我作何事得罪汝作某事得罪答言汝道何事如是不隨問答是名餘語若比丘見聞鄉捉銀錢比丘語言何以捉銀錢答言我

善見律毗婆沙卷第十五　第二十張　御

捉錫錢非銀錢或見飲酒語言汝何以飲酒答言我水語言汝何以與女人獨坐屏處答言有智男子是名餘語或時默然不答若知是非法作餘語答僧得波夜提若狐疑是法非法作餘語答僧得波夜提若實知答僧言我不知得波夜提長成鬪僧默然不犯餘文句易可解不須廣說此是性罪從身心口業起不隨問答廣說竟若譏嫌被僧差人波夜提若譏嫌餘人突吉羅此是性罪身口業起譏嫌戒竟若露地敷僧臥具戒冬時者霜雪時也已懸身者寒月取衆僧床席逐日曝身知時者若淨人喚不舉衆僧臥具不教他舉犯法師曰冬日時有四月熱時有四月若不雨時得敷衆僧臥具若雨時不得敷樹下者若樹葉厚密上無衆鳥聚棲得敷衆僧臥具不犯若比丘受上頭陁法若在樹下若在空地乃至不得架娑為屋不得將衆僧臥具在外受用若能賞護乃至架娑覆莫令濕得受用若受中頭陁法無雨時露地雨時屋下若入

善見毗婆沙律卷第十五　第二十五張　林

屋下得受僧臥具若檀越見比丘露
住為作衆僧臥具比丘受已若有比
丘應付囑若無比丘付囑與近住處
若無近住若空屋舉置若無空屋若
厚密樹下可縛舉已去若不舉若去
時先作念我入聚落不久當還如此
去者無罪若入聚落已有八難因緣
不得來付囑無罪若實兩言不兩而
去突吉羅床有四種何謂為四一者
波梨遮羅伽腳二者文蹄腳三者句
利羅腳四者阿遏遮腳波摩遮羅床
者梐入腳文蹄腳床者梐與腳相連
成也句利羅床者或作馬蹄腳或作
羊蹄腳鹿狼師子如是是名句利羅
腳阿遏遮腳者腳入梐如是床在露
地敷已離中人擲石外波夜提若上
座囑下座教敷床已若上座置衣著
牀上下座得去若不置一物下座應
為併疊若不併擧囑上座已去無罪
若敷已未坐更有比丘坐語已去無
罪若為法師敷高座若法師不來敷
者應守護若法師坐已得去無罪若
先提坐蹬下至木椯去時不自舉不

教人舉突吉羅若衆僧染衣水灑溼
繩去時應舉置常處而去若不舉而
去突吉羅若他人私物不舉亦突吉
羅自己物去時不舉亦突吉羅若有
八難因緣去時不舉不犯法師曰餘
文句易可解不須廣說此戒是制罪
從身心口起房內敷僧臥具或比次
者若皮作比次此次者是枕囊或坐
囊若薦席下至草敷去時自不舉不
教人舉若無籬障去離一擲石外還
突吉羅二擲石外還波夜提若有籬
出籬外便犯僧房內敷僧臥具戒廣
說竟知他比丘敷臥具竟後來惱他
比丘波夜提若不知若疑亦波夜提
若八難因緣不犯惱他戒廣說竟是
性罪重閣者下至倚立不著頭無罪
無罪者非重閣者不犯重閣戒廣說
竟若重涅者若戶兩邊及上頭得二
肘半重涅若戶高下有壁亦得重涅
臨四面亦得重涅何以故為開閉臨
戶故覆者覆有二種一者圍覆二者
縱覆若一教罷不犯若瓦覆過三節
得波夜提若過三節隨用瓦多少一

一波夜提若石灰覆過三節隨用摶
持得波夜提若草覆過三節隨用草
把把得波夜提若覆不好壞更覆不
犯無罪者語已去不犯若空處作屋
過三節覆突吉羅此是制罪知水有
虫者隨因緣知也若自澆若教他澆
自澆者隨息一一得波夜提若教他
澆隨語語得波夜提此是性罪從身
心口起用虫水戒廣說竟
教誡比丘尼者大得供養者諸大德
為教誡比丘尼故大得利養非比丘
尼與亦非比丘尼教與此諸比丘尼
有是國王女大臣女或是大富長者
女各自還家父母問言誰為教授比
丘尼答言諸大德教授我等父母聞
已發歡喜心即以四事飲食衣服湯
藥臥具供養諸大德有比丘尼還家
說諸大德持戒精進學問忍辱貴姓
父母聞已增加供養以三種因緣諸
大德大得利養六群比丘見諸大德
大得利養便語比丘尼言我等亦能
教授比丘尼比丘尼聞已往六群比
丘所求教授六群比丘為比丘尼說

少法已便多說世間國土治化飢儉
豐熟城邑聚落此等皆是三惡道語
是故律本中說若比丘有八法堪教
誡比丘尼何者為八一者持戒一者
守護波羅提木叉三者威儀具足四
者見小罪生怖畏心五者堅持六者
多聞七者多聞堅固八者分別說法
初中後善純一清白梵行具足正見
無邪誦二部波羅提木叉義字分明
音聲流利為比丘尼恭敬貴重善能
隨順說法是名八法持戒者或言戒
在身或言持戒不犯是名持戒護持
者身口意業不犯或言行無上法或
言受具足波羅提木叉法是名守護
持威儀具足者不邪命自活不往五
處一者婬女二者寡婦三者比丘尼
寺四者大童女家五者黃門亦不往
信心優婆夷家是名威儀具足見小
罪生怖畏者若見小罪如見大毒蛇
無異是名怖畏堅持不犯者於持戒
中不生退心是名堅持多聞者解一
阿含或言二阿含是名多聞堅固者
所解阿含堅固不失是名多聞堅固

善見律毗婆沙卷第十五　第十九張　伯

初中後善者法師曰於毗蘭若婆羅
門品以說義字分明者為人解說無
疑亂音聲流利者言辭辯了亦不謇
吃又復流利者誦二部波羅提木叉
無有滯礙半月半月盡布薩悉知六
齋日能為人說法若誦一阿含二阿
含亦知無礙知沙門釋定法乃至阿
羅漢果悉知無礙若滿二十歲能為
人受具足戒法師曰何以不言知阿
毗曇答曰若能知阿毗曇家善若下
根者知律及修多羅亦得教授音聲
流利女人樂聞何以言音聲流利教
授比丘尼答曰女人多貪著音聲然
後聽法為比丘尼敬重者此比丘有
道德故為比丘尼所貴重不汙三眾
何以言汙三眾不得教授若教授者
此尼見者不生敬重心滿二十歲者
若滿二十歲持法堅固少有退敗年
少輕躁易可退敗是故制滿二十臘
堪教誡比丘尼掃灑房舍灑水者所
以掃灑擗水者比丘既從遠來宜應
供給床席水漿若無薦席下至草敷
若為尼說法應須一律不得房中說

善見律毗婆沙卷第十五　第三十張　伯

若比丘尼於路見比丘遠則合掌近
應和南乃至王難路濕亦應問訊更
安居去比丘寺半由旬得安居過半
由旬不得若踰越請比丘尼夏坐無
比丘依安居比丘尼欲去橫越語言
但住弟子為請比丘來若請未得至
後安居有比丘得住若為請不得應
去若道路有命難有梵行難無比丘
得安居不犯若初安居有比丘結安
居竟若比丘有因緣去若罷道若病
比丘尼不知後知以結安居不得移
住無罪若安居竟不得無比丘自恣
應覓半月半月應往大僧中請二法
何者二法一者問布薩日二者請教
誡法師曰如來何故慇懃囑授比丘
尼為比丘尼女人鈍根故是時比丘
尼僧盡往比丘所受教誡諸人譏嫌
比丘尼往白比丘比丘往白佛佛因
此制自今以去不得多比丘尼往請
教誡聽五人往由致譏嫌佛言聽二
三人往比丘尼僧應羯磨差二三人
往大僧中請教誡乃至阿蘭若比丘
亦應教誡比丘尼云何教誡應作

善見律毗婆沙卷第十五　第十張　伯

期為樹下若客舍中比丘尼期往不往得突吉羅若比丘不至期處待亦得突吉羅比丘尼十四日自恣比丘僧十五日自恣若比丘尼請說若不說八敬先說餘法突吉羅若說八敬已後說餘法不犯除荅問不犯除為他說尼聽不犯為式叉摩尼沙弥尼說不犯法師曰餘文句易可解不須廣說此是制罪從心口起三受考比丘僧不差若往比丘尼寺教誡波夜提

善見律毗婆沙卷第十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

善見律毗婆沙卷第十六
蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯　伯

今當說般陀根本因緣般陀者漢言路邊生也何以故般陀母本是大富長者女長者唯有此一女作七層樓安置此女遣一奴子供給所須奴子長大此女便與私通即共奴籌量我今共汝叛往餘國如是三問奴子奴子言不能去女語奴言汝若不去我父母知必當煞汝奴荅言我若往他方貧無錢寶云何生活女語奴言汝隨我去我當偷取珍寶共汝將去奴荅言若如是者我共去此女日日偷取珍寶與奴將出在外處舉計得二人重以達於前出在外共期此女便假著弊服反鏁戶而出共奴相隨遠到他國安處住止一二年中即懷胎臨欲產時心自念言我今在此若產時無人料理思念憶母欲得還家共聟籌量我若產時唯有我母能料理我今欲去君去以不奴聟荅言不能去我等叛来云何得歸大家必當煞我等婦語聟言女人法非賺不能煞子是以欲去聟荅言若不煞汝必當煞我不能去也聟入山斫樵不在於後附戶而去聟還不見其婦即問比隣見我婦不荅言汝婦已去其夫聞已即隨後逐至半路便及其婦已生一男夫語婦言汝為欲產故去汝今已產何須去也婦聞此語慙愧父母故即俱還家料理生活其後未久以復懷胎臨欲產時思憶母故復叛還家至半路復生一男其聟追逐半路共還其二兒於路邊生故字為般陀般陀兄弟與諸同類共戲二兒力大打諸同類同類罵言汝無六親眷屬孤單在此何敢打我兒聞此呵責已還家啼泣問母他人皆有六親眷屬我等何以獨無其母默然不荅其兒啼哭不肯飲食母見不食啼哭如是其母慈念二兒故便語其實我是某國大富長者女汝父是長者家奴遣供給我我便與其通不能相離我與其逃避在此生汝二人聞母語已語母言可送我還外家不能住此生活其母

不許二兒啼泣不已母即共聟籌量此兒啼哭不肯住此我等云何可共送還其外家聟言可尒即共往送到已父母及兒俱住門外見家人出語言汝可還向長者道長者女將兒聟今在門外父母聞已荅言可使二兒入汝不須相見長者即遣人迎二兒入兒入已即以香湯洗浴以香塗身著衣瓔珞長者抱取二兒置兩膝上問言汝母在他方云何生活不甚貧乏也二兒荅言我父母在他方貧窮以賣樵自活母聞是語心生慈念即開庫藏以囊盛金遣人送與女語言汝留二兒我自養活汝將此金還先所住處好自生活不須與我相見二兒年已長大為其娶婦父母年耄臨欲終時以家業悉付二兒其父母命終尒時佛為四衆說法尒時摩訶般陁即往佛所聽說法既聞法已心樂出家還家共弟籌量我今欲出家以家事付汝弟聞兄語心中懊惱白兄言我今孤露無所依憑兄今捨我出家我云何得活其弟如是三請兄心堅

善見律毗婆沙卷第十六　第三張　伯

固無有退轉以家事付弟即便出家出家不久即得羅漢其弟久後心自念言我兄捨家業與我如人嘔吐無異我云何受而生貪著以猒世故即往兄所求欲出家兄即度令出家教其一偈四月不得忘前失後兄摩訶般陁心自念言此人於佛法無緣當還還家即語周羅般陁言汝今鈍根即牽袈裟驅令出門於門外啼哭不欲還家

尒時世尊以天眼觀看衆生見周羅般陁應可度因緣世尊往至其所問周羅般陁言何以啼哭在此荅佛言我既鈍根誦一偈四月不得兄摩訶般陁以我鈍根故驅我出寺佛言汝止莫懊惱我當教汝法師曰摩訶般陁可不見其得道因緣何以牽其出也荅言周羅般陁非聲聞能度唯佛能度是以牽出世尊安慰其心即以少許白疊與周羅般陁汝捉此疊向日而揩當作是念言取垢取垢佛教已入聚落受毗舍佉母請佛臨中覩周羅般陁將得道即說偈言

善見律毗婆沙卷第十六　第四張　伯

入寂者歡喜見法得安樂世無恚最樂不害於衆生世間無欲樂出離於受欲若調伏我慢是為第一樂

周羅般陁適聞此偈即得阿羅漢果問曰有七丘往比丘尼寺說八敬得三波夜提不荅曰有一者僧不差二者往比丘尼寺三者至日没是三波夜提往比丘尼寺說餘法得一波夜提二突吉羅何者是一者僧不差二者往比丘尼寺此二突吉羅至日没一波夜提提婆達多三文陁達多騫馱達多俱伽利伽迦留提舍讃歎者[illegible]其名字也別衆食者別衆食有二種一者請二者乞去何成別衆食有一優婆塞往至四比丘所以政食請比丘願大德受之是名請成別衆食一時受請或明日或後日一時受一處食成別衆食四人俱得罪一時受請已各去至檀越家以一時受食還各處食得罪如故法師曰何以故為一時受食故一時受請各去各受各食不得罪別請別去至檀越家一時受得罪是名受請得罪去何從乞得罪

善見律毗婆沙卷第十六　第五張　伯

者有四乞食比丘或坐或立見優婆塞語優婆塞言與我等四人飯或一一人〻言與我飯亦如是或俱去或各去二時受食得是名從乞得罪病者脚破沙土入中不能行故得受別衆食是名病作衣時者若得衣裁或先割截作衣是名作衣時乃至衣上安鉤紐行者下至半由旬船行亦如是飢儉時乃至食不足四人食名大飢儉時沙門施食者或同法沙門外道沙門有七因緣得別衆食不犯不請足四第二乞食足四第三未受具戒足四第四鉢盂足四第五病人足四此五四今當廣説云何不請足四有檀越請四人一人知已不去至檀越家檀越問上座來不三比丘答言不來檀越聞欲中見一比丘即喚入與食四人俱食不犯是名不請足四何以不犯罪一者非請故云何乞食足四三人受請一人乞食不受請是故不得罪沙彌足四請三道人一沙彌不犯鉢盂足四云何鉢盂足四請三道人一鉢請食不犯病人足四者請三道人一

善見律毗婆沙卷第十六 第六張 伯

病比丘足成四人不犯請四人有一解律比丘欲俱食畏犯罪即作方便檀越行食時覆鉢不受檀越問言何以不受答言但與三人食我欲呪願三比丘食竟後便受食不犯若請與飯至家與肉亦犯請與飯至家與粥不犯若有檀越欲飯僧遣人往寺請僧受我等飯僧中有解律比丘自念言此僧中多有行頭陀法使者不解法故作是請解律比丘答言明日當知使者復來故如前不解語請僧知法比丘答言明日當知如是展轉乃至半月若猶不解知法比丘語言若檀越如是請僧者但得沙彌不得大僧使者言諸大德亦受餘家請今者何以不受我請答言若不受請猶沒不知法故但言請僧莫言與飯麨魚肉等但言請僧比丘得受不犯若如是教示使者猶不解語畏人譏嫌語言汝但去衆僧明日入聚落乞食往至所請檀越家受食不犯別衆食戒廣説竟此是制罪從身心起展轉食者若比丘受請已檀越未來比丘畏日

善見律毗婆沙卷第十六 第七張 伯

晚恐檀越不來便入聚落乞食乞食還見所請檀越來比丘不食請主問言大德何以不食比丘答言以受檀越請故不得食檀越語言但食若如是語者食不犯若衆多檀越同一時請如是食不犯展轉食戒竟此制罪從身心起歸婦賈客道路糧若取一鉢出隨意自食若施人若取二鉢一鉢自食一鉢與比丘僧若取三鉢一鉢自食二鉢與比丘僧不得與知識白衣若親里或自恣請檀越亦不得取過三鉢法師曰餘文句易可解此是制罪從身心起不以不知故得脫歸婦道路糧戒竟五正食者粳米飯穄米飯粟米飯赤粳米飯麥飯此五種米作粥初出釜畫成字不得食若米合菜作粥亦如是若少飯和多水食以雜威儀應作殘食法米雜肉及魚作粥肉若現如芥子大應作殘食法肉爛與水無別不須作殘食法一切草根及樹木子作飯不須作殘食法乾飯者若粟作乾飯或粳米作或麥作乾飯者日曝令燥若以豆及樹木

善見律毗婆沙卷第十六 第八張 伯

子作乾飯不須作殘食法麨者糗米麨粟米麨麦麨食竟應作殘食法麨有二種一者散麨二者以糖蜜搏令相著麨米不碎故是米不須作殘食法若麨穀米出食不須作殘食法若受五政食者鉢中手中有食人行食在申手内遮雖威儀應作殘食法申手外遮不成遮在申手内口中咽食盡遮不成遮若口中有飯申手内遮成遮若不淨肉一切不中食者遮不成遮何以故不淨不中噉若噉不淨肉申手内遮不成遮若遮與他不成遮何以故未罷食想若正食遮與他不成遮申手内者去身二肘半内遮成遮二肘半外遮不成遮若持食来置地一申手内不授與比丘若遮不成遮若淨人手捉食遮成遮若與他比丘食謂與已若遮不成遮遮有二種一者身遮二者口遮云何身遮若手遮或搖頭或以手覆鉢口遮者言罷不受若以菜糈魚肉作羹若言受菜羹遮不成遮若言受肉羹遮成遮若正不正雜為粥若說正名成遮說

不正名不成遮行威儀者唯除船車乘不犯病人殘食者或食殘或未食亦成殘食戒廣說竟此是制罪從身口起一切樹木及草不任為食根莖花果得盡形受服有樹草木舉體時食有樹果心時食餘者盡形受藥有樹舉體盡形受藥非時食戒廣說竟若乞美食乳酪魚及肉得波夜提乞餘食突吉羅除為病人乞不犯乞美食戒竟

除水及楊枝者若天人授食或鬼神授食畜生及飛鳥授食皆成受若頭戴食若肩擔食授與比丘教比丘自取不成受若汗身流落比丘手中成受若擔長乃至二十尋兩頭安食淨人今擔授與比丘受得一頭一頭亦成受若乞食值風雨塵土落鉢中比丘作念當為沙弥乞食得食還語沙弥言我今乞食值風雨塵土落鉢中不成受為汝乞食今持與汝沙弥受已語比丘言此是沙弥食今施與大德如是施者得食不犯若比丘手捉鉢食時眠睡人持食置鉢中比丘不覺

不成受若臨受食時睡人持食著鉢中成受何以故作受食意故若塵太可除去食不犯若塵細落不可除應使人度若二人並食若行食餘食迸落比丘鉢中成受若食時額頭汗流落鉢中應更受若髀中汗流入手不須受搔擲從池轉來落比丘手上成受若淨人在樹上以繩繫果授與比丘不成受若人長手乃至十由旬度食與比丘成受若比丘病沙弥若淨人抱比丘行見果比丘從淨人乞淨人取果已過手就身上度與比丘成受若比丘患熱捉果樹技行以為遮日後見技中有果莫動教沙弥摘果授與比丘得受若船或車載飲食比丘篙船牽車動飲食得食無罪若衆多比丘共行唯有一小沙弥比丘各自擔粮至食時各自分分沙弥得分已語比丘言今持沙弥分與大德易得易已復持與第二上座易得第二上座食已復與第三上座易如是展轉乃至衆多如是食皆無罪若沙弥不解法比丘自持食分與沙弥易第

一上座得易已第二上座復與沙弥
易第二上座得易已第三上座復求
易如是展轉衆多皆得揳易食不犯
共宿惡觸若比丘捨米行沙弥小不
能作食比丘得自作唯除不得然
火教沙弥然火食熟已分如前展轉
與沙弥揳易食不犯自作食若食沸
涌出比丘不得用氣吹持物攪皆犯
突吉羅罪若食吐未出咽喉還咽不
犯若出咽喉入口還咽犯波夜提若
受生蕪後生芽不失受若火淨以後
生芽生芽處應更淨非生芽得食無
罪先受鹽鹽變成水不失受若急病
因緣大小便及灰土得自取服若無
灰得破樹然火作灰云何病得毒若
地喏法師曰餘文句易可解此是制
罪從身口起此二食家中坐戒二不
定法已解與女人獨露處坐者若二
人共坐床語彼此相解申手內以還
得波夜提言語不相解申手內以還
犯突吉羅罪緇摩身者是佛叔之子
大佛一月日得斯陀含道也若擅越
施藥作藥用不得作食用與油乞酥

犯突吉羅象軍者象上有四人下有
八人是名象軍馬軍者一人在馬上
二人在下是名馬軍車軍者四人逐
車是名車軍步軍者四人相逐是名
步軍若酒煮食煮藥故有酒香味犯
突吉羅無酒香味得食水深沒膊背
水中戲得波夜提若搖船拌水得突
吉羅青色者或銅青或藍青或木蘭
色木蘭色者泥點也以此三種色點
淨下如麻子大若不點淨得波逸提
若比丘知水有蟲飲用隨息咽咽波
夜提罪知水有蟲以火熱湯澆亦如
是蟲水戒說竟若比丘知他比丘麁
罪已覆藏第二比丘復覆藏如是乃至
人共覆藏皆犯波夜提此是性罪因
身心起覆藏他罪戒竟若年不滿二十
欲受具足戒聽數胎月閏月數十四
日布薩足滿二十得受戒與賊衆議
共道行者此是制罪與比丘尼議共
道行者此是制罪律中已說阿栗揵邪
見者摩著細滑不遮天道不遮解脫
道阿栗吒所以生此邪見者言須陀
洹斯陀含有婦兒亦不障道寧此自

比言摩著細滑不能障道若言細滑
能障道者一切氈褥及隱囊亦細滑
那獨言女人細滑能障道耶阿栗吒
邪見戒廣說竟若學比尼者有五德
有六德有七德有八德有九德有十
德有十一德何謂為五德一者身自
護戒二者能斷他疑三者入衆無畏
四者能伏怨家五者令正法久住云
何身自護戒持戒清淨無有缺漏是
名護戒律師以六法不得罪一者不
無趣二者無知三者不猕疑四者不
淨言淨五者淨言不淨六者不迷憶
云何不無趣知而故作是名無趣如
律本中說知而故作得罪以知而覆
藏往不應行處是名無趣云何無知
此人不知戒相欲作而作是名無知
得罪云何猕疑得罪欲作心生猕疑
而作是名猕疑得罪云何不淨言淨
是熊肉不淨言是猪肉而噉是名不
淨言淨肅肉言是鹿肉非時食言是
時食是名不淨言淨云何淨言不淨
實是鹿肉作肅肉想噉如是乃至時
言非時而食是名淨言不淨云何迷

憍與未受具足戒人過二宿不知是
名迷憍得罪有迷憍不知時與非時
離衣宿亦復不知是名迷憍去何能
斷他疑有比丘犯罪狐疑不能決判
若來諮問依律為判是名能斷他疑
去何入衆無畏以知律故隨事能作
是名入衆無畏去何能伏怨家如離
車子起十非法能依律除滅是名能
伏怨家去何令正法久住一者身自
隨法二者能令他得法因得法故正
心持律因持律故得入禪定因禪定
故而得道果是名令正法久住如律
本中說佛語阿難若我滅度後毗尼
即是汝大師也是名令正法久住下
至五比丘解律在世能令正法久住
若中天竺佛法滅若邊地有五人受戒
滿十人往中天竺得與人具足戒是
名令正法久住如是乃至二十人得
出罪是名令正法久住因律師故令
正法久住是名持律五德去何持律
六德一者守領波羅提木叉二者知
布薩三者知自恣四者知授人具足
戒法五者受人依止六者得畜沙弥

善見律毗婆沙　卷第十六　第十五張　伯

是名六德去何守領波羅提木叉知
十四日布薩十五日布薩和合布薩
僧布薩衆布薩一人布薩說波羅提
木叉布薩淨布薩勅布薩是名九布
薩此是律師所知有九自恣一者十
四日二者十五日自恣三者和合自
恣四者僧自恣五者衆自恣六者一
人自恣七者三語自恣八者二語自
恣九者等歲自恣此是律師所知衆
僧有四法一者白僧二者白羯磨三
者白二羯磨四者白四羯磨此四法
是律師所知非修多羅師阿毗曇師
所知若不解律但知修多羅阿毗曇
不得度沙弥受人依止有五德六德
僧成律師十一德以律師持律故佛
法住世五千歲是故多諸比丘就優
波離學律去何學律讀誦解義是名
學律雜碎者從二不定乃至衆學是
名雜碎若向大比丘毀呰戒得波夜
提向未受具戒毀呰戒得突吉羅罪
餘文句易可解不須廣說毀呰戒竟
此是性罪從身口起打者六群比丘
恒瞋使十七群比丘以不從語故便

善見律毗婆沙卷第十六　第十六張　伯

打之若瞋心打乃至死得波夜提罪
瞋心打者乃至頭破手脚折波夜提
罪若打未受具戒下至畜生得突吉
羅若欲心打女人得僧殘若希飛師
子乃至梵行難以手打求脫不犯手
搏者手不著身手搏也手搏戒竟屏
處聽者或壁障或蔭處往去步步得
突吉羅罪往至聞處得波夜提罪為
欲自改往聽不犯此是性罪若比丘
與欲竟後悔戒無解竟若僧斷事未
竟默起去戒無解若比丘先欲喜聽
後如是說諸比丘隨親友迴僧物與戒
無解佛語阿難入王宮有十過失何
謂為十一者若王與夫人共坐一處夫
人見比丘而笑比丘見夫人亦笑王
見已生疑是比丘當與夫人共通是
名第一過失佛語阿難入王宮復有
過失若王與宮中婇女共交會而忘
後生兒王言我不近此婇女去何有
兒當是比丘所為是第二過失佛語阿
難復有過失若宮中失寶物求覓不得
王言更無餘人當是比丘取是名第三
過失佛語阿難復有過失若王宮中私

善見律毗婆沙卷第十六　第十七張　伯

語已聲徹於外三念言當是比丘傳
出於外是名第四過失佛語阿難
復有過失若王遐大為小遐小為大
無人得入王宮當是比丘教王所為
是名第五過失佛語阿難入王宮復
有過失若王退長者位遷兒代諸人
識嫌當是比丘出入王宮教三所為
是名第七過失佛語阿難比丘入王
宮復有過失若王非時遣軍諸人譏
嫌當是比丘教王所為是名第八過
失佛語阿難入王宮復有過失若王
非時還軍中路退還諸人譏嫌言當是
比丘教王所為是名第九過失佛語
阿難入王宮復有過失若王調象馬
車以寶嚴飾諸人譏嫌當是比丘教
王所為是名第十過失入王宮戒廣
說竟
若為佛僧捉寶舉得突吉羅罪若僧
坊內若住處內得遺落寶為掌護故
若去時應付與知法畏罪者付囑言
有主來索當還若久久無主來索得
為房舍用若池井用不得為已身用
若久後有主來索應將亦僧房若池
井此是檀越物若布施若不布
善見律毗婆沙卷第十六 第十八張 伯

施欲還得衣物者比丘應入聚落向
信心檀越道某月某日寺中得遺落
寶常護久無人來索以用作僧房池
井主今來索欲還本直檀越能以物贖
布施衆僧不若能贖布施善若無人
能贖比丘應廣教化求索覓直還捉
寶戒廣說竟此是制罪從身業起非
時入聚落戒無解高床戒無解兜羅
紵坐褥戒無解針筒戒無解尼師檀
氈作長二磔手廣 磔手半益縷者
益一磔手長六尺破頭一磔手作三
破名為縷脩伽陀磔手尼師檀戒竟
覆瘡衣戒無解雨浴衣戒無解第一波
羅提提舍尼不解若夫婦俱得須陀洹
道若有百千兩金布施亦盡由得道
故於財無有慳惜布施太過居家貧
窮是以佛制不得受食尸沙者學也
迦羅尼者應學作或脚大或股小得
下者洗鉢水棄白衣家內者若飯粒
撩與衆生餘水棄不犯或碎令與水
合棄不犯不得淨用水大小便不犯
者若水人所不用或海水不犯水雖
中刑曠遠無人用不犯佛塔中止宿
善見律毗婆沙卷第十六 第十九張 伯

及蔵物此二戒梵本無有所以無者
佛在世未有塔此戒佛在世制是故
無著革屣入佛塔手捉革屣入佛塔
著腹羅入佛塔手捉腹羅入佛塔佛
塔下食擔死尸塔下燒死尸向塔燒
死尸繞塔四邊燒死尸不得擔死人
衣及床從塔下過佛塔下大小便向
佛塔大小便繞佛塔大小便不得持
佛像至大小便處不得佛塔下嚼楊
枝不得向佛塔嚼楊枝不得繞佛塔
四邊嚼楊枝不得滯塔下涕唾不得
向佛塔涕唾不得繞佛塔四邊涕唾
向佛塔舒脚安佛置下房此上二十
戒梵本無有如來在世塔無佛故
尒時佛呵責六羣比丘何以自在下
人在高而為說法佛語比丘往昔於
波羅㮈國有一居士名曰車波加其
婦懷妊思菴羅果語其聟言我思菴
羅果君為我覓其夫荅言此非菴羅
果時我去何得婦語夫言君若不得
菴羅果我必當死矣夫聞婦語心自
念言唯王園中有非時菴羅果我當往
偷取作是念已即夜入王園偷菴羅
善見律毗婆沙卷第十六 第二十張 伯

果取果未得時明相已出不得出園於是樹上藏生時王與婆羅門入園欲食菴羅果婆羅門在下王在高座婆羅門為王說法偷果人在樹上心自念言我今偷果事應合死因王聽婆羅門說法故我今得脫我無法王亦無法婆羅門亦無法何以故我為女人故而偷王果王貊憍慢故師在下自在高座而聽法婆羅門為貪利養故自在下坐為王說法我與王婆羅門相與無法我今得脫作是念已即便下樹往至王前而說偈言

二人不知法　二人不見法　教者不依法
聽者不解法　為食粳米飯　及餘諸餚饍
為是飲食故　我言是無法　為以名利故
毀碎汝家法

我為凡人時見人在上說法者在下言其非法何況我今決諸弟子為在高人自在下而為說法時偷果人者我身是也眾學戒廣說竟七滅諍法後憂陀迦中當廣說次說比丘尼戒摩觸者欲分骨以下至肘膝以上摩觸波羅夷若比丘尼摩觸比丘比丘受樂

善見律毗婆沙卷第十六　第三張　伯

不動身比丘不得罪若比丘來摩觸比丘尼比丘尼身不動受樂隨處得罪後四波羅夷竟若比丘尼言人共往官所若比丘尼語居士言汝先說理若居士說理時比丘尼得突吉羅居士說已比丘尼復向官說比丘尼得偷蘭遮罪若居士復說比丘尼得理犯僧殘不得理亦犯僧殘若居士言比丘尼官喚比丘尼來來已語比丘尼言但還去官自判得理不得理比丘尼不犯若比丘尼至官前言人若官問何物人不得道名字若教官罰物隨直多少犯罪應償若官問不道名字不犯若官後自尋訪知主官自罰不犯若人偷比丘尼衣不得言是賊但言此人取貧道衣去若人當劫奪比丘尼得就王乞護身不得稱名字若道名字犯如前說王問比丘尼乞護身已王打鼓宣令若有犯比丘尼者依法治罪後有人犯比丘尼王自依法治罪比丘尼不犯若人入比丘尼寺斫伐樹木不得奪刀斧及打壞若打壞應還直不還計直多少犯罪餘文句易可解言人或

善見律毗婆沙卷第十六　第三張　伯

廣說竟八度賊女戒不解第三亂出界外為解界竟獨宿戒無解第六若比丘尼獨船渡水亦僧殘第七十七僧殘竟三十事無解　所者唯大蒜食咽咽波夜提餘細蒜葱不犯亦得以大蒜與食中作調和不犯若洗小便處兩指齊一節不得過若一指洗得入兩節不得過不得用二指洗入便犯罪若乞穀麥波夜提乞豆及菽菜不犯為造房舍乞穀麥不犯一切不得在生菜果樹及禾穀上大小便得波夜提罪一切錢果木及穀子未出芽大小便上突吉羅往觀看伎樂者下至獼猴孔雀共鬪往看波夜提若寺中作伎往看不犯若夏安居竟應去寺六由旬若不去波夜提罪八波羅提提舍尼無解比丘尼戒竟憂陀伽（捷言翻捷度）尒時佛過七日已從禪定起天帝釋奉呵羅勒果如來受食已便利天帝釋復授楊枝淨水將賈客兄弟二人從優加羅村來車載財物欲往中國至善提樹邊車自然而住不肯前進兄弟二人見直不進以為不祥即設飲食祠祀

善見律毗婆沙卷第十六　第十三張　白

鬼神時樹神即現半身語賈人言汝輩不去是我留耳賈人當知白淨王子出家學道今在菩提樹下得一切智於七日中未有所食汝可以麨蜜奉上如來今汝等長夜得利益安隱快樂時兄弟二人聞樹神語即以麨蜜奉上佛此次第文句律中已說最初受二歸者獻佛麨蜜二賈人是兄弟受歸依已欲還白佛言我等二人去何得供養佛佛以手自摩頭髮即隨手落語賈人言汝可供養此髮以為汝大師問曰先受乳糜缽今何所在今復受四天王獻缽答曰佛前受乳糜缽度尼連禪河于時缽沒在水中海龍王將供養是故更受四天王獻缽缽色如玉若人求欲出家父母已聽諸疾病無有障导來至僧中若眾集應白僧若不集人人語令知白僧已先為洗浴洗浴已和上應生兒想不得生汙賤心何以故若如是好心料理弟子於和上向闍梨便生父想臨剃髮和上應為說五法何者為五一者髮二者毛三者爪四者齒五者

皮所以說此五法者不人前身曾熱此五法今為剃髮落地即發先業便得羅漢是故先教五法然後為剃髮如羅睺羅髮落未竟便成羅漢如熟熟須人為刺然後得破亦如蓮花須待日出而得開敷此欲出家人亦復如是因說五法使得悟道為剃髮時當頂留五三髮置以香湯洗浴除白衣氣未至和上前胡跪和上問言今為汝去頂髮許不答言尒和上自為剃去頂髮剃頂髮已在和上前胡跪和上授與袈裟得以頂戴受受已還和上如是第二第三受頂戴受已和上為著不得自取自著袈裟要須和上授次第礼諸比丘往阿闍梨所礼足胡跪合掌阿闍梨教言汝當隨我語教汝受三歸答言尒與三歸竟次與十戒云何與三歸答曰受三歸有二種一者別受二者摠受云何別受受者歸依佛歸依佛竟歸依法歸依法歸依法竟歸依僧歸依僧歸依僧竟是名別受摠受者歸依佛歸依法歸依僧歸依佛竟歸依法竟歸

依僧竟如是三說是名摠受不得先歸依僧後歸依法佛亦不得雜說若師教言歸依佛弟子語不政言歸依佛亦成受若師教言歸依佛弟子言歸依佛亦成受三歸若師與弟子語俱不正言歸依佛不成受三歸若師教歸依佛弟子答言尒或語不出口或逆語不具足皆不成受三歸受三歸竟次與授十戒受十戒有二種一者別受二者摠受云何別受我受不煞我受不煞竟如是次第亦如是說是名別受云何摠受我受一不煞生二不偷盜三不婬四不妄語五不飲酒六不過中食七不歌儛作唱嚴飾樂伎亦不故往觀聽乃至鬪諍悉不得看八不著香花瓔珞以香塗身九不高廣大床上坐臥十不得捉持生像生像者此是金與銀及一切寶皆不得捉若言音不同者如傖吳不相解應教其義如是不解弟子答言能持亦成受戒若鈍根者不知著衣不知捉缽食亦不知行住坐臥皆悉不知不得離和上一一應隨和上學和

上看弟子如見想度沙彌法竟弟子
法者明相出早起嚼楊枝洗手面脫
革屣往至和上所師起已與師三種
楊枝大中小一時授與師三種楊枝
若師日日恒取大者置中小恒與大
者若師取中置大小若師取小置大
中若有時取大有時取中有時取小
三種隨意與應授水水有二種一者
冷二者溫水若師恒用冷水置溫水
若師恒用溫水置冷水若師有時用
冷有時用溫二種水隨意授與供給
水已若和上入圊便轉應往和上房
掃除料理床席卷牒衣裳授僧伽梨
者先安僧伽梨襯已度與和上若和
上將去著衣持鉢隨和上後不得近
不得遠去和上七尺而行師應教弟
子持戒若有犯罪應教懺悔有長衣
鉢弟子若無應與若弟子疾病應料
理若和上多有弟子一人供給餘者
隨意讀誦尒時婆羅門欲求出家比
丘不許婆羅門便啼哭懊惱時佛見
婆羅門形體羸瘦問諸比丘此婆羅
門何以羸瘦比丘答言此婆羅門求

善見律毗婆沙卷第十六　第十七張　伯

欲出家諸比丘不許是故羸瘦佛問
諸比丘此婆羅門與誰有恩舍利弗
答言此婆羅門在王舍城曾施我食
是故我識佛語舍利弗汝當度此婆
羅門時舍利弗白佛言云何度此婆
羅門佛告舍利弗汝當為白四羯磨
授此婆羅門尒時佛集諸比丘為說法
已語諸比丘自今以去斷三語受戒
衆中有了了智慧比丘為作白四羯
磨受戒受戒已多作諸惡不按威儀
有少欲知足比丘呵責言汝等云何
作諸惡行不按威儀比丘答言誰請
大德與我戒誰請大德為作和上時
有少欲比丘白佛言諸比丘不請作
和上不乞戒與受具足戒佛因此制
戒人不請不作和上不乞戒下得授具
足戒若與受得突吉羅請和上乞戒
在律中尒時諸比丘或二人或三人
白四羯磨為人受具足戒中有少欲
知足比丘呵責已往白佛佛以此因
緣集比丘僧自今以去應制十僧授
人具足戒若減十人授具足得突吉
羅或一歲或二歲為人受具戒不知

善見律毗婆沙卷第十六　第十八張　伯

教授弟子不按威儀將諸弟子往至佛
所頭面礼足却坐一面尒時佛勞問
汝等四大調和不乞食易得不答佛
言四大調和乞食易得於是佛知而
故問此諸比丘誰弟子也答言我弟
子問言汝幾歲答言二歲汝弟子幾
歲答言一歲佛即呵責言汝自未斷
乳云何度人呵責已集諸比丘自今以
去不滿十歲不得度人受具戒若受
戒得罪雖滿十臘愚癡無智慧不得
受人具戒與受戒竟法師曰今明失
依止不失依止法弟子與依止師共
行還見和上失依止若見和上作非
和上想不失依止若和上來入界內
或入屋中弟子不知失依止若和上
來入界內或屋中或聚落乞食聞聲
不見形皆失依止若聞聲作非和上
想不失依止若外道初入佛法中應
與波利婆沙得波利婆沙已若好往至
不應行處懈怠不肯學佛法若聞毀佛
法生歡喜心若聞毀僧生歡喜心不
得與具足行波利婆沙外道修得四
禪乃至能飛騰虛空亦不得與具戒

善見律毗婆沙卷第十六　第十九張　伯

要滿四月若佛法中修得須陁洹道即日為受具戒不須與波利婆沙若在外道或聞説法得須陁洹道來至僧中求欲出家即與出家與具戒不須與波利婆沙若波利婆沙滿四月聞毀佛法生歡喜心聞毀外道瞋恚好往五不應行處應更與四月若結髮外道事火外道不須波利婆沙何以故此二外道有業信因果過去諸佛為菩薩時出家波羅蜜皆於此道學外道波利婆沙竟癩者有數癩有白癩有黑癩疥癬皆入癩中不得出家癩癬下至如指甲大亦不得出家如指甲大若在露處增長不增長悉不得出家若屏處不現增長不得出家若不增長得出家若癰病在露處增長不增長不得出家若屏處不增長得出家若小時有疣病大便失得度出家此非癰病是故得出家若身體細起猶如棘刺皆入癩數不得出家度王人者時諸比丘度鬪將出家後有賊起王覓諸鬪將欲使破賊遣人求覓至僧坊中見諸比丘已度出家使人來白王言諸

比丘已度出家王聞已集諸臣共論王問臣言度官人者其罪云何臣答王言若和上應斫頭羯磨師應截舌餘臨壇人應打肋折時王得須陁洹道聞諸臣語已往至佛所白佛言自今以後願莫度王人未來世王若不信三寶者諸比丘若度王人便依法治罪若王人大臣人下至食王俸祿者皆是王人若父食王祿兒不食王祿父不得出家兒得出家若食祿有期限未盡不得出家食祿盡然後得出家若必欲出家轉祿與兄弟兒子後得出家若食祿白王王聽亦得出家賊者抄劫竊盜斷道然人知姓字不得度出家若晝國賊若捨惡心欲出家得度出家為國除患王聞出家亦大歡喜若捨惡業降出投王王許得度出家不得度患鞭杖瘡人若瘡差得度若犯罪人以鐵烙為字不得度出家若治護得差得出家負債者若自負債若祖負債若父負債若兒負債若債由已不得出家有人為償債得出家奴者有四種奴一者家生二者買

得三者破得四者自成奴自成奴者為衣食故自求為奴是名自成奴若奴主放奴出家語諸比丘言奴有道心者放若無道心還復為奴若如是語者不得度出家時有一居士家有疫病起初煞蠅蝨蚤百足次煞雞豬次煞牛羊次及婢奴後及好人此疫病起時不得從戶中出應破壁出直去不得反顧若反顧即死若不即死至他方亦死時父子三人破壁得出直去不反顧是故得活既至他方貧窮不能自立往至比丘所求欲出家比丘即度為出家得出家已將一兒乞食

善見律毗婆沙卷第十六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

善見律毗婆沙卷第十七　伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陁羅譯

尒時佛從摩竭國往迦維羅國者法師曰我今次第說根本因緣尒時輸頭檀那大王心自念言我子初出家日自唱言我若成佛當還此國王憶此語心自念言我子成佛已来王恒側耳聽聞子若行竟往菩提樹下得道已往波羅㮈國轉四諦法輪度阿若憍陳如等五人出家今住摩竭國我今年老及今生存宜見我子作是念已即喚一臣語言我聞人言我子已成佛今住摩竭國汝可將千人往迎汝至彼語我子言我今年老欲得相見臣受王語已即將千人前後圍遶往摩竭國到已往至佛所頭面礼足却坐一面是時世尊觀千人心已即為說法時千人得聞法已即得羅漢佛喚善来比丘即得具足戒此千比丘得羅漢已入果三昧受解脫樂即於此住不復欲還王遣信已遲望不還又無消息王復遣臣往如是次第遣八臣往一臣各將千人至佛所皆悉出家得羅漢果無有一人還報王者王自念言我遣八臣去無有一人還報我者王自籌量我今更遣誰去耶時有一臣名曰迦留陁夷與菩薩同日生王即遣迦留陁夷往迎佛如前遣八臣語無異迦留陁夷先與王要若王許我出家者我當往迎王答言善迦留陁夷受王語已復將千人往彼佛為說法即得羅漢佛喚善来比丘得具足戒時迦留陁夷見禾稻結莠草木水陸花出敷榮時節和適已六十偈讚歎道路佛知而故問迦留陁夷汝為何事而讚歎道路迦留陁夷荅佛言輸頭檀那大王遣我来者欲有所白佛言聽汝所說白佛言父王言我今年老及今生存欲見佛故遣我来奉迎佛唯願哀愍大王故時可去矣佛語迦留陁夷汝可宣令語諸比丘佛欲遊行各自料理莊嚴隨佛遊行是時央伽摩竭國有十千比丘從迦維羅衛國来迎佛者有十千比丘都合二万比丘皆得阿羅漢

善見律毗婆沙卷第十七　第二張　伯

從摩竭國前後圍遶從佛出城摩竭國去舍衛國六十由旬世尊漸漸遊行經六十日至舍衛國時佛日日朝中恒食父王供所以得食父王供者時迦留陁夷時到著衣持鉢飛騰虛空往至舍衛國白父王言佛已至某處時王為迦留陁夷設食以盛滿鉢飯授與迦留陁夷願大德可以此鉢飯奉上佛如是日日恒為世尊迎食迦留陁夷食父王食已向父王及諸釋子讚歎如来功德諸釋子聞讚歎佛功德倍增信心諸釋子即聚集日共籌量佛不樂憒閙我等當為佛求覓靜處造立精舍時弥瞿陁釋子有一園不近不遠可立精舍時諸釋子人人各各共出財物為佛起立精舍精舍成已父王將諸釋子人人各賚持香花奉迎佛到已父王及釋子中有大佛者不為佛作禮若有小佛者為作礼尒時佛見父王及諸釋子中有不為佛作礼者佛知諸釋子意即上昇虛空作十八變如降伏外道作神力無異王及諸釋子見佛神力如此

善見律毗婆沙卷第十七　第三張　伯

自然為佛作礼輸頭檀那王礼巳白
佛言我今第三礼佛足何謂第三礼
佛足一者佛初生時阿夷相言若在
家者應作轉輪聖王若出家學道必
得成佛是時地為振動我見神力如
是即為作礼第二者我出遊戲耕田
菩薩在閻浮樹下日時巳晡樹影停
住不移覆菩薩身我見神力如是即為
作礼今者見佛神力如是是名第三
礼如来足輸頭檀王礼如来足時一
切諸釋子皆隨作礼無有一人立住
者佛從虛空下坐師子座王及諸釋子
一時俱坐時衆巳定天降雨其色紅
赤以淹塵土時衆意樂漂便漏若不
樂濕雨雖著而不濕時衆見雨神力
如是倍增歡喜尒時佛為諸時衆說
法王及諸釋子得聞法已有得須陁
洹者斯陁含者各起礼佛遶三匝而
去王及諸釋無有一人請佛中食者明
日時到佛及二万比丘著衣持鉢前
後圍遶次第而去入迦維羅衛國到
城門巳佛心自念過去諸佛入眷屬
村去何乞食應次第乞為選擇也即

觀過去諸佛皆次第乞食無有選擇
又為未来聲聞弟子依我法故應次
第乞食時城中諸釋婦女聞佛將徒
衆入城乞食各開窻戶看佛乞食時
羅睺羅母在樓殿上聞佛入城乞食
心自念言本在家時著天冠瓔珞乘
七寶輦與千乘万騎前後圍遶出入
今者剃除鬚髮著袈裟持鉢乞食我
今觀看為好以不作是念已即開窻
看遥見佛放五色光其光照地猶若
融金耶輸陁羅見已即入白王言王
兒今者入城乞食王聞已即忿忿而
出往至佛所白言大德乞食令我等
羞大德徒衆我能供給用乞何為佛
荅言我種如是王復白佛我剎利種
無有乞食何以言我種如是佛荅言
過去諸佛是我種非今剎利種也佛
即為大王而說偈言

起巳不斷怠　善法恒自行　行法得安眠
今世若後世

王聞說已即得須陁洹道
尒時世尊復為大王而說偈言

行法則善行　不行於惡法　行法得安眠

今世若後世

王聞第二偈已復得斯陁含道復為
三說曇摩波羅本生經王聞已得阿
那含道王臨命終佛為說法於白傘
下得羅漢果即入涅槃時大王從如
來請鉢請佛及僧王自導前俱共上
殿三即施設種種餚饍佛食已竟宮
中婇女聞佛食竟語羅睺羅母言我
等今者應往礼拜問訊世尊羅睺羅
母語諸婇女佛若慈愍我者自来看
我不能去也諸婇女等各賫香花往
礼拜佛諸婇女去後羅睺羅母心自
念言若佛来者我當頭面礼足佛食
巳授鉢與王佛將二神足羅漢弟子
往至羅睺羅母所勑弟子言若羅睺羅
母礼拜供養當隨其意莫作障导荅
言善哉佛是時佛即入羅睺羅母房
敷座而坐羅睺羅母見佛坐巳疾以
手捧佛足以頭摩而作礼王見羅睺
羅母礼佛巳王白佛言世尊羅睺羅母
於佛極生尊重心佛荅王言羅睺羅母
於我生尊重非適今也王問佛於何
時生尊重佛即為說緊那羅本生經

即日以五法欲拜王子難陀為王何者五法一者披髮二者結衣三者莊嚴殿四者娶婦五者竪傘是名五法佛以鉢授與難陀難陀意不樂去為尊重佛故俛仰隨去隨佛至寺已意不樂出家如來觀其宿緣應得羅漢是故强令出家佛至迦維羅衛國二日已方度難陀七日已度羅睺羅法師問曰云何得度羅睺羅答曰佛入城乞食羅睺母將羅睺在閣上羅睺母於牕牖遥見佛語羅睺言此是汝父即以瓔珞與羅睺著語言往汝父所乞珎寶汝父在家時大有寶藏今不知所在汝可往乞白多多言我欲竪傘作轉輪王多多可賜我珎寶羅睺受母語已往至佛所入佛影中白佛沙門影極清涼樂佛食已訖還本處羅睺即隨佛後從佛乞珎寶佛不應答如是漸漸遂至寺佛敷座坐已語羅睺言我於菩提樹下得此珎寶此財寶於一切寶中最勝第一汝欲樂得不羅睺答世尊言甚樂沙門佛即喚舍利弗舍利弗來已佛語舍利

善見律毗婆沙卷第十七　第七張　伯

弗言汝可度羅睺出家舍利弗答言善哉世尊舍利弗即度羅睺出家輸頭檀那王聞羅睺羅出家心大懊惱即便忩忩往至佛所白佛言若有出家者應先白父母聽者可度出家若父母不聽願佛莫度是故律本中說父母不聽不得出家若父母聽出家已還俗若後更欲出家應白父母父母不聽不得出家若有人求欲出家比丘問言汝父母聽出家不答言不聽若不聽者不得出家語比丘言若不度我者我當焚燒寺舍若有如是難事度出家不犯若有餘方餘國度出家不須問父母羅睺羅出家因緣竟沙彌有十惡應滅擯何者為十煞盜婬欺飲酒毀佛法僧邪見壞比丘尼是名十惡法唯壞比丘尼淨行永擯不得出家餘九戒若能改悔不更作得出家此十三難人為人作師受具足戒亦不得戒教授師若自羯磨若他羯磨出家有三種偷一者偷形二者偷和合三者亦偷形亦偷和合云何偷形無師自出家不依比丘臘不依次

善見律毗婆沙卷第十七　第八張　伯

第受礼不入僧法事一切利養不受是名偷形云何偷和合有師出家受十戒未受具足戒往他方或言十臘或言二十臘次第受人礼入僧布薩及一切羯磨依次第受人信施是名偷和合云何亦偷形亦偷和合無師自出家依次第受臘入一切羯磨受人信施礼拜是名偷形亦偷和合偷形者不經法事不受信施不受礼拜若欲更出家受具足戒得若有遭難出家飢儉出家不入一切法事過難過飢儉已若欲出家受具足戒得若比丘實一臘妄言二臘依二臘次受利養計錢犯重若比丘水中脫衣洗浴自言裸形好若欲往外道處步步突吉羅中路悔還懺悔突吉羅得往若往外道處聞外道說法不入其意悔還懺悔突吉羅得住若入外道聞說法心便好樂受外道法下至拔一毛患痛悔還應滅擯不得更出家度外道竟不得度彼者何以故龍不得禪定道果故龍有五事不得離龍身何者五一者行婬時若與龍共行婬

善見律毗婆沙卷第十七　第九張　伯

得復龍身若與人共行婬不得復龍身二者受生不離龍身三者脫皮時四者眠五者死時是為五事不得離龍身迦樓羅乃至釋提桓因不得出家不得與具足戒龍品竟不得度煞父母人煞父母於出家法如來不聽若煞畜生父母得出家實是父作非父想煞亦不得出家不得度煞羅漢人若有白衣得羅漢若煞不得出家若煞下三果人不障出家若畜生退煞羅漢不犯業障重不得度人壞比丘尼者於三處行婬皆名壞比丘尼若摩觸比丘尼不障出家若以白衣服强與比丘尼著就行婬亦名壞比丘尼不得出家若比丘尼樂著白衣服就行婬者不障出家若初壞者不得出家第二壞者不障若壞式叉摩尼沙弥尼不障出家破僧人不得度出家云何破僧若執十八事三諫不捨二根有三種一者自受胎能令他受胎二者自受胎不能令他受胎三者不能自受胎能令他受胎此三種人悉

不得出家受具足戒若已受具足戒應滅擯若無和上不得與受具足戒若與受具足戒得突吉羅是人得戒若黃門作和上為人受戒得戒師僧得罪無衣鉢受具足戒得戒師僧得罪得二三人一時受具足戒一一同等臈等時不得相礼同一和上一羯磨師一時為三人受具足戒一時得戒臈同無大小和上者外國語漢言知罪知無罪是名和上受戒已應步影步影者正立住取住脚為初隨身影長短步影步影竟教其時其時者或冬時或春時或夏時竟教日月日月時次教受戒時衆數多少次與四依已次說四重受戒已令新受戒者在前出受戒揵度竟

尒時佛住羅閱城王舍城摩竭國此三義一名異漢言王舍城羅閱城是外國音羅者言王閱者言舍故言羅閱城也摩竭者此是外國音也摩竭者是初國名耳界相者若山界相大者如須弥山小者如象大是為山相石界相者大者如牛小者三十稱若

漫石不淨作界相應別安石作界相材界相者若草林若竹林不得作界相何故尒草竹體空不堅實是以不得作界林相者大林相乃至百由旬小林者下至四樹連接亦名為林樹界相者不得以枯樹為相大樹者閻浮樹大小者高八寸形如針大得作界相若無自生樹種樹亦得作界相路界者入田路向井取水路向河取水路窮路皆不得作界相大路或車步路路短者乃至經三四村皆得作界相蟻封界相者大如山小者高八寸皆得作界相江界相者若好王治化五日一雨此雨江水不得作界相若四月日不雨常流不斷水深二尺得作界相水界相者若自然池水得作界相若通水入田或堰蔵水恚不得作界相此是八種界相結界相有五種一方二圓三鼓形四者半月形五者三角若依相結界已後若失相界亦不失若人掘地乃至水際皆不失界相若結小界不得說欲結布薩界得說欲結界場極小容二十一人作界場已後起屋覆界

不失若結小界已於中起三層樓從地至最上層同一界若有石山上廣下小於上結界若有比丘在下不妨若結界已水溢成埦有水流知其處所竪柱為閣於上作法事得若結界已水穿地為孔不壞界相神通比丘在窟裏空中住或在地下不得別作法事若界場上有大樹枝葉出界外若作法事時比丘不得在樹上妨作法事應喚下若神通比丘在露地虛空住不妨作法事若衣角柱地妨應喚下結布薩界極廣得三由旬不得過若過不成界得罪除村村外界者中人擲石以還若比丘結界已於比丘尼非界比丘尼界上得更結界比丘尼界亦不失比丘尼於比丘界上亦得結比丘界亦不失阿蘭若界者極小方圓七盤陁羅一盤陁羅二十八肘若不同意者二十八肘外得作法事一切江河水不得結界水中自然界者若擲水若擲沙已外若有比丘不妨取水常流處深淺皆得作自然界潮水不得若在舩上布薩應下碇若下棟不得繫著岸若崩岸有大樹

善見律毗婆沙卷第十七　第十三張　伯

根在水中不得繫著樹根若擲水水內有樹根應斫去若不斫去與陸地界相連若水中大石或樹或浮木悉是水界所攝第一句非法別衆者云何非法別衆同一住處有四比丘一人受欲三人說波羅提木叉或三人一人受欲二人說波羅提木叉是名非法亦名別衆是名非法別衆第二句非法和合衆者同一住處有四比丘四人應廣說波羅提木叉不廣說作三人法人人對首說是名非法和合衆第三句云何法別衆同一住處有四比丘或三人一人受欲三人對首說或三人一人受欲二人對首說是名法別衆第四句者同一住處有四比丘和合說波羅提木叉或三比丘和合布薩三語說是名法和合衆十六日布薩者此是和合布薩梵本律五月十六日為前安居六月十六日後安居若安居中有因緣移去無罪不成安居不得在露地不得傘下安居脚下生毛者其毛紺色猶如空青因業所報故得如是問曰何業所報

善見律毗婆沙卷第十七　第十四張　伯

荅曰過去世時此守籠那與八万人俱於八方人中最為長大共諸長者子為辟支佛起一草屋請辟支佛三月夏坐時守籠那以一羊毛欽婆羅敷草屋前與辟支佛恒用拭脚以此果報脚下生毛此八万長者子共供養辟支佛故今生復為親友守籠那從至三所何以與八万人俱王若獨喚守籠那者畏其驚怖是以勅諸長者子八万人俱往至王所五象王者一父象有六母象名為象王如是有五象王加那䐡羅革屣者此是另根革屣底角革屣者剋皮作底角形阿羅槃革屣者以象毛安革屣邊䐡羅跋陁羅革屣者以木綿及諸雜物與皮合縫使中央起真稽梨革屣者以編革作編邊革屣者以孔雀尾編邊多帶革屣無解似孔雀毛革屣者其形似孔雀毛時三舍城有一童女字婆羅跋提端正無比時瓶沙王舉為婬女王出百千金錢諸臣長者出二百千錢共莊哀此婬女為作屋宅衣服車乘園林浴池種種伎樂耆婆者外國音漢言活童子何以

善見律毗婆沙卷第十七　第十五張　伯

名之活童子時無畏王子晨朝乘車欲往見王路見小兒問傍人言此兒為死活傍人答言活是故言活童子王子問曰其母生已何以擲置路上答曰此婬女法若生女教習為婬女種若生男則擲棄是故生棄路上王子無畏抱取養育漸漸長大即立為兒問曰耆婆童子何不學餘技術答曰往昔有佛名曰蓮花時有一醫師恒供養蓮花如來耆婆見已心自念言云何我未來世得如此醫供養如來作是念已即於七日中供養如來往至佛所頭面礼足白佛言願我未來世作大醫師供養佛如今者醫師供養佛無異作是願已礼佛而退耆婆命終即生天上天上福盡下生人間如是展轉乃至釋迦出世宿願所牽不學餘技但學醫方問曰耆婆所以善學醫道者耆婆就師學時天帝釋觀見此人醫道若成必當供養佛是故帝釋化入耆婆師身中以教耆婆於七月中得師法盡過七月已帝釋所教如是滿七年醫道成就耆婆還國何以中路

善見律毗婆沙卷第十七　第十六張　伯

治病其師心自念言此是王子不乏財寶若還至本國不識我恩作念已即與耆婆弊故之衣不與粮食耆婆辭師還去於其中路為飢渴故過一聚落借問村人誰家有病村人答言某長者家有病即為治之大獲珎寶耆婆自念我治一人病得如是珎寶若治多人病者當獲無量珎寶我今所獲皆由師恩受施有十五處一者戒場界二者境界界三者同布薩界四者不失衣界五者羅婆界六者聚落界七者村界八者國土界九者阿縣陆羅界十者擲水界十一者鄉居界十二者羅鄉界十三者阿羅闍界十四者洲界十五者鐵圍山界此是十五界汝今當知戒場界者前已說境界界者或在講堂或在食堂分衣健人二擲石已還隨界大小皆有擲石界比丘入皆得分是名境界界同布薩界者若入布薩界者皆應得分是名布薩界不失衣界者入不失衣界內皆應得分是名不失衣界羅婆界者若王或大臣為比丘作住止竟或十白句若

善見律毗婆沙卷第十七　第十七張　伯

豎立柱若作標相齊此標內若有衣施皆屬我等是名羅婆界聚落界者有市故名聚落界村界者無市名為村界國土界者有城邑名為國土界阿縣陆羅界者是阿蘭若處界也擲水界者是船界鄉居界者隨城東西名鄉居界羅鄉界者是國土界也阿羅闍界者一王所領是名阿羅闍界洲界者海中一洲是名洲界鐵圍界者是二鐵圍山界若人言布施界場衆僧屬界場衆僧布薩界不得若人言布施境界者及擲石界得若人言布施布薩界者同利養界亦得若人言布施不失衣界布薩界利養界俱得唯除布薩界中有聚落界不得若人言布施聚落界者聚落界中有布薩界大小皆得若人言布施村界者村中有布薩界及諸小界皆得若人言布施國土界者一國土界盡得若人言布施阿蘭若處界皆阿蘭若處得餘界不得若人言布施擲水界者入擲水界內得餘不得若人言布施鄉居界者鄉居中有界在鄉居界中

善見律毗婆沙卷第十七　第十八張　伯

亦得若人言布施羅鄰一國土界亦得若人言布施阿羅闍界者一三所領一國土衆僧皆得若人言布施歸子洲閻浮利地洲布施二洲衆僧隨有衆僧多少應中半分若閻浮利地二人師子洲百千人亦應中半分若人言布施界內衆僧比丘應問界有多種施何物界荅言不知但言施界內衆僧隨界內衆僧多少皆得別住處同利養隨住處得物應共分僧得施者若人言布施僧鳴磬集衆来及沿得若檀越捨一衣施僧與一比丘六丘受已言我應受此惡受云何善受應受已鳴磬集僧集僧已以黃物盡作分數不得破從上座亦此分是上座分上座取不上座荅言此分我不取布施長老如是第二第三上座皆言不取布施長老乃至下座亦如是此比丘得取是名善受若住處有一比丘檀越將衣布施一比丘此比丘應鳴磬集僧若有比丘来共分若無比丘来得心念口言獨受若檀越布施僧受糞掃衣比丘不得受若

善見律毗婆沙卷第十七 第七九六 伯

人入生處布施僧鳴磬集衆外比丘来相連接入乃至百由旬前者入界內衆後者亦得分何以故以相連不斷是故得分若人布施二部僧隨人多少應中半分若有百比丘尼有一比丘亦應中半分若有百比丘有一比丘尼亦應得半若人施僧鉢囊革屣囊漉囊針刀子杖扇受糞掃衣比丘得受若檀越捨物布施一人復言施僧依僧次取一分不得別取若人施佛施比丘比丘尼云何分破作二分一分與佛一分與比丘比丘尼共等分若人施衆多比丘施法師一人施佛云何分佛一比丘衆多比丘平等分若人將餘食施佛及僧以鉢置佛前次第行佛飯誰得食若有侍佛比丘得食若無侍佛比丘有白衣侍佛亦得食若檀越布施安居竟僧後安居者不得破安居人亦不得若人冬分中檀越言布施安居竟僧前後安居僧悉得唯除破安居人不得若人言布施某寺某房隨檀越言得若人言布施安居僧前後安居破安居人

善見律毗婆沙卷第十七 第二十五 伯

皆得若檀越布施迦提月後安居人後安居人得前安居人不得若人於春分中布施安居僧應問為布施安居竟僧當来安居僧荅言布施當来安居僧當来安居僧得比丘語檀越言當来恐有賊難不能掌護檀越教分隨施主得分若檀越言食我食布施衣不食者不得受我施藥者亦如是指示施者隨指示處得衣揵度竟

藥揵度

拘跋陀羅飯者此是稌米飯也應步者此是青豆蕪荑吉羅者此是竹笋也鄰鶩者此是外國藥無解呿闍尼者一切果是名呿闍尼呵羅勒者如大棗大其味酢苦服便利鞞醯勒者其形如桃子其味甜服能治痰阿摩勒者此是餘甘子也廣州土地有其形如蓮子大貿多羅藥是外國藥名加婆藥者是外國藥名婆利婆婆者是芥子賊渠者外國藥能治毒婆地無有陀婆闍者是烟藥耆羅闍鄰耆者此是赤石也眼藥者陀婆闍陀婆闍鄰者陸地生耆羅闍鄰者水中

善見律毗婆沙卷第十七 第二十二張 伯

生也龍者長身無足師子象馬龍狗
肉不得食皮毛不得用得一切肉應問
若得不問得突吉羅罪失守摩羅者
鰐魚也廣州土境有黑石蜜者是甘
蔗糖堅强如石是名石蜜伽尼者此
是蜜也烏婆陁頗尼頗尼者薄甘蔗
糖邊房云何結作淨屋若初堅柱時
先作㫋以柱近㫋比丘圍繞捧柱而
說為僧衆作淨屋如是三說說亦竟
柱亦竪第二第三第四柱亦如是說
若說一柱亦成淨屋若以成屋云何
作淨應喚屋主來語言此屋未淨汝
為衆僧作淨檀越作是言此淨屋布
施衆僧隨意受用即成淨屋若先作
屋無屋主去何作淨若聚落有老宿
應喚來此屋未作淨請為淨主若檀越
不解說比丘應教作是言此是淨屋
布施衆僧隨意受用即得作淨屋受
用隨意安置飲食無内宿無内煮罪
問淨子者其形如沉苓大紫色酢甜
舍樓伽者此是憂鉢羅拘物頭花根
舂取汁澄使清是名舍樓伽般波漏
師者此似蕃四澤果一切木果得作非

時漿唯除七種穀不得一切諸葉得
非時服唯除芋不得一切諸花得作
非時服唯除摩頭花汁一切果中唯
除羅多樹果椰子果波羅㮈子甜瓠
子冬苽甜苽此六種果不得非時服
一切豆不得非時服盛水器者木瓦
鐵餘者不得用若自有種子衆僧地
應半與衆僧若自有地衆僧種子應
半與衆僧藥揵度竟

善見律毗婆沙卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

善見律毗婆沙卷第十八

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯　伯

迦絺那衣揵度問曰幾人得受迦絺
那衣下至五人前安居人得受迦絺
那衣破安居人後安居人不得異住
處不得若住處不滿五人得喚餘寺
衆僧足數客比丘不得受
若住處有四比丘一沙彌安居欲竟
為沙彌受大戒得足成五人受迦絺
那衣新受戒者亦成受一比丘四沙
彌受戒亦如是若住處有五比丘若
過五不解受迦絺那衣得餘處請一
知法比丘使羯磨受迦絺那衣得為
羯磨自不受亦不得衣分法師問曰
何人得與衆僧迦絺那衣答曰七
衆衣天人衣得受作迦絺那衣若
人不解作迦絺那衣來問比丘應教
若僧伽梨欝多羅僧安陁會隨一一衣
得受作迦絺那衣十六日明相出持
迦絺那衣裁來與衆僧比丘應語衣
主須針綖染色作衣比丘多少檀越
聞已應供養作衣比丘飲食為僧受

迦絺那衣應知受衣法用若衣裁首應先浣與衆多比丘共割裁簪縫治即日染成熙淨已應受若多有人送迦絺那衣應受一衣餘應分應羯磨受僧持迦絺那衣與誰應與友壞者若衣敗比丘多敗衣比丘中老者與若無老者臘數大者與不得與慳貪者佛告諸比丘當如是持迦絺那衣羯磨法律中以說若衣未成應喚一切比丘共成不得說道德作留難唯除病者法師曰何以於迦絺那衣如是懃勤為諸佛所讚故往昔有佛名無蓮花有聲聞弟子名須闍多作迦絺那衣未成蓮花佛與一万六千比丘圍繞共作迦絺那衣成已持衣比丘者捨已所受持僧伽梨迦絺那衣我今持如是二說三說已即持置髀上偏袒右肩往至上座前合掌向僧而說大德我以法持僧迦絺那衣頤僧隨喜上座從坐起偏袒右肩合掌向僧作如是說長老以法持僧迦絺那衣我隨喜乃至下座亦如是說非僧受持迦絺那衣非衆受持迦絺那

善見律毘婆沙卷第十八　第二張　伯

衣一人持迦絺那衣僧隨喜衆隨喜然後成持迦絺那衣若人持三衣與衆僧持作迦絺那衣作是言若持迦絺那衣者三衣悉屬隨施主語悉與受衣人餘衆僧不得受迦絺那衣已攝僧得施受迦絺那衣者輕物得分重物屬四方僧若同布薩界有多住處不得別受迦絺那衣應和合一處受一迦絺那衣法不得總作應却刺作持所有衣者未作持出界外界外者是鉢寺也法師曰受迦絺那衣已何以出界外為安樂住故作不還意者比丘出界外已見與住處有好房舍或有知識作不還意先失住處後失功德衣餘文句於律中已說我亦不作衣亦不還者作念已住處及功德衣俱失作衣時失所作衣者住處先失後失功德衣聞失者先失功德衣後失住處斷望者先失住處後望後望斷得所望非望而得者此文句前後轉易現多文句無有深義於律廣說迦絺那衣捷度竟若行別住人若有人請或與人受戒得停行法事竟還

善見律毘婆沙卷第十八　第三張　伯

續行捨行法時當如是言我今捨波利婆沙如是三說若別住摩那埵當行法時比丘去都無人但作意言若比丘来我當白六日中都無比丘可白亦得出罪若寺中多有比丘來去難白晝日得捨行法明相未出應得四五比丘出界二擲石外還受行法白僧我行摩那埵若干日以過餘若干日在若界內有比丘出至其處應白若不白失夜若比丘送受行法竟若還者應留二人待明相出為捨行法共還入寺如前法滿六夜已得出罪出罪法於律本已說故不出命時拘睒彌有一住處有二比丘一是律師一修多羅師時修多羅師入廁用洗瓮竟不去水覆瓮律師入廁見洗瓮不去水問修多羅師言誰入廁不去水覆瓮修多羅師答言是我律師言汝知罪相不修多羅師言我實不知罪相律師言汝得突吉羅罪修多羅師言若犯突吉羅罪我應懺悔律師言汝故作與不修多羅師言不故作律師言若不故作者無罪修多羅師

善見律毘婆沙卷第十八　第四張　伯

聞律師言無罪律師還房語弟子言
修多羅師不知犯不知不犯弟子聞
師語已語修多羅師弟子言汝師不
知犯不犯弟子聞語已向師說如是
事修多羅師聞弟子語語弟子言此
律師先言我無罪今言我有罪律師
妄語修多羅師弟子聞師語已語律
師弟子言汝師犯妄語罪律師弟子
聞語已向師說如是展轉成大鬪諍
律師後得修多羅師便集衆擧修多
羅師罪為作擧罪羯磨是故律本中
說和合擧罪問曰佛何以從坐起以
神通力不語諸比丘往舍衛國答言
佛在衆中若為判者得理者歡喜不
得理者便言佛朋儻彼部誹謗佛言
隨愛瞋因謗佛故死入地獄是故佛
從坐起去不為其判拘睒弥揵度竟
瞻婆揵度無解相言諍用二毗尼滅現
前毗尼多覓毗尼憶念毗尼者為愛盡
比丘下至阿鄃舍人不為凡夫多覓毗
尼者處處多覓知法比丘判故名多覓
毗尼摩夷者是二部波羅提木叉若行
舍羅非法舍羅多者收取唱言明日
更行舍羅於其中間更覓如法伴黨

若上座捉非法舍羅者行籌者耳語
語言上座年老何以捉非法籌當捉
如法籌七滅諍法竟比丘尼揵度何
以佛不聽女人出家為敬法故若度
女人出家正法只得五百歲住由佛制
比丘尼八敬正法還得千年法師曰
千年已佛法為都盡也答曰不都盡
於千年中得三達智復千年中得愛
盡羅漢無三達智復千年中得阿那
含復千年中得斯陀含復千年中得
須陀洹學法復得五千歲於五千歲
得道後五千年學而不得道万歲後
經書文字滅盡但現剃頭有袈裟法
服而已比丘尼揵度竟重物不得分
衆僧田園池井不得賣取餘物唯除
撲易衆僧床席器物不得分不得賣
唯除撲易眼藥筒挑耳篦鍼綖小刀
子戶鉤鑰錫杖小指鑷器杖得分餘
作器不得分唯除斫楊枝斧除刀子
革屣傘具得分若人布施竹草及土
不得分若人布施藥得分蒱箕不得
分若人布施僧房中所用器物一切
不得分唯除盛油筒法揵度竟

大德舍利弗問優波離律行出品
舍利弗問優波離
幾罪以身得 幾罪以口得 覆藏得幾罪
相觸復有幾
優波離以偈答舍利弗
以身得六罪 口業復有六 覆藏得三罪
相觸得五罪
第二問
明相出幾罪 三唱復有幾 於此幾八事
一切聚有幾
答曰
明相出三罪 三唱有二種 於此一八事
一切聚有一
第三問
如來分別結 毗尼有幾相 毗尼重有幾
復有幾應覆
答曰
如來分別說 毗尼有二相 毗尼重有二
覆應亦有二
第四問
聚落間幾罪 渡江復有幾 敢肉幾偷蘭
敢肉幾突吉
答曰

聚落間有四 渡江亦有四 一內偷蘭遮
九肉突吉羅
第五問
夜語幾得罪 晝日復有幾 布施得幾罪
受施得幾罪
答曰
夜語有二罪 晝日亦有二 布施得三罪
受施得四罪
第六問
幾罪對首悔 幾罪須羯磨 作巳不可悔
如來分別結
答曰
五罪可懺悔 第六須羯磨 一罪不可懺
如來分別結
第七問
比丘重有幾 佛說身口業 非時幾穀
幾白四羯磨
答曰
比丘有二重 身口亦如是 非時穀一味
一白四羯磨
第八問
波羅夷有幾 幾同和合地 復有幾失夜
結二指有幾
善見律毗婆沙卷第十八 第八張 心

答曰
波羅夷有二 和合地有二 失夜亦有二
結二指有二
第九問
打身有幾種 幾種衆僧破 作初罪有幾
作白復有幾
答曰
打身有二種 因二破衆僧 作初有二罪
作白亦有二
第十問
煞生有幾罪 重語有幾種 罵詈有幾趣
行媒有幾種
答曰
煞生有三罪 重語有三罪 罵詈亦有三
行媒有三罪
第十一問
幾人受具戒 聚作有幾罪 滅擯復有幾
一語復有幾
答曰
三人不得受 聚作復有三 滅擯亦有三
一語亦有二
第十二問
盜戒有幾罪 婬戒復有幾 正斷復有幾
善見律毗婆沙卷第十八 第九張

因棄擲有幾
答曰
盜戒有三罪 婬戒有四罪 正斷亦有三
因棄擲有三
第十三問
教比丘尼戒 幾波夜突吉 於中幾有新
衣有幾種衣
答曰
教尼戒品中 波夜突吉羅 有四信佛說
與衣二種罪
第十四問
佛說尼有幾 波羅提有幾 食生穀有幾
波夜突吉羅
答曰
佛說比丘尼 波羅提有八 波夜提突吉
因乞生穀故
第十五問
行時有幾罪 立時有幾罪 坐時有幾罪
眠時有幾罪
答曰
行時有四罪 立時有四罪 坐時有四罪
眠時有四罪
第十六問
善見律毗婆沙卷第十八 第十張 廿

波夜提有幾 一切非一種 非前亦非後
同一時而得
答曰
波夜提有五 其類非一種 非前亦非後
一時俱得罪
第十七問
有幾波夜提 一切非一種 非前亦非後
同一時而得
答曰
有九波夜提 其類非一種 非前亦非後
一時俱得罪
第十八問
有幾波夜提 其類非一種 以身二懺悔
如來分別說
答曰
有五波夜提 其類非一種 以口業懺出
如來分別說
第十九問
有幾波夜提 其類非一種 幾以口業懺
如來分別說
答曰
有九波夜提 其類非一種 一以口業懺
如來分別說

善見律毗婆沙卷第十八 第十一張 仙

第二十問
有幾波夜提 其類非一種 口語成懺悔
如來分別說
答曰
有五波夜提 其類非一種 發語名字懺
如來分別說
第二十一問
有幾波夜提 其類非一種 聚性成懺悔
如來分別說
答曰
有九波夜提 其類非一種 聚性成懺悔
如來分別說
第二十二問
第三罪有幾 因食復有幾 食時得幾罪
因食得幾罪
答曰
第三得三罪 因食有六罪 食時得三罪
因五食得罪
第二十三問
一切第三過 至處復有幾 復問罪有幾
諍事復有幾
答曰
一切第三過 罪至有五處 善答罪有五

善見律毗婆沙卷第十八 第十二張 仙

諍事亦有五
第二十四問
論事復有幾 以幾法用滅 有幾不得罪
有幾處成善
答曰
論事復有五 以五法用滅 清淨有五種
三處中成善
第二十五問
身業夜幾罪 身業晝幾罪 見時得幾罪
乞食得幾罪
答曰
身業夜二罪 身業晝二罪 見時得一罪
乞食得一罪
第二十六問
見恩有幾種 依人成懺悔 驅出復有幾
善行復有幾
答曰
見恩有八種 依人成懺悔 驅出說有三
善行四十三
第二十七問
妄語有幾處 七日復有幾 波羅提舍幾
發懺悔有幾
答曰

善見律毗婆沙卷第十 第十三張 仙

妄語有五處 七日法有二十二提 今巳
懺悔復有四
第二十八問
妄語有幾觀 布薩有幾觀 使者有幾觀
外道有幾法
答曰
妄語有八觀 布薩復有八 使者亦有八
外道有八法
第二十九問
受戒有幾語 復有幾起敬 幾人應導塵
教誡尼有幾
答曰
八語受具戒 起敬亦有八 尼復有八
八法教誡尼
第三十問
幾人不應礼 不為作叉手 有幾突吉羅
用衣復有幾
答曰
十人不應礼 不為作叉手 有十突吉羅
用衣復有十
第三十一問
有幾作不善 如來分別說 於瞻婆律中
一切不善作

善見律毗婆沙卷第十八　第十四張　伯

答曰
十二作不善 如來分別說 於瞻婆律中
一切不善作
第三十二問
隨大德所問 我亦隨意答 問問中即答
無有一狐疑
一者身得二者口得三者身口得四
者身心得五者心口得六者身口
心得
身業得六罪者婬怒為初口業得六
罪者虛誑妄語為初
覆藏得三罪者一者比丘尼覆藏重
罪得波羅夷二者比丘覆蔽他重
罪得波夜提三者比丘自覆藏重罪
得突吉羅是名覆藏得三罪
相觸得五罪者一者比丘尼摩觸波
羅夷二者比丘摩觸僧殘三者比丘
以身觸女人衣得偷蘭遮四者比丘
以衣觸女人衣得突吉羅五者比丘
指挃他比丘波夜提是名五罪
明相出得三罪者一夜六夜七夜十
夜過一月明相出尼薩耆波夜提比
丘尼獨宿明相出僧殘比丘自覆罪

善見律毗婆沙卷第十八　第十五張　伯

明相出突吉羅是名明相出得三罪
三唱二種一者比丘二者比丘尼當
說戒時三唱有罪不發露得突吉羅
是名三唱二罪於律中具八事成罪
者比丘尼波羅夷是一切聚有一者
戒序中說憶有罪應發露發露者五
篇戒也故言聚有一如來分別說者
分別戒相輕重毗尼有二重者身口
是毗尼重有二者波羅夷僧殘是也
覆處亦有二者一波羅夷一僧殘
聚落間有四者一比丘與比丘尼共
期行比丘初去時突吉羅至聚落境
界比丘得波夜提〃〃一脚在內一脚
在外比丘尼得偷蘭遮二脚盡入僧
殘是名聚落間四罪度江有四罪者
比丘與比丘尼共期船行初去時比
丘得突吉羅上船比丘得波夜提比
丘尼一脚上岸得偷蘭遮二脚俱上
得僧殘是名度江四罪一內偷蘭遮
者即是人肉九肉突吉羅象馬狗等
肉夜語有二罪者若比丘尼共男子
入闇室屏處耳語得波夜提若比丘
尼共男子一處去二肘外得突吉羅

善見律毗婆沙卷第十八　第十六張　伯

是名夜語二罪
晝日亦有二者比丘尼共男子屏處
若二肘半內得波夜提二肘半外得
突吉羅是名晝日二罪布施得三罪
者比丘有煞心布施毒藥煞人得波
羅夷罪煞非人得偷蘭遮罪煞畜生
得波夜提罪是名布施三罪受施得
四罪者女人以手施與比丘捉得僧
殘女人以婬慾施比丘得波羅夷非
親里比丘尼施衣得尼薩耆波夜提
若比丘尼染汙心知染心男子受食
得偷蘭遮是名受施得四罪五罪可
懺悔者僧殘偷蘭遮波夜提波羅提
提舍尼突吉羅惡說是名五罪可懺悔
第六須羯磨者僧伽婆尸沙一罪不
可懺者波羅夷是也比丘尼有二重
者一波羅夷二僧殘身口亦如是
者結戒不過身口非時穀一味者
酥毗盪以穀作得非時服是名穀一
味一白四羯磨者差教誡比丘尼是
波羅夷有二者一比丘二比丘尼是
也和合有二者一身和合二法和
合失夜亦有二者一行波利婆沙二
行摩那埵是也結二指有二者一比

丘尼洟滯二頭鬚長不得過二指打
身得二罪者比丘尼打身得突吉羅
啼得波夜提是因二破衆僧有一羯
磨二提舍尼是初作有二罪者一比
丘作初罪二比丘尼作初罪是作白
亦有二者一白羯磨二單白煞生有
三罪者人得波羅夷非人偷蘭遮畜
生波夜提語直有三罪者教偷教死
向人說得聖利法是名語有三重罵
詈亦有三者若欲心罵女根穀道二
僧殘罵餘身分得突吉羅是名三罪
行媒有三罪者受語時得突吉羅往
說偷蘭遮還報得僧殘是名三罪三
人不得受者一遶不關二身分不具
足三根不具足衣鉢不具足身分所
攝十三難人是根不具足所攝聚作
復有三者一別衆二白不成就三羯
磨不成就是名三滅擯亦有三者一
比丘尼以身謗人如慈地比丘尼二
沙弥壞沙弥就他穀道行婬三言行
婬慾法不障道者是名滅擯三罪一
語亦有三者一羯磨三人一時得戒
是名三盜戒有三罪者五錢波羅夷

四錢偷蘭遮三錢乃至一錢突吉羅
是名盜三罪婬戒有四罪者一女根
波羅夷死女半壞偷蘭遮不觸四邊
突吉羅比丘尼以物作根自內根中
得波夜提是名四罪正斷亦有三者
一斷人命波羅夷二斷草木波夜提
三自截男根偷蘭遮是名三因棄擲
有三者有煞心棄擲毒藥若人得死
波羅夷非人死偷蘭遮畜生死得波
夜提是名三棄擲復有三比丘棄擲
精僧殘棄擲大小便生草上得波夜
提水中淨地得突吉羅涕唾亦如是
是名棄擲三波夜提突吉羅者教誡
比丘尼至日沒得波夜提先說法後
說八敬得突吉羅有四信佛說者一
房舍二戒三如法作四不如法作是
名四與衣二種罪者與非親里具足
比丘尼衣得波夜提與不具足戒比
丘尼衣得突吉羅不具足戒者從比丘
尼白四羯磨未從大僧白四羯磨是
名與衣二波羅提有八者比丘尼波
羅提提舍尼是波夜提突吉羅者比
丘尼乞生穀得波夜提食時突吉羅

行時有四罪者比丘與女人共期初去時得突吉羅至村得波夜提比丘尼獨行去時得偷蘭遮至村得僧殘立時有四罪者比丘尼共男子立在屏處得波夜提申手外得突吉羅若比丘尼明相欲出不隨伴去住離申手內偷蘭遮申手外得僧殘坐眠亦如是波夜提有五者酥油蜜石蜜脂五器各受過七日服得五波夜提罪其類非一種者酥蜜等也非前亦非後者取衆置一處併服一時俱得罪有九波夜提者乞九種美食一乳二酪三生酥四熟酥五油六蜜七石蜜八肉九魚是名九種其類非一種各異也非前亦非後者因食時俱得罪一時食也有五波夜提者其五波夜提其類非一種以口業懺悔一時懺悔得滅有九波夜提者乞九種美食得九波夜提罪其類非一種者酥油魚肉相異一以口業懺者九波夜提罪一語懺便得滅也有五波夜提者發語名字懺者列罪名而懺悔有九波夜提者取姓成懺悔者列罪名而懺第

善見律毗婆沙卷第十八　第二十六張　伯

三得三罪者隨舉比丘尼三諫不捨波羅夷比丘被僧三諫不捨僧殘比丘比丘尼惡見三諫不捨波夜提因食得六罪者云何得六罪一為飲食故自稱得過人法二為飲食故行媒三為飲食故言若人住此寺者得道果不自道名字故得偷蘭遮四為飲食故無病乞食五為飲食故比丘尼無病乞食犯波羅提提舍尼六為飲食故比丘無病乞飯得突吉羅罪是名因食得六罪食時得三罪者比丘食人肉偷蘭遮象馬龍狗等肉突吉羅罪比丘尼食蒜得波夜提罪是名食時三罪因五食得罪者比丘尼知男子漆汙心從乞得人肉得蒜得美食象馬肉受漆汙心男子食僧殘噉人肉偷蘭遮噉蒜波夜提乞美食波羅提提舍尼象馬等肉突吉羅是名因五食得罪一切第三過者比丘尼隨舉初諫不捨突吉羅一羯磨不捨偷蘭遮三羯磨不捨波羅夷是名三諫三罪罪至有五處者比丘隨舉白不捨突吉羅一羯磨不捨偷蘭遮三

善見律毗婆沙卷第十八　第二十張　伯

羯磨不捨波羅夷若欲破僧三諫不捨僧殘惡見三諫不捨波夜提是名五罪善答罪有五者比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼五衆具有三諫不捨罪諍事亦有五者五衆俱有四諍論事復有五者論五衆諍事以五法用滅者五衆滅五衆諍事清淨有五種者五衆犯罪懺悔得清淨三處中成善者僧處衆處白衣三處銷諍是名善也身業夜二罪者比丘尼與男子共冥夜入屋申手內波夜提申手外突吉羅身業晝二罪者比丘尼晝日與男子共屏處申手內波夜提申手外突吉羅見時得一罪者比丘故看女根得突吉羅罪乞食得一罪者比丘無病不得為身乞食得突吉羅見思有八種者於拘睒弥揵度已說依人成懺悔者五衆悔罪要因人得悔驅出說有三者一覆藏二未懺悔三惡見善行四十三者擯人行四十三法得入衆不行此法不得入衆妄語有五處者波羅夷僧殘偷蘭遮波夜提突吉羅七日法有二者七日藥受

善見律毗婆沙卷第十八　第二十六張　伯

七日法出界外是名二十二提舍尼
者比丘尼八波羅提提舍尼比丘四
波羅提提舍尼合十二懺悔復有四者
提婆達多遣人害佛供養叫光留隨
優婆夷離車子衆僧為作覆鉢羯磨
沙婆伽比丘此四種人就佛懺悔妄
語有八觀者發心欲妄發口成妄語
妄語竟知是妄語隱蔽所知妄道餘
事前人知解邪心是名觀也布薩復
有八者八戒也使者亦有八者調達
以非法欲破僧僧差具八德人往說
調達所作非佛法僧是調達所作也
外道有八法者外道欲出家行波利婆
沙八法者不往五不應行處聞讚佛
法僧歡喜八語受具戒者比丘尼白
四羯磨比丘白四羯磨起敬亦有八
者比丘尼八敬法也豫座復有八者
大衆集時上座八人次第坐餘者隨
坐八法教誡尼者比丘有八德堪教
誡比丘尼十人不應禮比丘尼式叉
摩那尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷
犯戒人眠人食人大小便嚼楊枝人
十人不為作者如前十種人不得作

善見律毗婆沙卷第十八　第二十三張　伯

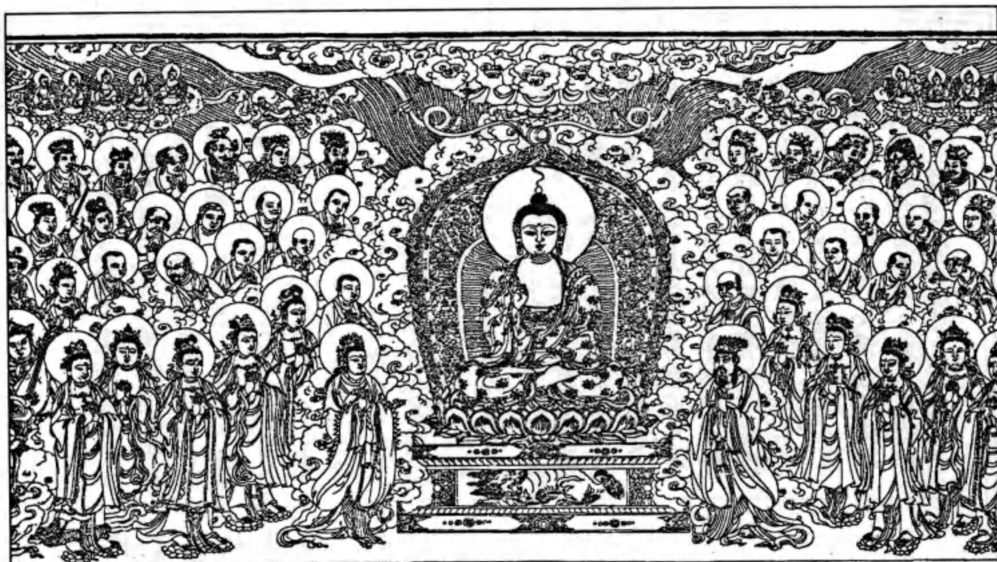
又手有十突吉羅者若為上十種人
作礼及叉手得突吉羅用衣復有十
者十種衣隨者十二作不善者白不
善非法別衆非法和合衆法別衆白
羯磨中有四非法白二羯磨中有四
非法白四羯磨中有四非法三四
十二非法

善見律毗婆沙卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

善見律毗婆沙卷第十八　第二十四張　伯

◎以上十二經・高麗藏本

清刻龍藏佛說法變相圖

八經同卷　敬九

八關齋經

孝子經

黑氏梵志經

阿鳩留經

佛爲阿支羅迦葉自化作苦經　敬九　一

佛說罪業報應教化地獄經

佛說龍王兄弟經

佛說長者音悅經

八關齋經

宋　沮　渠　京　聲　譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說聖八關齋諦聽諦聽善思念之我今當說對曰如是世

尊爾時彼比丘從佛受教世尊告曰於是比丘若信族姓子族姓女欲知聖八關齋便教某甲當作是說猶如阿羅漢盡形壽不殺生亦不教人殺生無怨恨心常懷慙愧有慈心愍一切衆生我字某名某爲阿羅漢所教自今已後隨意所欲不復殺生無怨恨心常懷慙愧有慈心愍一切衆生猶如阿羅漢盡形壽不盜好施亦不教人盜常樂閑處如是我字某名某爲阿羅漢所教隨意所欲不復盜竊常懷惠施樂閑居處猶如阿羅漢盡形壽不習不淨行常修梵行清淨無穢而自娛樂如是我字某名某爲阿羅漢所教自今已後不復婬泆清淨無穢猶如阿羅漢盡形壽不妄語常行審諦最尊最貴諸尊長爲世所貴如是我字某名某爲彼阿羅漢所教自今已

後更不復妄語亦不教人使習妄語當行審諦爲世尊長不行妄語猶如阿羅漢亦不飲酒如是我字某名某自今已後隨意所欲亦不飲酒亦不教人使飲酒猶如阿羅漢盡形壽不犯齋隨時食如是我字某名某今一日一夜隨意所欲亦不犯齋亦不教人使犯齋隨時食猶如阿羅漢盡形壽不於高好座坐如是我字某名某今一日一夜不於高廣座坐亦不教人使高廣座坐猶如阿羅漢盡形壽不習歌舞戲樂亦不著文飾香熏塗身今一日一夜不習歌舞戲樂亦不著文飾香熏塗身如是修行聖八關齋於是八關齋中功德不可限量言有爾所福爾所功德爾所福報如是衆多福不可稱計諸比丘譬如五大流水皆同一處所謂恒伽謠婆奴新頭河脂

耶婆提摩棄彼水所流處不可限量言有爾所水有爾所瓶水有爾所千瓶百千瓶水如是聖八關齋福不可稱量言有爾所福爾所功德爾所果報此大福不可稱計爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

八關齋經

受菩提心戒儀

普賢瑜伽阿闍黎集

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

最上乘教受戒懺悔文

弟子某甲等稽首歸命禮徧虛空法界十方諸如來瑜伽總持教諸大菩薩衆及禮菩提心能滿福智聚令得無上覺是故稽首禮

禮佛真言曰

唵薩嚩怛佗孽多引跛娜滿那喃迦嚧弭

次應運心供養

弟子某甲等　十方一切剎　所有諸供養
華鬘燈塗香　飲食幢旛蓋　誠心我奉獻
諸佛大菩薩　及諸賢聖等　我今至心禮

普供養虛空藏真言曰

唵誐誐曩引三婆嚩嚩日囉二合斛

次應懺悔

弟子某甲等　今對一切佛　諸大菩薩衆
自從過去世　無始流轉中　乃至於今日
愚迷真如性　起虛妄分別　貪瞋癡不善
三業諸煩惱　及以隨煩惱　違犯他勝罪
及餘罪愆等　毀謗佛法僧　侵奪三寶物
廣作無間罪　無量無邊劫　不可憶知數
自作教他作　見聞及隨喜　復依勝義諦
真實微妙理　聖慧眼觀察　前後中三際
彼皆無所得　自心造分別　虛妄不實故
以爲慧方便　肆九　平等如虛空　二十　我悉皆懺悔
誓不敢覆藏　從今懺已後　永斷不復作
乃至成正覺　終更不違犯　惟願十方佛
一切菩薩衆　哀愍加護我　令我罪障滅
是故至心禮

懺悔滅罪真言曰

唵薩嚩跛波捺賀引 曩嚩日囉二合野引 娑嚩二合引 賀引

次當受三歸依

弟子某甲等　從今日已往　歸依諸如來
五智三身佛　歸依金剛乘　自性真如法
歸依不退轉　大悲菩薩僧　歸依三寶竟
終不更歸依　自利邪見道　我今至心禮

三歸依真言曰

唵步引欠

次應受菩提心戒

弟子某甲等　一切佛菩薩　從今日以往
乃至成正覺　誓發菩提心
有情無邊誓願度　福智無邊誓願集
佛法無邊誓願學　如來無邊誓願事

隸九　二十一

無上菩提誓願成

今所發覺心　遠離諸性相　蘊界及處等
能取所取執　諸法悉無我　平等如虛空
自心本不生　空性圓寂故　如諸佛菩薩
發大菩提心　我今如是發　是故至心禮

次誦受菩提心戒真言曰

唵冐地唧多毋怛波二合那野引 彌

最上乘教受發菩提心戒懺悔文

弟子某甲等歸命十方一切諸佛諸大菩薩大菩提心爲大導師能令我等離諸惡趣能示人天入大涅槃是故我今至心頂禮弟子某甲等十方世界所有一切最勝上妙香華旛蓋種種供養奉獻一切諸佛菩薩至心頂禮弟子某甲等自從過去無始已來乃至今日貪瞋癡等種種煩惱及忿恨等諸隨煩惱

惱亂身心廣作一切身業不善殺盜邪婬口業不善妄言綺語惡口兩舌意業不善貪瞋邪見種種煩惱無始相續纏染其心令身口意造罪無量或殺父母殺阿羅漢出佛身血破和合僧毀謗三寶打縛衆生破齋破戒飲酒食肉及食五辛如是等罪無量無邊不可憶知今日誠心發露懺悔一懺已後永斷相續更不敢造惟願十方一切諸佛諸大菩薩加持護念能令我等罪障消滅

弟子某甲等自從今身乃至當坐菩提道場於其中間歸依如來無上三身歸依方廣大乘法藏歸依一切不退菩薩僧歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟從今已往更不歸依二乘外道惟願十方一切諸佛證知我等至心頂禮

弟子某甲等始從今身乃至當坐菩提道場於其中間誓發無上大菩提心

衆生無邊誓願度　福智無邊誓願集

法門無邊誓願學　如來無邊誓願事

無上菩提誓願成

今所發心復當遠離我法二相顯明本覺真如平等鏡智現前得善巧智具足圓滿普賢之心惟願十方一切諸佛諸大菩薩證知我等至心頂禮

南無東方阿閦佛　南無南方寶生佛

南無西方阿彌陀佛

南無北方不空成就佛

南無清淨法身毗盧遮那佛

最上乘教受戒懺悔文

受菩提心戒儀

◎以上二經・乾隆藏本